

زندگی

شعبان ۱۳۸۲ھ
جنوری ۱۹۶۳ء

جلد ۳۰
شمارہ ۱

مدیر: سید احمد عروج قادری

۲

سید احمد قادری

اشارات

مقالات

مولانا جلال الدین عمری

قرآن کا تعارف:

مولانا صدیق الدین اصلانی

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت

جناب عبدالغنی ایم۔ اے

جدید و قدیم کافر

۳۴

سید احمد قادری

زکوٰۃ کا ایک جزئیہ

تراجم و اقتباسات

۴۴

ترجمہ مولانا عبدالقدیر منگلوی

زندگی بعد موت

اخبار و افکار

۵۴

مولانا صدیق الدین اصلانی

عدم تشدد کا عقیدہ، عمل کی کسوٹی پر

۵۸

تنقید و تبصرہ

مینجر "زندگی" رام پور۔ یو۔ پی

● خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

● زر سالانہ :- صدر شش ماہی :- تین روپیہ فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

● مالک غیر سے :- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی صحابہ مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی رقوم بھیجیں اور رسید ہمیں ارسال فرمائیں۔

مینجر ہفت روزہ شہاب "C/11 شاہ عالم مارکیٹ - لاہور۔

مالک :- جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد عروج قادری۔ پرنٹر پبلشر: احمد حسن مطبع :- ناظم پریس بازار نصف اللہ خاں۔ رام پور۔ یو۔ پی
مقام اشاعت :- دفتر زندگی و کائنات۔ لاہور۔ یو۔ پی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکالات

(سید احمد قادری)

کسی قوم کی خوش حالی اور آرام و عافیت کا دور دراصل بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے لیکن اس آزمائش بنے اور دیکھنے کے لیے بصیرت کی روشنی درکار ہوتی ہے ہاں بد حالی اور تکلیف و مصیبت کا دور ایک ایسی شے ہے جسے انسان کی بصارت بھی دیکھتی ہے، جس چیز کو دل کی آنکھیں نہ دیکھ سکی تھیں اسے سر کی آنکھیں دیکھ لیتی ہیں۔ اس وقت بھارت ایک مصیبت کے دور سے گزر رہا ہے اس کی سرحدوں کے اندر رہنے والے تمام باشندے۔ وہ جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ جس جہت کا ہوں ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ جاہلیت کا مینا ہے تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں ہے رکیڈ نرم۔ وہ تیغ نیز ہے جس کی کاٹ سے کوئی مذہبی عقیدہ اور کوئی مذہبی دین تہذیب بچ نہیں سکتی۔ وہ جبر و استبداد کا ایک ایسا نظام ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس جملے ملاقات جہاں تک پڑیں کا تعلق ہے، تمام ملک، ہم آواز ہے اور پورے بھارت پر قومی اتحاد کی فہنا چھائی ہوئی ہے، اس بات کا قوی اندیشہ موجود ہے کہ ہمیں یہ اتحاد سطحی اور عارضی نہ ہو ہمارے لیڈروں اور ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں ملک کی باگ ہے اس پر گہری نظر لینی چاہیے سطحی اور ظاہری یک جہتی کا اندیشہ کئی وجوہ سے پیدا ہوتا ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک اکثر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو نظریاتی طور پر کمیونزم کی مومن صادق ہیں اس تعداد میں بڑی بڑی تعلیم یافتہ ذہین و چالاک اور ذہنی اثر خفہ میں داخل ہیں۔ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی اپشت پر چالیس سالہ تاریخ رکھتی ہے اس کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ بتاتے ہیں کہ آزادی ہند کے بعد ان لوگوں نے چین کی طرح اپنے ممالک کا اظہار کر دیا تھا مغربی بنگال، مدراس اور سابق حیدر آباد کے تعلق کا نہ زمین ان کی شور شراب اور ان کی آزاد سبنا کی مہنگا مہنگی فریوڈ پر زیادہ مرنے نہیں گزری ہے۔ ابھی حال میں ہندوستان کی سب سے چھوٹی ریاست کیرلہ میں یہ لوگ، دو سال تک برسرِ اقتدار بھی رہ چکے ہیں، اور اقتدار پر کچھ اوجھم

انھوں نے مجایا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ دنیا میں کمیونزم کے پھیلنے کی تاریخ بھی یہی ہے کہ پہلے کسی ملک میں مختلف مجلسیں میں گھس کر اس کا پرچار کیا جائے اس پر ایمان رکھنے والی ایک مضبوط جماعت بن جائے اور پھر اس کی ہر طرح مدد کر کے اس نظام کو وہاں برسرِ اقتدار لایا جائے۔ روس بھی یہی کرتا رہا ہے اور چین بھی یہی کرتا رہا ہے۔ تو پھر بڑا تخریبی سرگرمیاں، طبقاتی کشمکش پیدا کرنا، مزدوروں کو ابھار کر ہڑتالیں اور فساد کرانا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز تدبیر اختیار کرنا اس نظام کے مسلمات میں داخل ہے۔ باہر سے فوجی کارروائی کا موقع تو شاید ہی ملے گا اور یہ وہاں آتا ہے اور یہ وہاں آتا ہے جہاں کے لوگ سیدھی طرح اس نظام کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تب تک اس کی تازہ مثال ہے۔ سرخ چین نے پہلے کوشش کی کہ وہاں کے لامداد و مذہبی عوام بطور مثال قبول کر لیں لیکن جب وہ آمادہ نہ ہوئے تو پھر بڑا دشمنیہ نظام وہاں مسلط کر دیا گیا۔ اسے خود سے بھر دیا گیا اور کج وہ بے نصیب ملک چین کی غوجی چھاؤنی اور ہندوستان پر حملے کے لیے آید زبردست چوکی بنا ہوا ہے۔ چین کے لیڈر اس بات سے ناواقف نہ ہوں گے کہ یہ زمانہ۔

بھی براہِ راست قابض رہنے کا نہیں ہے۔ اس لیے وہ ہندوستان جیسے بڑے ملک پر اپنے قبضے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہاں کے عوام کو اپنے جوئے کے نیچے نہیں ڈبا سکتے۔ اس لیے یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ وہ نیپال اور بلخ کے مطالبہ علاقوں پر قبضہ جما کر یہاں کے کمیونسٹوں کو تقویت پہنچانا چاہتے ہوں گے تاکہ بھارت کے سر پران کی سرخ تاؤ اور لٹکتی اور ان کا لال جھنڈا لہراتا رہے اور ان کے چیلے اس تلوار کو دیکھ دیکھ کر اپنے حوصلے بڑھاتے اور اس جھنڈے کو سلامی دے دے کر بھارت کے میدانوں میں مارچ کرتے رہیں تاکہ یہ ملک دنیا کے سرخ دائرے میں داخل اور ان کے زیرِ اثر ہو جائے۔ اس طرح چینوں کو دو بڑے فائدے حاصل ہوں گے، ایک یہ کہ اشتراکی نظام کو وسعت حاصل ہوگی اور دوسرا یہ کہ ایشیا کی قیادت کے لیے میدان اُن کے حریف سے خالی ہو جائے گا۔ یہ باتیں راز نہیں ہیں جن کی سراغ رسانی کی گئی ہو بلکہ یہ سب کے سامنے ہیں۔ اس صورت حال میں کمیونسٹوں کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ اتحاد کے اس لبادے کو اتار پھینکے میں کوئی چمکیا ہٹ محسوس نہ کریں گے جو انھوں نے اس وقت عوام اور حکومت کے دباؤ سے مجبور ہو کر مصلحتاً اڑھ لیا ہے۔ ان کے شر سے بچنے کی حقیقی تدبیر تو یہ تھی کہ نظر باقی میدان میں کمیونزم کا مقابلہ کیا جاتا، ہندوستانی عوام کے سامنے ان کے لیڈر اور سربراہ کا اشتراکیت سے بہتر نظام تو لاؤ و عمل پیش کرتے، یا کم سے کم اس وقت جب اشتراکیت کی جارحیت برہمنہ ہو چکی ہے اس کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھاتے۔ پورے ملک میں اس نظام کے خلاف (نہ کہ چین کے خلاف) نشر و اشاعت کی ایک مہم چلائے۔ کیونکہ چینی عوام

خود اس جابر نظام کے نیچے دبے ہوئے گرا رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کے خلاف ہم چلتے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے ایسٹریجین کے ہوس ملک گیری کی پرانی تاریخ تولد صیڑھے نظر آتے ہیں لیکن اشتراکیت کی نئی تاریخ جبر پران کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا۔ ہندوستان کے کمیونسٹوں کی گرفتاری شاید ہی اس مرض کا علاج بن سکے۔ بہر حال رمیز مملکت کو تو وہی جانتے ہیں، ہم جیسے عامی اس کی حقیقت کیا سمجھیں۔ لیکن اتنا لکھے بغیر چارہ نہیں کہ اگر وہ اس تدبیر کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تو آئندہ اس جارحیت سے بچنے کی صرف ایک تدبیر درپیش ہے کہ عینی حملہ آوروں کو میک موہن لائن سے پیچھے دھکیل دیا جائے۔ اگر نیفا یا لدراخ کے کسی حصے پر بھی ان کا قبضہ تسلیم کر لیا گیا تو اس ملک پر چین کی جارحیت کا خطرہ کا بوس کی طرح سوار رہے گا۔

موجودہ قومی اتحاد کے عارضی سطحی ہونے کا جو اندیشہ پیدا ہوتا ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ایسے سوراؤں اور ویروں کی بھی کثیر تعداد آباد ہے جس نے اپنی ویر تان کی غنائش کے لیے بھارت کے مسلمانوں کو چن لیا ہے اس کی ویر تان کا نزلہ اسی عصبہ ضعیف پر گرتا ہے۔ توقع تھی کہ شاید ایسے لوگ اس نازک دور میں اپنی بس بھری باتوں اور زہریلے رویے سے باز آجائیں، لیکن یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی جب چین کی فوجیں آسام کی سرحدوں تک پہنچ چکی ہیں جن سنگھی سورا بھارت کے ہندو عوام کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے غافل نہ ہوں کیونکہ یہاں کے مسلمان بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ان دشمنوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں بھی ان کے مقررین کو ادرنگ زیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو صلواتیں سنانے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ ادرجیرت یہ ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہو جانے کے باوجود کوئی نہیں جو ان کی زبان یا قلم پکڑ سکے۔ ان کو اب بھی پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ جس قدر چاہیں مسلمانوں کے دلوں میں کچھ کے لگائیں۔

اندیشے کی تیسری وجہ مسلمانوں کے معاملے میں خود حکومت ہند کا رویہ ہے۔ اس کی طرف سے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوئی جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ وطن کی مدافعت میں مسلمانوں پر بھی اعتماد کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس قومی اتحاد کو جس کا ڈھنڈو راہ پٹا جا رہا ہے سطحی و عارضی قرار دیتا ہے تو آخر کس دلیل سے اس کی بات روکی جاسکتی ہے حالانکہ یہ ایک ایسا قدرتی موقع تھا جس سے غائدہ اٹھا کر پائدار اور دور رس قومی اتحاد و وفاداری کی داغ بیل ڈالی جاسکتی تھی۔

اوپر جو کچھ لکھا گیا اس کا زیادہ تعلق برادران وطن اور حکومت سے تھا۔ ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں کہ قابلِ محاذ ہوں۔

ان کے سامنے پیش کر دیں۔ باقی رہا مسلمانوں کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کو بدل دینا تو یہ ہمارے بس میں ہے کب — لیکن ہمارا کام اتنی بات پر ختم نہیں ہو جاتا۔ برادران وطن اور حکومت مسلمانوں کو نظر انداز بھی کریں جب بھی ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے سے باز نہ آنا چاہیے۔ ہمارے طرف میں اتنی دست ہونڈ چاہیے کہ حقوق سے بے نیاز ہو کر فرائض کی طرف توجہ کر سکیں۔ بھارت کے مسلمان افراد اور جماعتوں نے بلا استثناء متفقہ طور پر اپنا تعاون حکومت کو پیش کیا ہے اور چٹائی جارحیت کے خلاف اپنے غم و غصہ کے اظہار میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہر لیکن اس کے پیچھے کوئی سنجیدہ فکر بھی ہے یا نہیں یہ قابل غور ہے۔

ہم یہاں اس بات پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس مسئلے میں حکومت سے

اور چٹائی جارحیت کے سامنے ایک مضبوط دیوار کیوں بن جانا چاہیے۔ نیز یہ بھی سوچنا ہے کہ اس تعاون

اس سلسلے میں جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سنجیدہ اہل فکر نے اب تک

بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو مختلف انداز میں بار بار پیش کیا جائے۔

میں تعاون پر گفتگو سے پہلے محرک پر گفتگو ضروری سمجھتا ہوں اس لیے کہ کسی کام کی افادیت و اہمیت کا بہت بڑا حصہ

اس محرک پر ہوتا ہے جس کے ماتحت وہ انجام دیا جاتا ہے۔ اگر محرک صحیح ہو تو کام بھی اثر انگیز اور مفید ہوتا ہے اور غلط ہونا

بے اثر اور ضرر ہو جاتا ہے۔

بھارت کے مسلمان اپنے بارے میں برادران وطن کی بہت بڑی تعداد کے نقطہ نظر سے واقف ہیں۔ وہ جانتے ہیں

کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جاتا اور جن سنگھی ذہنیت کے لوگ انہیں غدار سمجھتے ہیں۔ اس لیے تحریر و تقریر میں جوش و خروش

اور تعاون کے دوسرے کاموں کا محرک احساس کھتری، مرعوبیت اور خواہ مخواہ کا اظہار و فاداری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر

مسلمانوں کی کسی تھوڑی تعداد کے اندر بھی یہ محرک کام کر رہا ہو تو اسے جان لینا چاہیے کہ یہ بالکل غلط محرک ہے اس

محرک کے تحت ان کا تمام جوش و خروش اور تعاون بے اثر رہے گا۔ ایسے لوگ اس طرح اپنے وقار کو خود اپنے ہاتھوں

مزید نقصان پہنچا دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو غدار کہہ رہے ہیں ان کے پاس پہلے بھی کوئی دلیل موجود

نہیں تھی ان کی بے اعتمادی اور شک و شبہ کے وجوہ دوسرے ہیں اور وہ کل بھی موجود رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی

ہو سکتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر اس وقت مسلمانوں نے بھارت کی مدافعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور فوجیں محاذ

جنگ سے فوجیاب اور کامیاب واپس لوٹیں تو مسلمان زندگی کی رعنائیوں میں حصہ دار بنالیے جائیں گے۔ یہ کوئی قیام

نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے ایک سنجیدہ اخبار کے ادارے میں میں نے یہ خیال پڑھا بھی ہے میرے نزدیک اس جذبے کے ساتھ

افعتِ وطن میں حصہ لینا صرف یہی نہیں کہ غلط ہے بلکہ حماقت بھی ہے۔ جو لوگ جنتِ الحقا میں قیام پسند کرتے ہیں وہی اس طرح کی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ ایک محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ با اقتدار افراد کی خوشنودی حاصل کر کے کچھ ذاتی یا خاندانی منفعت حاصل کی جائے اگر کسی ایک مسلمان کے ذہن میں بھی یہ محرک پل رہا ہو تو یہ سب سے گھٹیا اور گھناؤنا محرک ہے جس قدر جلد ممکن ہو اسے اپنے ذہن کو اس گندگی سے پاک کر لینا چاہیے میرے نزدیک اس تعاون کے لیے جو صحیح محرک صرف ایک ہے اور وہ ہے اسے فرض۔

یعنی قلمہ آور مل سے بھارت کی مداخلت میں، ہاں اسے مسلمانوں کو تعاون کیوں کرنا چاہیے؟ اس "کیوں" کے

متعدد وجوہ و اسباب ہیں۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت ہم مسلمانوں کا گھر، اسی طرح وطن ہے جس طرح یہاں کے دوسرے باشندوں کا۔ اور وطن کی مداخلت ہر شریف اور خود دار قوم کا فرض ہے۔

باشندگان ملک کا آپس میں اختلافات اس مداخلت میں مانع نہیں ہو سکتا، اسے مانع نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک گھر کے چار شریک جن کا اس گھر کے بارے میں باہمی ممانعت بھی، اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ڈاکوؤں کا کوئی گروہ اس پر قبضہ جمائے۔ اگر ایک گاؤں کے لوگ دو ہاں کے گھیتوں، باغوں اور ندی نالوں کے بارے میں جھگڑتے ہوں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ دوسرے قبائل والے زبردستی اس کے مالک بن جائیں تو آخر ایک ملک کے متنی صم باشندے کیس طرح گوارا کر سکتے ہیں کہ بیرونی حملہ آوران کے وطن پر قابض ہو جائیں۔ اگر گھریا گاؤں یا ملک کا کوئی شریک اس کی مداخلت و حفاظت میں تعاون نہیں کرتا یا دوسرے شریکوں کی صدر میں اس سے غفلت برتا ہے تو اس نے معنی یہ نہیں کہ وہ اپنے نہیں ہی۔ اسے آنکھیں نہیں چراتا بلکہ اپنی شرافت کو بھی داغ دار کرتا ہے، اپنی حماقت کا بھی ثبوت ہم پہنچاتا اور اس طرح اپنے دعویٰ حصہ داری سے خود دست بردار ہو جاتا ہے۔ بھارت کے کچھ لوگ (اور یہ کچھ تعداد میں اتنے ہی کیوں نہ ہوں) انہیں یا دنیا میں، یہ ملک مسلمانوں کا بھی وطن ہے، اس لیے اس کی مداخلت ان پر بھی فرض ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ چین کا اشتراکی نظام یہاں غالب آجائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارا مذہبی ملک، الحی و دہریت کا شکار ہو جائے اور ہمیں مذہبی عبادات و مراسم کی جو آزادی حاصل ہے وہ بھی چھین جائے۔ چین کی سرخ حکومت خدا کی منکر ہے۔ وہ ہر ایسے عقیدے، ہر ایسی رسم، ہر ایسی عبادت، ہر ایسے تمدن اور

ہر ایسی تہذیب کی دشمن ہے جس میں کسی نہ کسی حیثیت سے خدا اور آخرت کا تصور موجود نہ ہو۔ گویا عین کا حملہ صرف ہمارے وطن پر نہیں ہے بلکہ ہمارے عقیدہ و مذہب اور تمدن و تہذیب پر بھی ہے۔ اس لیے عین کے خلاف مسلمانوں کا تعاون صرف تحفظ وطن کی حیثیت سے نہیں بلکہ تحفظ مذہب کی جہت سے بھی ضروری ہے۔ ہماری مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، ہماری عبادتیں، ہمارے مذہبی تہوار اور ہماری اخلاقی و روحانی قدریں براہ راست اس حملے کی زد میں ہیں۔ ان سب کو بچانے کے لیے اور اشتراکیت کی خدا برزائی الحاد سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنا رخلوؤں میں تعاون پیش کریں۔ وہ مسلمہ، ممالک جو روسی، چینی، سامراج کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری عبرت کے ہمارے تعاون کی تیسری وجہ اس جمہوریت کا تحفظ بھی ہے جس کا ہندوستان علمبردار ہے۔

ہی ناقص کیوں نہ ہو، اس جبار ڈکٹیٹر شپ سے کہیں بہتر ہے جو چین پر چھائی ہوئی ہے۔ گزشتہ ۲۰

استبداد اس استبداد کا پاسنگ بھی نہ تھا جو عہد حاضر کے "عوامی لیڈر" ماؤسی ٹانگ کی "جمہوریت" قرار دیتا ہے۔ اس استبداد کو وہی لوگ خوش آمدید کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو خدا، مذہب، اخلاق اور جوہر انسانیت خالی کر لیا ہو۔ مختصر یہ وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر مسلمانان ہند کو چینی جارحیت کے خلاف اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے۔

آخر میں مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے کہ اس اداسے فرض اور اس تعاون کے لیے بھی ہمارے دین و مذہب نے کچھ حدود و ضوابط کیے ہیں انہیں ان حدود کو توڑنا نہ چاہیے۔ اپنا ہر تعاون شرعی، اخلاقی حدود کے اندر پیش کرنا چاہیے۔ لیکن مسلمان کے لیے مذہب و اخلاق تمام دوسری چیزوں پر مقدم ہے۔ قصہ سرود بے جا جوش و خروش، نقصان رساں مظاہرے، بے تاب و جلدی نہ صرف اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہیں بلکہ سنجیدہ و قار کے طبی خلافت میں۔

دوسری مسلم جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی ہند نے بھی علویت کو اپنا تعاون پیش کیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے لیے چینی حملے کی پسپائی ان وجود و اسباب کی بنا پر تو ضروری ہے ہی جن کا ذکر ادر گزرا، اس کے لیے چینی جان سے مقابلہ ایک اور سبب سے بھی ضروری ہے اور وہ ہے اس کا نصب العین اس کی جدوجہد اس کا مقصد حیات۔ اگر خدا انہیں استہدیاں چینی جارحیت غالب آجائے تو یہ بات کسی درجے میں ممکن بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں ان کے کچھ حقوق مل جائیں۔ انہیں مسجدے اور روزے کی اجازت حاصل ہو جائے لیکن جو بات عملاً ناممکن کا درجہ اختیار کر لیتا ہے وہ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔

خالص اشتراکی ملکیت میں آزادی رائے، آزادی ضمیر اور عوامی تبلیغ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا وہاں تو سانی خیال و فکر تک پر پورا بھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے اس نظام میں تحریک اسلامی کا نام لینا بھی جرم ہوگا۔ اگر جماعت کو اپنے نصب العین سے محبت ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اس نظام اسلوب کو روکنے کے لیے ہر جائز تدبیر اختیار کرے۔ اس کے بس میں جو کچھ ہے کر گزرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے پاس نہ مال و دولت کی فراوانی ہے اور نہ ذرائع و وسائل میں سے کسی پر قابو حاصل ہے جن سے جنگ جیتی جاتی ہے لیکن اس کے پاس ایک ایسی شے ہے جو حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے سب سے زیادہ قیمتی اور انمول دولت ہے وہ ہے حق کا پیغام اسلام کی دعوت اور ایک صالح ترین نظام زندگی کی امانت، وہ شعور کے ساتھ اس حقیقت پر یقین رکھتی ہے کہ آج خشکی و تری میں جو ہولناک فساد پھوٹ پڑا ہے اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان خدا کا باغی بنا ہوا ہے جو اس کائنات کا حقیقی فرماں روا ہے۔ انسان نے اس دستور حیات کو پس پشت ڈال دیا ہے جو اللہ نے اس کی فلاح و بہبود کے لیے نازل کیا تھا، وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ان رہنماؤں کی پیروی سے انکار کر رہا ہے جو انسانیت کے سچے ہی خواہ تھے وہ آخرت کی اس عدالت سے بالکل بے پروا ہے جو قائم ہو کر رہے گی اور انسانوں کے بارے میں اس کا فیصلہ حقیقی عدل و انصاف کا مظہر ہوگا نیز یہ کہ وہاں کی کامیابی بھی ابدی ہوگی اور ناکامی بھی ابدی ہوگی۔ جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوریٰ نے اپنے ارکان کو جو ہدایات دی ہیں وہ عرصہ ہوا شائع ہو چکی ہیں اور ان کے مطابق پورے ملک میں کام بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہندوستانی عوام کے سامنے اشتراکیت کا بھیانک رخ پیش کریں۔ کل تک ہم نظریاتی طور پر لوگوں کے سامنے اس نظام کی خوبیاں پیش کرتے تھے اور آج ہم سب عملاً اس کے ظالمانہ حملے کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت اس نظام کی ایک ایک خرابی کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کی خوبیاں واضح کرنی چاہیں۔ روپیہ پیسے اور سونا چاندی کا مادی تعاون بھی ایک بڑا تعاون ہے۔ لیکن روحانی و اخلاقی تعاون کا درجہ اس سے بہت اونچا ہے۔ ملک کے سامنے اگر وہ صحیح طریق زندگی واضح ہو جائے جس پر چل کر وہ اپنے اخلاق و کردار کو بلند کر سکتا اور مادی و روحانی ترقیوں کے آسمان پر پہنچ سکتا ہے تو یہ تعاون ہر دوسرے تعاون سے زیادہ قیمتی ہوگا۔

ادھر کی تحریر نمبر کے تیسرے صفحے میں لکھی گئی تھی۔ اُس وقت سے اب تک حالات میں تھوڑا سا فرق ہوا ہے ایک یہ کہ چین کی حکومت نے اچانک ایک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور محاذ جنگ عارضی طور پر (باقی صفحہ پر)

قرآن کا تعارف

(مؤلف: سید جمال الدین عمری)

ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کو ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں، جا

ہے۔ یہ تعارف قرآن اور انسانوں کے درمیان ایک زبردست حجاب ہے۔ وہ

ہاتھ نہیں لگاتے اور دور بھل گئے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہبی کتابوں کے ساتھ د

گئے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بے دلیل عقائد کا مجموعہ ہیں اور ان کی تعلیمات بعد از عقل اور دور از کار ہونی ہیں۔ یہ

کتابیں دلیل سے اپنی بات نہیں ثابت کرتیں، بلکہ زبردستی منوانا چاہتی ہیں۔ مذہب دورِ قدیم کی یادگار ہے

جب کہ انسان اوہام و خرافات میں گرفتار تھا اور مذہبی کتابیں اسی دور کی ترجمان ہیں۔ ان کو بے دلیل تو مانا

جاسکتا ہے لیکن عقل کی کسوٹی پر جانچا نہیں جاسکتا۔

مذہبی کتابوں کے بارے میں دوسرا تصور یہ ہے کہ وہ پوجا پاٹ کی تعلیم کے دفتر ہیں۔ ان کا سرمایہ چند

مذہبی مراسم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہماری زندگی سے ان کا تعلق ان ہی مراسم کی حد تک ہے، اس کے بعد وہ ہم

سے کٹ جاتی ہیں۔ وہ چند مذہبی سوسائٹیاں بن کر رہ جاتی ہیں ان رسومات کو انجام دینے کے بعد ان کا مطالبہ ختم ہو جاتا

ہے۔ وہ یہ تو بتاتی ہیں کہ مذہب کے رسوم کس طرح ادا کیے جائیں لیکن یہ نہیں بتاتی ہیں کہ زندگی کے پیچیدہ مسائل

کیسے حل کیے جائیں۔ ان کتابوں میں یقیناً بعض اخلاقی تعلیمات ملتی ہیں لیکن ان تعلیمات کے لیے ہم ان کے محتاج

نہیں ہیں، بلکہ انسان کی عقل اور فطرت خود سے انہیں معلوم کر سکتی ہے۔ ہماری اجتماعی و انفرادی زندگی کے

لیے ان میں کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے۔

قرآن کے بارے میں یہ دونوں تصورات صحیح نہیں ہیں۔ وہ عام معنوں میں مذہبی کتاب نہیں ہے بلکہ ایک

’فطریاتی کتاب‘ ہے جو براہِ راست آپ کی عقل سے اپیل کرتی ہے۔ اس کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ بے دلیل اس

کی بات مان لی جائے بلکہ وہ سنجیدہ غور و فکر کی طالب ہے۔ قرآن بے دلیل بات نہیں کہتا بلکہ جو کچھ کہتا ہے اس

کے پیچھے دلیل ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے کسی ایک گوشے سے بحث نہیں کرتا بلکہ پورا 'دین' پیش کرتا ہے اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اسے شکایت ہے کہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے لیکن وہ اس سے کام نہیں لیتا اس کے ارد گرد غور و فکر کا سامان پھیلا ہوا ہے لیکن وہ آنکھیں کھول کر چاروں طرف نہیں دیکھتا بلکہ جانوروں کی طرح سر جھکائے دلائل پر سے گزر جاتا ہے۔ جو لوگ آنکھ رکھنے کے باوجود نہیں دیکھتے، کان رکھنے کے باوجود نہیں سنتے، دل و دماغ رکھنے کے باوجود نہیں سوچتے ان کے بارے میں اس کا فیصلہ ہے کہ "اُولَٰئِكَ كَالْاَنۡعَامِ بَلَّٰلَہُمْ اَصۡلٌ" (وہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر)

قرآن نے جن لوگوں سے سب سے پہلے خطاب کیا انھوں نے اس کی سخت مخالفت کی، اسے شاعری کہا، افسانہ کہا، قصہ ماضی کہا، پیغمبر کی من گھڑت داستان کہا، دیوانہ کی بڑ کہا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا کہ محض ہمتیاں کسنے اور پیغمبر پر دیوانگی کا الزام لگانے سے تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی۔ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، تنہائی میں اور اپنی مجلسوں میں اس پر غور کرو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ قرآن کی مخالفت صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ تمہاری عقل کا فیصلہ ہے یا محض ہٹ دھرمی میں سب کچھ کیے جا رہے ہیں؟ اَمَّا تَأْمُرُہُمْ اَخْلَٰعُہُمْ بِہٰذَا اَمْ ہُمْ قَوْمٌ طٰغُوۡنَ^۵ الطور۔ (کیا ان کی عقلیں ان سے بھی کہتی ہیں۔ یا وہ سرکشی کر رہے ہیں؟)

قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسان خدا کا بند ہے اسے صرف خدا کی عبادت کرنی چاہیے اسی میں اس کی ابدی نجات ہے۔ 'عبادت' پرستش کے ہم معنی لفظ نہیں ہے بلکہ عبادت یہ کہ انسان خدا کے احکام کا تابع بن جائے اور اس کی ہدایت کے سامنے جھک جائے۔ 'عبادت' خدا کی مکمل غلامی کا نام ہے۔ اس کا تعلق ہماری زندگی کے کسی ایک گوشے سے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ عبادت میں اس نفاق کی گنجائش نہیں ہے کہ پرستش تو خدا کی کی جائے اور معاملات زندگی میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کی جائے۔ ذکر و فکر تو خدا کا ہوا پروردی نفس اور شیطان کی رہے شخصی زندگی میں تو خدا کا چرچا ہو اور اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق نہ رہے۔ اگر زندگی کا کوئی ایک گوشہ بھی خدا کی غلامی سے آزاد ہے یا اس پر غیر خدا کی حکومت ہے، تو عبادت ناقص ہوگی۔ عبادت کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب کہ انسان اپنے تمام معاملات میں خدا کی تابعداری قبول کرے اور خدا کے سوا ہر ایک کی غلامی سے کٹ کر صرف خدا کا بندہ بن جائے۔

انسان کی حیثیت کے بارے میں قرآن کا یہ دعویٰ انتہائی معقول اور مدلل دعویٰ ہے، کوئی شخص

آسانی سے اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ آپ اس پر جس پہلو سے بھی غور کریں گے اس میں کوئی غلامیہ انقص نہیں محسوس کریں گے۔ کسی دعوے کی صداقت کو تین طریقوں سے جانچا جاسکتا ہے۔ عقل، نفسیات اور تاریخ۔ قرآن کے دعوے کی تائید ان تینوں طریقوں سے ہوتی ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے کسی کھنڈر کی کھدائی یا کسی کتاب کی ورق گردانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کی عقل و شعور کے فیصلے، اس کے جذبات و احساسات اور اس کی فطرت کے تقاضے اس کی گواہی دیتے ہیں اور انسانی تاریخ کا کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں لے گا جو اس کی تردید کرتا ہو۔ چنانچہ قرآن نے اپنے دعوے کی تائید میں علمی و نفسیاتی دلائل بھی دیے ہیں اور تاریخ

ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي

ان کے نفوس میں دکھائیں گے۔ یہاں

أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آيَاتُنَا

ہو جائیگا کہ یہ قرآن حق ہے۔

الْحَقُّ۔

وہ بھلائی کے بجائے برائی کے لیے جلدی

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

مچلتے ہیں حالانکہ ان سے پہلے (خدا کے باغیوں کی تباہی

الْحُسْنَىٰ وَقَدْ خَلَقْتُ مِنْ قَبْلِهِمُ

کی) مثالیں گزر چکی ہیں۔

(الرعد ۶)

الْمَثَلَاتُ

آئیے ان دلائل کی روشنی میں قرآن کے دعوے پر کسی قدر تفصیل سے غور کریں۔

عقل کا فیصلہ

یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ نامعقول بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ از خود وجود میں آگئی ہے۔ عقل سے قریب تر بات یہ ہے کہ اس کا ایک خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ جب یہ کائنات خود بخود وجود نہیں پیدا ہوئی ہے تو انسان بھی خود سے نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ خدا نے اسے پیدا کیا ہے، لہذا عقل کا صریح تقاضا ہے کہ اسے خدا ہی کی غلامی کرنی چاہیے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کی تائید کائنات کے ذرہ ذرہ سے ہوتی ہے۔ قرآن اپنے دعوے کے ثبوت میں کائنات کی کوئی ایک چیز نہیں بلکہ پوری کائنات پیش کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ آسمان جو تمہارے اوپر لٹکیا گیا ہے، یہ زمین جو تمہارے قدموں کے نیچے بچھائی گئی ہے، یہ جنگل و بیابان، یہ دریا اور پہاڑ، یہ میوے اور لھیتی باڑی، یہ بارش کی خنکی اور نسیم سحر کی لطافت جن سے تمہاری زندگی کا عیش و ترکیب پاتا ہے کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے علاوہ ان کے پیدا کرنے میں کسی اور کا بھی ہاتھ ہے؟ اس وسیع کائنات میں خدا

اے سوا کون ہے جو دانہ کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، کون ہے جو بے جان مادہ میں زندگی کی روح بھونکتا ہے، کس کے لہم سے صبح کی نمود اور سکونتِ شب نصیب ہوتی ہے، کون چاند سورج، زمین اور دوسرے سیاروں کو گردش دیتا ہے؟ جب خدا کے سوا کسی دوسرے میں یہ طاقت نہیں ہے تو تمہارے لیے خدا کے سوا کسی دوسرے کی بندگی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بات انتہائی غلط ہوگی کہ زمین و آسمان سے تم پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہو ہی ہو اور تمہارے جذباتِ عبودیت کسی دوسرے کے لیے ہوں۔ خدا تم پر شب و روز اپنا احسان کرے اور تمہاری پیشانی پر غیر خدا کی غلامی کا داغ ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ
اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا كُفْرَ هٗ

اے لوگو! اپنے ان پر اللہ کے احسان کو
یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں
آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ (واقعہ
یہ ہے کہ) سوائے اس کے کوئی بندگی کے قابل نہیں

ہے۔ پھر تم کہاں بہکائے جا رہے ہو۔ (فاصلہ: ۳)

جس شخص کے اندر مطالعہ کائنات کی صلاحیت ہے وہ ہر آن قرآن کی صداقت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے سامنے ہر لمحہ ایسی دلیلیں آئیں گی جو قرآن کی تائید کرتی ہیں۔ صبح و شام کا ہر انقلاب اس کے لیے غور و فکر کا قیمتی مواد فراہم کرے گا۔ اگر ایک دلیل اس کے لیے اطمینان بخش نہ ہو تو دوسری دلیل تشفی کا سامان فراہم کر سکتی ہے لیکن افسوس کہ غلط افکار و خیالات نے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں اور دلائل کی روشنی میں سوچنے والے انسان کم ہیں۔

نفسیات کی تائید

قرآن کے دعوے کا ثبوت خارج کی دنیا ہی نہیں پیش کرتی بلکہ انسان کی نفسیات بھی اس کو تائید کرتی ہیں۔ انسان کی عقل و بصیرت اسے جس طرف لے جاتی ہے وہ وہی راہ ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ اس کے جذبات و احساسات جس حقیقت تک رسائی کے لیے تڑپتے ہیں اسی حقیقت تک قرآن اسے پہنچاتا ہے، اس کی آنکھیں اور آرزوئیں جس مقصود کی تلاش میں ہیں اسی مقصود کی جانب قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کا دعویٰ انسان کی نفسیاتی طلب کا جواب ہے۔ اس کی نفسیات پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ خدا کا غلام ہے اور اس کائنات میں اس کی

کوئی دوسری حیثیت نہیں ہے۔ انسان بظاہر خدا کا ہزار بار انکار کرے لیکن زندگی کے نازک اور سنگین مواقع وہ اپنی حقیقی نفسیات کو چھپا نہیں سکتا چنانچہ جب وہ کسی مصیبت میں گھر جاتا ہے اور تمام ظاہری بہار کے وٹ جلتے ہیں تو اس کی یہ نفسیات ابھر آتی ہیں اور وہ خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ اس وقت نہ وہ خدا کا انکار کرتا ہے اور نہ اس کی حکومت میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ آج دہریت کا غلبہ ہے، کائنات پر خدا کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا جاتا، علوم و فنون سے خدا کا ذکر خارج ہو چکا ہے، ذہنوں سے خدا کا تصور مٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو بڑے سے بڑا منکر خدا بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کے سامنے ہتھ نہیں پھیلاتا۔ جب حالات پر سکون ہوں تو انسان انکار خدا کے دلائل ڈھونڈھتا ہے۔

رخ بدل جانے تو اعتراف کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کائنات پر صرف خدا کی حکومت ہے:۔
کو کوئی اقتدار حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے وہ

سے اٹھنے والی ایک سچی آواز کو دباتا ہے۔ وہ ایک ایسی بات کہتا ہے، جس کے خلاف خود اس کا بیرونی

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے فضل سے کشتیاں

اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي

سمندر میں چلتی ہیں تاکہ وہ (اس طرح) تمہیں اپنی

الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ

نشانیوں دکھائے۔ یقیناً اس میں ہر صابر و شاکر

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّكُلِّ صَبِيْلٍ

لیے نشانیاں ہیں۔ جب (سمندر میں) ان پر کوئی موج

شَكُوْرَهٗ وَاِذَا غَشِيَہُمْ

سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ اپنی بندگی اور

مَوْجٍ كَالظُّلُلِ دَعَوْاۤ اِلٰ اللّٰهِ مُخْلِصِيْنَ

غلامی کو صرف خدا کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارتے

لَهُ الدِّیْنِ فَلَمَّا بَلَغْتَهُمُ الْاِلٰ

ہیں لیکن جب اللہ انہیں خشکی پر پہنچا کر نجات دیتا ہے تو

الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّ مَا

ان میں سے بعض راہ اعتدال پر قائم ہیں (اور بعض

يُجْحَدُوْنَ بِآٰیٰتِنَا اِلَّا كَلًّا خَتَارٍ

سرکش کی روش اختیار کرتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ)

كَفُوْرَهٗ

ہماری نشانیاں ان کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو عقیدہ رکھتا ہے

(لقمن ۳۲، ۳۱)

تاریخ کی شہادت

قرآن نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اتنی کثرت سے تاریخی واقعات پیش کیے ہیں کہ آدمی کے لیے انکار ناممکن

ہو جاتا ہے۔ کسی قوم کے عروج و زوال کے جو نمایاں اور حقیقی اسباب ہوتے ہیں قرآن ان ہی سے اپنی حقانیت ثابت کرتا ہے۔ اس مقام پر قرآن کا استدلال خاص واقعاتی استدلال ہوتا ہے جس کی تردید ممکن نہیں ہے۔ قرآن عرب میں نازل ہوا۔ اہل عرب ماضی کی جن قوموں سے واقف تھے قرآن نے ان کی ترقی و تنزل کے واقعات بیان کیے ہیں۔ یہ قومیں بڑی طاقتور تھیں، ان کا تمدن بہت اونچا تمدن تھا، ان کو مال و دولت کی فراوانی حاصل تھی لیکن اس کے باوجود وہ تباہ ہو گئیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں تھی کہ انھوں نے خدا سے بغاوت کی اور اس کی بندگی سے انکار کر دیا۔ خدا کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ خدا کے بندے بنو اور اس کی بندگی اختیار کر دو ورنہ تم پر خدا کا عذاب آئے گا اور تم اس سے بچ نہ سکو گے لیکن انھوں نے پیغمبروں کی اس دعوت کا مذاق اڑایا اور اسے رد کر دیا جس کے نتیجے میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ اِنْ كُنتُمْ اِلَّا كَذَّابٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ (ان میں سے ہر ایک سرسوں کو جھٹلایا تو ان پر سیدھا عذاب آگیا) خدا کی عبادت سے قوم نوح نے انکار کیا نذر طوفان ہو گئی۔ قوم ثمود نے انکار کیا آسمانی کڑک نے اسے پیوند خاک کر دیا، قوم عاد نے انکار کیا آندھی نے کھوکھلے درختوں کی طرح اسے اکھاڑ پھینکا، قوم لوط نے انکار کیا کہ اس پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، قوم سبا نے انکار کیا خدا کی نعمتوں سے محروم ہو گئی، فرعون اور اس کی قوم نے انکار کیا غرق نیل ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آج تم خدا کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہو۔ تہذیب و تمدن مادی قوت، اسباب عیش ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ جو قوم بھی خدا کی بندگی سے انکار کرے اس کے لیے بربادی مقدر ہو چکی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔

اَذَلُّكُمْ لَيْسَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ حِصٌّ
فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْاُولٰٓئِ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا اَمْثَلًا مِنْهُمْ قُوَّةً
وَ اَثَارًا فِي الْاَرْضِ فَآخَذَهُمُ اللّٰهُ
بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ
اللّٰهِ مِنْ وَاكِه ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ
تَاۡبِيَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَلَكَرُوا
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدٌ

کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ
ان سے پہلے کی قوموں کا کیا انجام ہوا۔ وہ ان سے
زیادہ طاقتور تھیں اور انھوں نے زمین میں ان سے
مضبوط نشانیاں چھوڑی تھیں لیکن اللہ نے ان کو تباہ
کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا اور کوئی انہیں اللہ کی پکڑ
سے بچانے والا نہیں تھا۔ ایسا اس لیے ہوا کہ ان کے
پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لیکر آتے تھے لیکن
اس کے باوجود انھوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں

العقَاب ۵

اپنی گرفت میں لیا یقیناً وہ قوی ہو اور سخت عذاب لینے

والا ہے ۔

(المومن : ۲۱، ۲۲)

قرآن پوری زندگی پر حکومت کرنا چاہتا ہے، آپ اسے قبول کریں، یاد کریں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اجتماعی و تمدنی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا دعویٰ بے دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی تائید عظیم ترین سیاروں سے لے کر کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ کر رہا ہے۔ اس کی پشت پر ماضی کی پوری تاریخ ہے، اور خود انسان کی نفسیات اس کی گواہی دے رہی ہیں اتنے مستحکم اور مدلل دعوے کو بھی اگر کوئی شخص ^{راہ} ہے تو میں کہوں گا کہ آج تک دنیا کے سامنے کوئی مدلل دعویٰ پیش ہی نہیں ہو سکا ہے

قرآن — یاد دہانی ہے

(۱) وہ بھولا ہوا سبق جو قرآن یاد دل رہا ہے وہ ہے جو نوعِ انسانی کی پیدائش کے آغاز میں دیا گیا تھا اور جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن سے پہلے بھی بار بار ذکر کرتے رہے ہیں۔

(۲) انسان اس سبق کو بار بار شیطان کے برکانے سے بھولتا ہے اور یہ کمزوری وہ آغازِ آفرینش سے برابر دکھا رہا ہے۔ اس لیے انسان اس کا محتاج ہے کہ اس کو ہم یاد دہانی کرائی جانی رہے۔

(۳) یہ بات کہ انسان کی سعادت و شقاوت کا انحصار بالکل اس پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس "ذکر" کے ساتھ وہ کیسے گا آغازِ آفرینش ہی میں صاف صاف بتا دی گئی تھی آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ اس کی پیروی کرو گے تو کمراہی اور بدبختی سے محفوظ رہو گے ورنہ دنیا و آخرت دونوں میں مبتلائے نصیبت ہو گے۔

(۴) ایک چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری جس کی وجہ سے انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے برکانے میں آجائے اور غلطی کر بیٹھے اس کی معافی ہو سکتی ہے بشرطیکہ انسان غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور انحراف چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ دوسری چیز ہے وہ سرکشی اور سرتابی اور خوب سمجھکر اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی اس چیز کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔

(تفہیم القرآن جلد سوم)

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت

(مولانا صدر الدین اصلاحی)

(زیر ترتیب کتاب "قرآن مجید کا تعارف" کا ایک باب)

آج آسمانی ہدایت ناموں کے نام سے دنیا میں جو کتابیں موجود ہیں، ان میں سے ایک قرآن مجید بھی ہے۔ تاریخی طور پر یہ سب سے بعد کی کتاب اور سب سے آخری ہدایت نامہ ہے۔ آگے کی سطوروں میں اسی کتاب الہی کا تفصیلی تعارف پیش نظر ہے۔

لیکن اس تعارف سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود اس کتاب کی واقعی حیثیت اور اس کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت معلوم ہو جائے۔ کیونکہ کسی کتاب کے بارے میں اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہو کہ وہ آسمانی کتاب ہے تو اس سے یہ کسی طرح لازم نہیں آجاتا کہ وہ فی الواقع بھی آسمانی کتاب ہے۔ دعوے جہاں صحیح بات کے کیے جاتے ہیں وہاں غلط بات کے بھی کیے جاتے ہیں چنانچہ مذاہب کی تاریخ میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں کہ جس طرح نبوت اور نزول وحی کے جھوٹے مدعی پیدا ہوئے اسی طرح کتنے ہی مذہبی بزرگوں کو خدا کا پیغمبر بلکہ خدا تک بنا دیا گیا اور ان کا کلام، کلام الہی قرار پا گیا، حالانکہ نہ انھوں نے کبھی اپنے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا تھا نہ اپنے کلام کو کلام الہی قرار دیا تھا۔ ان تاریخی حقائق کی موجودگی میں قرآن مجید کے متعلق بھی اس سوال کو بھی اٹھنا ہی چاہیے کہ آخر اس کتاب کے کلام الہی ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ قرآن کا سب سے بنیادی تعارف بھی یہی ہے کہ اس کا کتاب الہی ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت بن کر لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کے خاص خاص دلائل یہ ہیں :-

پہلا ثبوت | اس امر کا ابتدائی ضروری ثبوت تو یہ ہے کہ یہ قرآن کا اپنا صریح بیان ہے، صرف اس کے نسخہ والوں کا دعویٰ نہیں ہے۔ اس نے اس امر کی بار بار صراحت کی ہے کہ میں کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہوں، جسے اس نے اپنے خاص فرشتے، جبریل کے ذریعے اپنے بندے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے

تک پہنچا یا تھا۔ مثلاً :-

وَأَنَّهُ لَنَزَّلَ الذِّكْرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ (قرآن) پروردگار
عالم کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ اسے امانت دار فرشتے
نے (اے محمد) تمہارے دل پر اتارا ہے، تاکہ تم
(لوگوں کو عذابِ آخرت سے) خبردار کرنے لگو۔

(شعراء ۱۹۲/۱۹۵) بنو، صاف ستھری عربی زبان

بلاشبہ قرآن کا اپنے بارے میں یہ بیان دینا بھی کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، ایک
سے اس کا کتاب الہی ہونا ثابت نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اس بیان کی
”ابتدائی ضروری ثبوت“ کی بھی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر اثبات و استدلال کی گفتگو ممکن ہی نہیں رہے۔
کیسے کہ شروع بھی ہو سکتی۔ اور یہ اس لیے کہ یہی بیان وہ چیز ہے جو قرآن مجید کے بارے میں کتاب الہی ہونے
کے دعوے کو باضابطہ و قابل توجہ بناتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ دعویٰ غور و بحث کا حق دار قرار پاتا ہے،
جس کے دو بڑے اہم اور اصولی وجوہ ہیں :-

ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتاب کوئی عام معنوں کی کتاب اور تصنیف نہیں ہوتی
کہ اس کی باتوں سے اتفاق یا اختلاف کرنے میں لوگ آزاد ہوں حتیٰ کہ سرے سے اس کے پڑھنے کے بھی مکلف نہ
ہوں، بلکہ وہ فی الواقع سلطان کائنات کی طرف سے نافذ ہونے والا فرمان ہوتی ہے، اور اس مطالبے کے ساتھ آتی ہے
کہ اس کے آگے گردنیں جھکا دی جائیں، اس کی بلاچون دھڑا پیروی کی جائے، اور لازماً کی جائے، ورنہ انسان کے لیے
ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جس کتاب کی غایت اہمیت اور حیثیت یہ ہو، بالکل ناگزیر ہے کہ وہ خود اپنی زبان
سے اپنی اس حیثیت کی صاف و صریح لفظوں میں منادی کرے۔ اس کے بغیر وہ ہوا میں ہوا کی ہرگز حق دار نہ ہوگی کہ
لوگ اسے لازماً پڑھیں، اس کی حیثیت کو ضروری زیر بحث لائیں، اس کے بارے میں اس امر کی برہان تحقیق کریں کہ وہ
کتاب الہی ہے یا نہیں، اور پھر اسے اپنے آقائے حقیقی کا فرمان اور آسمانی ہدایت نامہ تسلیم کہہ کر اس کی پیروی کریں۔
— ٹھیک اسی طرح جس طرح حکومتیں اپنے قوانین گزٹ میں شائع کر کے اس بات کا باضابطہ اعلان کرتی ہیں
کہ باشندگان ملک کے لیے اس وقت یہ قوانین بنائے گئے ہیں، اور جب تک وہ ایسا نہیں کرتیں، رعایا پر ان
قوانین کے بارے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوا کرتی۔

دوسرے یہ کہ کسی کتاب کے کتاب الہی ہونے کا دعویٰ فی الواقع اس کا اپنا (یا اس کے لانے والے پیغمبر کا) دعویٰ ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پیروں کا۔ اس کے پیرو تو اس دعوے کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ یہ کتاب کتاب الہی ہے، اس دعوے کی صرحت ایک شہادت ہو سکتا ہے، نہ کہ اصل دعویٰ۔ اور کسی شہادت کا سبب پیدا اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ کوئی باعنا بطہ دعویٰ سامنے آچکا ہو۔ اس کے بغیر شہادت بالکل بے عمل بے ضرورت اور ناقابل التفات ہوگی۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ شہادت ایک ایسے دعوے کی دی جا رہی ہو جس کا فی الواقع کوئی وجود ہی نہ ہو، اور ایک ایسے شخص کو خدا کا پیغمبر اور ایک ایسی کتاب کو اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی دی جا رہی ہو جس نے خود اس طرح کا کوئی دعویٰ ہرگز نہ کیا ہو۔ تاریخ ادیان کے صفحات پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس امکان کو عقیدتوں کے غلو نے بار بار واقعیت کا جامہ پہنایا ہے۔ کتاب میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں جو اس دعوے کی عراحت کرتا ہو کہ میں آسمانی کتاب ہوں، مگر لوگوں نے خود اپنی طرف سے یہ دعویٰ مہیا کر لیا اور ایک انسانی کلام کو وحی اور فرمودہ الہی بنا کر رکھ دیا۔

ان وجوہ سے غموری ہے کہ قرآن کے کتاب الہی ہونے کی بحث کو اس بات پر موقوف رکھا جائے کہ وہ اپنے بارے میں خود اپنی زبان سے اس بات کا صریح دعویٰ کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کرتا ہے تو اس بحث کو اعتنا کے قابل اور فکر و تحقیق کا حق دار سمجھا جائے، ورنہ نہیں۔ اس لیے قرآن کا اپنا یہ صریح بیان کہ میں اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہوں، بڑی بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی حیثیت بھی ایک طرح کے ثبوت کی ہو جاتی ہے۔

دوسرا ثبوت

قرآن کی اور اس کے لانے والے پیغمبر کی آمد کا ذکر و اعلان پچھلے آسمانی صحیفوں (تورات اور انجیل) میں بشارت کے طور پر پہلے ہی سے ہو چکا تھا، اور یہ ٹھیک انہی صفتوں اور علامات کے ساتھ دنیا میں نمودار ہوا جو ان صحیفوں میں اس کی بتائی گئی تھیں چنانچہ اس نے اپنے مخالفین کے سامنے اس بشارت کو بار بار ایک کھلی ہوئی حجت کے طور پر پیش بھی کیا۔ مثلاً:-

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ
وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الْكَلِمَٰتِ
بَيْنَ يَدَيْهِ
یہ (قرآن) کوئی گھڑا ہوا (اور انسانی) کلام
نہیں ہے، بلکہ (اللہ کا کلام ہے) اور اپنے سامنے
کی موجود پچھلی آسمانی کتابوں کی پیشین گوئیوں کے

عین مطابق ہے۔

(دوسرے صفحہ - ۱۱۱)

..... جو اس اسی رسول اور نبی کی پیروی کیا

..... اَلَّذِي نُبَيِّنُكَ لِلْعَالَمِیْنَ

النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يَجِدُ ذُنُهُ مَكْتُوبًا كَرِيحٍ جَسَّ كَانْزَكْرَهُ وَهَاسِئَةً يَمَانِ تَوْرَاتٍ اَوْرَاجِلٍ
عِذْنُ هُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ (۱۵۰-۱۵۱) میں لکھا ہوا موجود پار ہے ہیں۔

تورات اور انجیل میں یہ بشارت یا پیشین گوئی کہاں کہاں اور کن لفظوں میں تھی؟ اس سوال کا صحیح اور مکمل جواب اسی وقت مل سکتا تھا جب یہ کتابیں کج بھی اپنی حقیقی شکل میں موجود ہوتیں اور ان میں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی نہ ہوتی ہوتی۔ مگر تاریخی طور پر یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ یہ کتابیں بعینہ نہیں الفاظ و عبارات میں اب محفوظ باقی نہیں رہ گئی ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، بلکہ ان کے علمہ ۱۰۰٪ اور ۱۰۰٪

میں ان میں کافی رد و بدل کر ڈالا ہے۔ اسی حالت میں ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ گویاں اور باتیں
میں باقی نہیں رہ سکتی تھیں جو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کتابوں
ہوئی تھیں۔ خصوصاً اس حقیقت کے پیش نظر تو یہ بات بالکل ہی غیر متوقع ہے کہ ان کتابوں سے
اور رسالت محمدی کی صداقت کا ثابت ہو جانا کسی حال میں بھی گوارا نہ تھا۔ لیکن ان باتوں کے باوجود اس سے
کج بھی ایسے فقرے کثرت سے موجود ہیں جن میں ایک مخصوص نوعیت کی کتاب اور
ایک مخصوص شان کے رسول کی آمد کی صریح پیشین گوئیوں مذکور ہیں اور ان پیشین گوئیوں کا مصداق اگر کوئی قرآن
پاسکتا ہے تو وہ قرآن کریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ مثال کے طور پر ذیل کے چند فقرے دیکھیے۔

(۱) "خداوند سینا سے آیا، اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا" اور لاطل

قدسیوں میں سے آیا۔ اس کے دہنے ہاتھ پر ان کے لیے آتشیں شریعت تھی۔ (استثنا، باب ۳، آیت ۲)

(۲) میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے نیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس

کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جتنا

کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ (استثنا، باب ۱۸، آیات ۱۸، ۱۹)

(۳) یسوع نے ان سے کہا کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مسماروں نے رد کیا

وہی کوئے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی عزت سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے

کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے چل لائے دے دی جائے گی

اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن جس پر وہ گرے گا اسے میں ڈالے گا۔

(متی کی انجیل۔ باب ۲۱، آیات ۴۴ تا ۴۷)

(۴) مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح اُسے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ (یوحنا کی انجیل، باب ۱، آیات ۱۳، ۱۴)

(۵) دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی میٹھلی میں آجود ہو گا۔ ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو اُسے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ (ملائی، باب ۱، آیت ۱)

(۶) اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آگئی ہے۔ (متی، باب ۱، آیت ۱۷)

(۷) اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار (یا کوئل یا شفیع) بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔

(یوحنا، باب ۱۴، آیات ۱۶، ۱۷)

”لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلانے گا۔“ (آیت ۲۶)۔۔۔۔۔ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا۔ کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔“ (آیت ۲۹، ۳۰)۔۔۔۔۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اور وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں تصور دار ٹھیرائے گا۔ (باب ۱، آیات ۷، ۸)

(۸) ”دیکھو پرانی باتیں پوری ہو گئیں اور میں نئی باتیں بتاتا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ واقع ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ اے سمندر پر گزرنے والو اور اس میں بسنے والو! اے جزیرہ اور ان کے باشندو! خداوند کے لیے نیا گیت گاؤ۔ زمین پر سرتاں سرتاں کی ستائش کرو۔ بیابان اور اس کی بستیوں، قیصر کے آباد گاہوں اپنی آواز بلند کریں۔ سلع کے بسنے والے گیت گائیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے للکاریں، وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں اور جزیرہ میں اس کی ثنا خوانی کریں۔ خداوند بہادر کی مانند نکلے گا۔ وہ

جنگ مردکی طرح اپنی غیرت دکھائے گا۔ وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا۔ میں بہت مدت سے چپ رہا۔
..... میں پہاڑوں اور ٹیلوں کو دیران کروں گا۔ اور اندھوں کو اس راہ سے جسے وہ نہیں جانتے
لے جاؤں گا۔ میں ان کو ان راستوں پر جن سے وہ آگاہ نہیں لے چلوں گا۔ میں ان کے آگے تاریکی کو روشنی
اور اونچی اونچی جگہوں کو ہموار کروں گا۔ میں ان سے یہ سلوک کروں گا اور ان کو ترک نہ کروں گا جو کھڑی ہوئی
مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھلے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو وہ تجھے مٹیں گے اور بہت
شرمندہ ہوں گے۔ (یسعیاہ - باب ۴۷، آیات ۹ تا ۱۷)

توراة اور انجیل کے ان فقروں اور پیشین گوئیوں پر یہاں کوئی تفصیلی بحث تو نہیں کی جاسکتی، البتہ
ملکیوں کے متعلق ضروری وضاحت درج ذیل ہے:-

”کوہ فاران“ کہ میں واقع ہے۔ ”آئین شریعت“ کے معنی جہاد و قتال اور غلبہ و اقتدار۔

”ان ہی کے بھائیوں“ (یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں) سے مراد بنی اسمعیل ہیں جن میں آن حضرت علیؑ علیہ السلام و م
پیدا ہوئے تھے۔ ”تیری مانند“ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تیری ہی (یعنی حضرت موسیٰؑ) ہی کی طرح ”مقتل کتاب اور شریعت“
لانے والا رسول ہوگا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا۔ ”یا شاہرہ بھی بنی اسمعیل کی طرف ہے۔ کیونکہ جہاں بنی اسرائیل
ایک مدت دراز تک امامت کے منصب پر فائز اور عاصی کتاب و رسالت رہے، اس دوران یہ لوگ اس
شرف سے یکسر محروم تھے۔ ”وہی کوئے کا پتھر ہو گیا۔“ یعنی آخر میں وہی خاندان اس منصب امامت کا حامل بنایا گیا
اور آخری کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اسی میں نازل ہوئی۔ ”خدا کی بادشاہی“ سے مراد مکمل اور معیاری
حکومت الہیہ ہے۔ ”پھل لائے گی“ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام و مرضیات کا پورا پورا نفاذ کرے گی اور اپنی برکتیں
ظہور میں لائے گی۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم احکام خداوندی کی مزید امانت
کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے، اس لیے میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تکمیل بھی نہیں فرما رہا ہے۔ ”ناگہلا
اپنی پہیل میں آمو جو ہوگا۔“ یعنی اس رسول موعود کی آمد اس طرح، اسی جگہ اور ایسے لوگوں کے اندر ہوگی جس سے تمہیں
تعجب سا ہو جائے گا۔ ”عہد کا رسول“ میں ”عہد سے مراد“ ختنہ کا عہد ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے لیا
گیا تھا۔ (جیسا کہ کتاب پیدائش باب ۱، آیت ۱۰ میں صراحت فرمائی گئی ہے) اس لیے ”عہد کے رسول“ کے معنی ہوں
گے ایسا رسول جو ختنے کی ابراہیمی سنت کو عام اور عالم گیر بنا دے گا، اور یہ رسم اس کی شریعت کی اور اس
کی امت کی ایک معروف و ممتاز علامت ہوگی۔ ”مددگار“ جس اصل عبرانی لفظ کا ترجمہ ہے اس کا عربی ترجمہ فارعلیط

یا گیلہ اور فارقلیط کے معنی قریب قریب دی ہیں جو لفظ ”محمد“ یا ”احمد“ کے ہیں۔ ”ابد تک تمہارے ساتھ ہے“ مطلب بالکل کھلا ہوا ہے اور وہ یہ کہ اس کی لائی ہوئی کتاب و شریعت تورۃ اور انجیل کی طرح ایک محدود مانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ ”دنیا کا سہارا“ یعنی سارے جہاں اور پوری نسلِ انسانی کے لیے اللہ کا بول، نہ کہ صرف کسی خاص قوم یا ملک کے لیے۔ ”مجھ میں اس کا کچھ نہیں“ یعنی میرے (عیسیٰؑ) کے مقابلے میں وہ بہت ونچا اور بلند پایہ رسول ہوگا۔ ”..... خداوند کے لیے نیا گبت گاؤ“ مطلب یہ کہ پوری دنیا اور اس کے سارے محروم کے لیے ایک نئی کتاب اور ایک نئی شریعت آنے والی ہے۔ ”قیدار“ بنی اسماعیل میں ایک مشہور شخص گدرا ہے، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی شخص کی نسل میں پیدا ہوئے۔ ”سُلع“ مدینہ کے نزدیک کی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ ”میں بہت مدت سے چپ رہا“ یعنی زمانہ دراز تک وحی و رسالت کا سلسلہ موقوف رہا۔

امید ہے کہ یہ مختصر سی توضیحات بھی ان فقرہوں کا حقیقی منشا معلوم کر لینے کی کوشش میں کافی مددگار ثابت ہوں گی، جس کے بعد ہر راست باز اور حق پسند انسان کے سامنے حقیقت پوری طرح روشن ہو جائے گی کہ تورۃ اور انجیل کی ان پیشین گوئیوں میں جس کتاب اور جس نبی کو آمد کی بشارتیں دی گئی ہیں وہ قطعی طور پر قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ چنانچہ جب قرآن نازل ہوا تو یہودی اور نصرانی علماء کہ یہ سمجھ لینے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے ہم منتظر تھے، اور جس کے بارے میں ہمیں پیہم بشارتیں دی جاتی رہی ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَتَمُّ عَلَىٰ رَبِّكَ يُبْعَثُ
بِأَنفُسِهِمْ يَوْمَئِذٍ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ
(انعام -- ۱۱۵)

جن لوگوں کو ہم نے اپنی کتاب (تورات) دی تھی وہ جلتے ہیں کہ یقیناً یہ (قرآن) تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہوا ہے۔

..... یہ کہی اسرائیل کے علماء اس (قرآن) کو جاننے پہنچتے ہیں۔

(شعراء -- ۱۹۰)

چنانچہ ان میں جو صحیح معنوں میں علماء تھے اور جن کے دلوں میں خدا کے خوف اور حق کی محبت پر گہرہی عصیت غالب نہیں ہو سکی تھی وہ بے تامل اس کتاب الہی سے آچھے، اور جب ان کے سامنے قرآن کی دعوت پیش ہوئی تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ ان کی اپنی ہی منزلت مطلوب تھی جو انھیں عطا کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس تاریخی حقیقت کا اظہار ان لفظوں میں کیا گیا ہے :-

پس وہ لوگ جنہیں ہم نے (صحیح معنوں میں) کتاب

دی تھی اس قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔

اور (یہ نیک نسل نساوی) جب لفظ پنازلہ دینا

کلام (قرآن) کو سنتے ہیں تو تہہ نہ دیکھتے ہو کیا ان کی

آنکھیں معرفت حق سے اشک بار ہو جاتی ہیں وہ

کہتے ہیں کہ خدا یا ایم اس پر ایمان لا رہے ہیں

ہمیں (بھی اس کے) گواہوں

فَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ الْكِتَابُ

يُؤْمِنُونَ بِهِ - (عنکبوت - ۴۷)

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ

تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ

مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أَمَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝

(مائیدہ - ۸۳)

تاریخ ان حق پسندوں کی جو فہرست پیش کرتی ہے، وہ کافی لمبی ہے۔ ان میں

کے بھتیجے ذومحرم فلسطین کے رومی گورنر اور اسقف ابن ناظور، خزان کے عیسائی حاکم کے

بنی طے کے سردار عدی بن حاتم، تورات کے مشہور علماء کعب الاحبار، دیمب بن مذہب اور عبد اللہ بن سلام رسی اللہم

اجمعین جیسے لوگ بھی شامل ہیں۔ ان بے شمار یہودیوں اور نصاریوں کا قرآن پر ایمان لانا بجا مانے خود اس امر کی

ایک ناطق دلیل ہے کہ وہی تورات اور انجیل میں مذکور پیشین گوئیوں کا مصداق تھا۔ کیونکہ یہ حضرات پہلے ہی سے عباد

کتاب و شریعت تھے۔ قریش وغیرہ کی طرح بے کتاب نہ تھے کہ اپنی اس احتیاج اور مجروری کو دور کرنے کے لیے قرآن

کو خواہ مخواہ بھی کتاب الہی تسلیم کر لیتے۔ اس لیے اگر انھوں نے تورات اور انجیل کی جگہ قرآن کی پیروی اختیار

کر لی اور موسوی یا عیسیٰ ملت سے اپنے قدیم جذباتی رشتے کو کاٹ کر امت محمدیہ کے دائرے میں شامل ہو گئے تو

نفیاتی اور عقلی دونوں حیثیتوں سے ایسا اسی بے ممکن ہو سکا کہ ایک طرف انھوں نے اپنے صحیفوں میں مذکور

پیشین گوئیوں کو دیکھا، دوسری طرف قرآن اور صاحب قرآن پر نظر ڈالی، اور ان کے دل پکاراٹھے کہ جس چیز کی ہمیں

خبر دی گئی تھی بلا شک وہ ہمارے آپ کی ہے، اور پھر ان کی حق پسندی نے انھیں اسے اختیار کر لینے پر مجبور کر دیا۔

قرآن مجید کے اندر کوئی اختلاف اور تضاد نہیں پایا جاتا۔ اس کی یہ صفت اس کی صداقت

تیسرا ثبوت | کی ایک واضح دلیل ہے۔ جیسا کہ اس نے خود بھی فرمایا ہے :-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ

اگر یہ قرآن اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف

فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (سار - ۸۲)

سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بڑا اختلاف پاتے۔

اور یہ اس لیے کہ یہ کتاب تینیں برس کی لمبی مدت میں، اور سخت متضاد حالات کے اندر پانچ تہ تکمیل کو پہنچی تھی، مگر

یہ انسانی تصنیف ہوتی تو عادتاً اور عملاً یہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ اس کے مضامین، اس کے اصول و افکار اور اس کی تعلیمات تضاد و اختلاف سے یکسر پاک ہوتیں۔ انسانی تصنیف تو بالعموم ایسی حالت میں بھی ان عیوب سے پاک نہیں ہوتی جب کہ اسے ایک سے حالات میں، صرف چند مہینوں کے اندر اور مسلسل طور پر لکھا گیا ہو پھر جس کتاب کی تکمیل میں سیکڑوں مہینے اور ہزاروں دن گزرے ہوں، اور جسے حالات کے غیر معمولی اتار چڑھاؤ سے سابقہ پیش آیا ہو، اس کے اندر تضاد و اختلاف کا موجود نہ ہونا عادتاً کیونکر ممکن ہے؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ ناممکن، صراحتاً ممکن بن کر ایک واقعی کی شکل میں موجود ہے اور اس کے پھیلے ہوئے مضامین اور مفصل احکام و ہدایات میں غایت درجہ کی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کا "مصنف" کوئی انسانی ہستی نہیں، بلکہ وہ علیم و خیر اور قادر مطلق ہستی ہے جس کے علم میں اختلاف کبھی راہ نہیں پاسکتا، اور جس کی فرمائی ہوئی باتوں میں زمانے کا بڑے سے بڑا فصل بھی کوئی تضاد نہیں پیدا کر سکتا۔ قرآن نے اپنے مشن کے سلسلے میں متعدد دشمنین گویاں کیں، اور بالعموم ایسے حالات میں کیں جب کہ ان کے پورے ہونے کے ظاہری اسباب و قرآن ناپید تھے مگر دنیا نے ان میں سے ایک ایک کو پورا ہوتے دیکھا، اور کوئی پیشین گوئی بھی غلط ثابت نہ ہوئی۔ مثلاً:

ثبوت

(الف) اس نے سن چھ ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کو یہ خوش خبری سنائی تھی کہ :-
لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْأَمَّانُ شَاءَ
اللَّهُ أَمِينٌ مُخْلِفينَ رُؤُوسَهُمْ وَ
مُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ۝
تم ان شاء اللہ مسجد حرام (کعبہ) میں ضرور داخل ہو گے پورے امن و اطمینان کے ساتھ،
اپنے سروں کو منڈائے اور بالوں کو ترشائے،
حال میں کہ تمہیں کسی کا کوئی خوف نہ ہوگا۔ (فتح - ۲۷)

ان لفظوں کے جزم و یقین کو دیکھیے۔ پھر اس حقیقت کو یاد کیجیے کہ یہ الفاظ اس موقع پر فرمائے گئے تھے جب مسلمانوں کو کفار مکہ سے بہت کچھ دب کر صلح کرنا پڑا تھا جب وہ اپنے سر کو دین (کعبہ) کے دروازوں پہنچ کر بڑے روک دیے گئے تھے اور انہیں اس کی زیارت کیے بغیر پوری دل شکستگی کے عالم میں واپس چلے آنا پڑا تھا۔ یقیناً یہ حالات ہرگز ایسے نہ تھے کہ ان کے اندر مسلمانوں کو یکے میں فاتحانہ داخلے کی توقع دلائی جاسکتی۔ مگر قرآن نے صرف تیغ ہی نہیں دلائی بلکہ پورے جزم و یقین کے ساتھ فرمایا کہ ایسا ضرور ہو کر رہے گا جتنی کہ اس داخلے کی تصدیق کسی تک اس نے کر دی، اور پھر دو سال بعد ہی ایسا ہو بھی گیا، مسلمان ٹھیک اسی شان کے ساتھ کہیں داخل ہو گئے جس کی

مذکورہ بالا لفظوں میں خبر دی گئی تھی۔

(ب) اس نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيَسِّرَنَّ لَهُمْ
مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا

تم میں سے جو لوگ سچے ایمان والے اور نیکو
ہیں ان سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین
میں خلافت کا اقتدار عطا فرما کر رہے گا جس طرح کہ
اس نے ان سے پہلے کے لوگوں کو
ان کے اس دین کو یقیناً مضبوط
اس نے ان کے لیے پسند فرمایا

خوف کی حالت امن سے لازماً بدل رہا۔۔۔ (نور - ۵۵)

یہ بات مسلمانوں سے جس وقت اور جن حالات میں فرمائی گئی تھی ان کی وضاحت خود ان ہی لفظوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ کہ یہ حالات نہ تو خوف و دہشت کے حالات تھے، دین کے عدم استحکام کے حالات تھے، غلبہ و اقتدار سے محرومی کے حالات تھے، پھر چند برسوں کے اندر ہی اندر یہ حالات جس طرح پلٹ کر رہ گئے اور عرب کی زمین نہ آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے، اس کی تفصیل سے پوری دنیا واقف ہے، جو آیت مذکورہ کے الفاظ کو واقعات کی شکل اختیار کرتے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔

(ج) اس نے اپنے پیغمبر علیؑ علیہ السلام کے بارے میں مدینے کی پُر آشوب اور جنگی خطرات سے بھری ہوئی

فضا میں بھی اعلان کیا تھا کہ :-

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (مائدا ۶۷)

اللہ تمہیں سارے لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

اور مکے کی دہشت و ظلمت اور بے چارگی کے دوران بھی اطمینان دلایا تھا کہ :-

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا (طور - ۲۸)

تم اپنے رب کے حکم پر جمے رہو، کیونکہ تم

ہماری (یعنی اللہ کی) نگاہوں میں ہو۔

اس سلسلے میں یہ بتانے کی نطق ضرورت نہیں کہ مکے کے بالادست مشرکوں، مدینے کے بد باطن منافقوں اور سازشی یہودیوں اور پورے عرب کے کثیر التعداد اسلام دشمنوں کی تمام تر خواہشوں اور کوششوں کے باوجود قرآن کی یہ اطمینان دہانی ایک روشن حقیقت ثابت ہوئی اور رسول خدا کی ذات کے خلاف کوئی تدبیر کوئی

مازش اور کوئی سعی و جہد بالکل کامیاب نہ ہو سکی۔ حالانکہ نبوت کے تیس سالہ دور میں آپ بارہا ایسے خطرناک حالات سے گزرے جن میں حیات مبارکہ کا باقی رہ جانا کسی طرح متوقع نہیں کہا جاسکتا تھا۔ ایسا بھی ہوا کہ مکہ کے دورِ ناتوانی میں ایک خاندان بنی ہاشم کے سوا قریش کے باقی سارے قبیلوں نے آپ کو قتل کر ڈالنے کے لیے متحدہ اقدام کیا، ایسا بھی ہوا کہ ہجرت کے دوران تعاقب کرنے والے اس غار کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے جس کے اندر آپ چھپے بیٹھے تھے، ایسا بھی ہوا کہ اس تعاقب کے دوران ایک مسلح دشمن نے آپ کو راستے میں دیکھ لیا، لیکن آپ کو کچل لینے کی کوشش میں اس کے گھوڑے نے بار بار ٹھوکر کھائی اور اس کے قدم زمین میں دھنس کر رو گئے، ایسا بھی ہوا کہ یہودیوں نے ایک دعوت کے بہانے آپ کو ایک خاص راستے سے لے جانا چاہا تا کہ ادھر سے ایک بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کر دیں، ایسا بھی ہوا کہ جنگل میں آپ کو سوتے پا کر ایک دشمن اسلام نے آپ کی تلوار اپنے قبضے میں کرنی اور یقین کے لمحے میں بولا۔ ”بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کوئی بچا سکتا ہے؟“ پھر ایسا بھی ہوا کہ احد اور حنین کے معرکوں میں کئی کئی ہزار عدائے دین کے درمیان آپ تقریباً تنہا رہ گئے۔ غرض ایسے کتنے ہی مواقع پیش آئے جن میں انسانی قیاس اور تجربے کی نظروں میں آپ کا زندہ بچ رہنا انتہائی غیر متوقع یا ناممکن تھا۔ لیکن ہر موقع پر یہی دیکھا گیا کہ ”فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا“ کا تعاضا اپنی جگہ سے نہ ٹل سکا اور ”وَاللّٰهُ يُصَيِّمُ الْاُمَمَ“ کی بات اپنی جگہ جوں کی توں قائم ہی رہی۔

(د) اس نے اللہ تلے کی طرف سے اپنے بارے میں اعلان کیا تھا کہ:-

..... وَاِنَّا لَهٗ لَخَافِظُوْنَ (حجر ۹) یقیناً ہم اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔

یہ اعلان یا پیش گوئی جس طرح ایک حقیقت اور واقعہ ثابت ہوتی چلی آ رہی ہے، کوئی دیانت دار منکر اسلام بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن جن لفظوں میں اور جس شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش چھپا تھا، آج بھی وہ بعینہ ان ہی لفظوں میں اور ٹھیک اسی شکل میں پوری طرح محفوظ پایا جا رہا ہے۔ جب کہ اس سے پہلے کی آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جس کے بارے میں اس کا مل محفوظیت کا دعویٰ بھی کیا جاسکتا ہو، اس کا ایک حقیقت ثابت ہونا تو دور کی بات ہے لیکن قرآن نے اپنے متعلق جو خبر دی تھی کہ میں ہمیشہ محفوظ رہوں گا، اب تک کی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ یہ خبر ذرہ برابر غلط نہ تھی۔

(۴) اس نے ایرانی مجوسوں کے ہاتھوں رومی عیسائیوں کی شکست فاش کے موقع پر یہ اطلاع دی تھی کہ:-

غُلِبَتِ الرُّومُ فِيْ اَدْنٰى الْاَرْضِ رومی مغلوب ہو گئے ہیں سرزمینِ عرب کے

وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيِّغُلُونَ قَرَبٌ مِّنْ لِّكِنْ وَهَٰئِذَا هِيَ مَطْلُوبَتِ كَعْدُ حَنَدِ
فِي بَضْعِ سِنِينَ (مرہم - ۲۱۲) برسوں میں پھر غالب ہو رہیں گے۔

سات برس گزرتے گزرتے یہ اہل کتاب رومی آتش پرست ایرانیوں پر فی الواقع غالب آ گئے، اور اس طرح قرآن کریم کی دی ہوئی یہ اطلاع تاریخ کا ایک سچا واقعہ بن گئی۔

(د) اس نے یہودیوں کے متعلق ان کی حق دشمنی کی پاداش بیان کرنے ہوئے فرمایا تھا کہ:

..... لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى بَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ يَّتَمَسَّوْهُمْ سَوْءٌ

..... وہ (یعنی اللہ تعالیٰ) ان پر تو ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا

الْعَنَآبِ (اعراف - ۱۶۷) مصائب میں ڈالیں گے۔

یہ قوم ایک طویل مدت سے جس طرح مزہ رہ کر ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہوئی

فیظ آپ ہے کبھی اشوریوں نے انھیں ہمال کیا، کبھی بابل کے حکمران تخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ جا کر رکھ دی، کبھی رومی شہنشاہ ٹیٹس نے انھیں ہنس نہس کر ڈالا، کبھی اہل اسلام کے ہاتھوں انھیں قتل اور جلاوطنی اور غلامی کا عذاب اٹھانا پڑا، کبھی ہٹلر ان پر قہر بن کر ٹوٹا۔ اب آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے، اسے تو اپنے وقت ہی پر دیکھا جاسکے گا۔ اس وقت تو زمانہ حال ہی تک کی تاریخ زیر بحث لائی جاسکتی ہے، اور اس کے بارے میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہ ہمہ گیر قومی رسوائیوں اور بربادیوں کے عبرت ناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔

ان چند اہم اور نمایاں قسم کی پیشین گوئیوں کے علاوہ قرآن میں اور پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں، اور انہی کی طرح وہ سب بھی ایک ایک کر کے پوری ہو چکی ہیں۔ یہ صورت واقعہ اس امر کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ یہ پیشین گوئیاں کرنے والا غیب کا قطعی علم رکھتا تھا۔ ورنہ کسی طرح ممکن نہ تھا کہ وہ یوں سب کی سب سچ نکلتیں، اور ان میں سے کوئی ایک بھی غلط ثابت نہ ہوتی۔ آخر دنیا میں نجومی اور کامن بھی پیشین گوئیاں کرتے ہی رہتے ہیں، مگر کسی ایک بھی ایسے نجومی یا کامن کا نام نہیں لیا جاسکتا جس کی ساری کی ساری پیشین گوئیاں یوں صحیح نکلتی رہی ہوں، اس کے خلاف ہوتا یہ ہے کہ اگر ان کی ایک پیشین گوئی صحیح نکل آئی تو چار غلط ثابت ہو گئیں جس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے، اور وہ یہ کہ یہ پیشین گوئیاں لازمی طور پر صرف قیاس اور اندازے پر مبنی ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ مستقبل کے بارے میں ہوشیار سے ہوشیار انسان کے اندازے بھی ہمیشہ صحیح ثابت نہیں ہو سکتے۔ اب اگر قرآنی پیشین گوئیوں کا حال اس عام اور ہمہ گیر صورت حال سے مختلف رہا، اور وہ بلا تفریق سب کی سب سچ ہی ثابت ہوئیں تو یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے

کہ ان کی بنیاد انسانی قیاس اور انداز پر ہرگز نہیں تھی، بلکہ غیب کے واضح اور قطعی علم پر تھی، یعنی وہ کسی انسان کی طرف سے نہ تھیں، بلکہ اس خدا کی طرف سے تھیں جس کے سوا غیب کا واضح اور قطعی علم کسی اور کو حاصل ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ بین گوئیاں جس کتاب نے کی ہیں ہرگز کوئی انسانی تصنیف نہیں، بلکہ یقیناً خدائی کلام ہے۔

پانچواں ثبوت | قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا پانچواں ثبوت یہ ہے کہ اس نے پچھلے انبیاء کی سرگزشتوں کو اس طرح بیان فرمایا ہے جس طرح کوئی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہے۔ یہ سرگزشتیں کثر

ایسی ہیں جن کی صحیح تفصیل سے اس سے پہلے نہ آپ کو کوئی واقفیت تھی نہ آپ کے وطن اور قوم میں ان کا کوئی چرچا تھا۔ جیسا کہ قرآن نے بعض قصوں کو بیان کر کے آخر میں فرمایا بھی ہے کہ اس پورے واقعے کو آج سے پہلے نہ

تم جانتے تھے نہ ہماری قوم جانتی تھی؟ (مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَهَا اَنْتُمْ وَلَا قَوْمُكُمْ مِنْ قَبْلِ هَذَا) - (ہود - ۴۹) پھر یہ

انبیاء جن کے قصے قرآن نے اپنے دعوتی مصلح کے تحت جا بجا بیان کیے ہیں۔ زیادہ تر بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، بنی اسماعیل یعنی قوم عرب سے تعلق رکھنے والے نہ تھے، کہ اس قومی اور نسلی تعلق کی بنا پر اس قوم کو ان سے فطری دل چسپی ہو

اور اپنی تاریخ اور روایات میں وہ انھیں جگہ دیتی۔ اس لیے قدرتی طور پر بھی آپ کو اور عام بنی اسماعیل کو ان کے حالات سے کوئی خاص واقفیت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس صورت حال کی موجودگی میں قرآن نے ان انبیاء کی سرگزشتیں بیان

فرمائیں اور اس طرح بیان فرمائیں کہ خود تورات کو جو انہی انبیاء کے صحیفوں کا مجموعہ ہے، ان میں سے کسی کی تردید کی جرات نہ ہو سکی۔ اور اگر اس کے کہیں یہ جرات کی بھی تو وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بلکہ اس کے ذریعہ اس نے دراصل خود اپنی ہی

تردید کر لی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ تورات کے بیانات قرآنی بیانات سے جہاں کہیں مختلف ہیں، وہاں کا اختلاف حقیقی اور اصل تورات کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ ان تحریفات کا اختلاف ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے

والی تورات میں اس کے پیروں کے ہاتھوں راہ پا چکی ہیں۔ چنانچہ ہر شخص بھی نبوت کا مقام و منصب سمجھتا ہے فلسفہ تاریخ سے واقفیت رکھتا ہے اور تنقید کے اصول اور قرآن سے کام لے کر ان بیانات کو پرکھ سکتا ہے۔ وہ تحقیق کی

گہری نظر ڈال کر صاف محسوس کرے گا کہ جہاں کہیں بھی قرآن اور تورات کے بیانات میں اختلاف ہے وہاں تورات کے بیانات حقیقت کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ حق قطعی طور پر قرآن ہی کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔

قرآن مجید کے لیے پچھلے انبیاء کے کرام کے قصوں کو اس طرح صحیح صحیح بیان کر دینا کہ موجودہ تورات کی غلطیوں کی بھی تصحیح ہو جائے، اس کے سوا اور کوئی معنی نہیں رکھتا کہ اس کے یہ بیانات خدائے علیم و خیر کی طرف سے ہیں اور وہ ضرور بالضرر آسمانی کتاب ہے۔

جدید و قدیم کا فریب

(جناب عبدالغنی، ایم۔ اے)

جدید اور قدیم کا تصور وقت سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ یعنی زمانے کی حدود میں جو چیز

درجہ فرسودہ ہو جائے وہ پرانی۔ منطقی طور پر اس تصور کا فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماضی قدیم۔

ماں چہ گذری ہوئی تمام باتیں فرسودہ ہیں اور سنانے کی تمام باتیں تازہ۔ لیکن زمانے کی غانوں میں

مجموع مان لیا جائے تو انسان کی باتوں کا دائرہ نہایت محدود ہو جاتا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرائی ہے۔ یہ قولہ

صحیح نہ بھی ہو تو کم از کم یہ حقیقت پیش پا افتادہ ہے کہ ہر حال کی رگوں میں ماضی کا خون دوڑتا ہے۔ ہر جدید، قدیم کا

دوسرا رخ ہے۔ حاضر سراج کی بنیادی قدروں کا تجزیہ کیا یا جائزہ ہی لیا جائے تو ان میں کوئی ایک چیز بھی مشکل ایسی

لمے گی جو ماضی میں بھی ٹھیک اسی طرح موجود نہیں رہی ہو۔ یہاں تک کہ ان قدروں کی تعبیر اور تعمیل میں بھی کوئی فرق واقع

میں ہوتا۔ دیانت، شجاعت اور فیاضی کے عناصر صفحہ ہستی پر بسنے والے پہلے آدم سے آج تک ویسے ہی ہیں (بشرطیکہ

ہم آدم کو حیوانوں کی اولاد سمجھ کر ان عناصر کی تشریح اس کے آبار کی وحشت کے مطابق نہ کرنے لگیں) ہم یہ مان بھی

میں کہ قدرت کے کارخانے میں سکون محال ہے تو حرکت بہر حال ایک تدبیر اور تسلسل کے ساتھ ظہور پذیر ہوگی۔ پھر

حرکت کا مطلب لازمی طور پر تغیر تو نہیں۔ ترقی کے لیے تبدیلی شرط تو نہیں۔ انقلاب زندہ باد یا مردہ باد اس کا مطلب

ہر گلی چیز کو الٹ کے رکھ دینا نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوتا ہے۔

مربوط اور ترقی پذیر سماج میں ایک چیز ہوتی ہے روایت جس سے بغاوت نام کی کوئی حرکت معقول اور

منفید تو نہیں ہی ہے ممکن بھی نہیں۔ روایت سے بغاوت کر کے آدمی جائے گا کہاں اور حاصل کیا کرے گا۔ سمندر کا رخ

لوڑ دینے کا تصور بڑا دلولہ انگیز ہے۔ لیکن عالم واقعہ میں آج تک ایرا ہو نہیں سکا۔ تاریخ بھی ایک سمندر ہے جس کا

سبیل اس میں سانس لینے والوں کو ازل کے ایک دہانے سے ابد کے دوسرے ساحل تک بہانے لیے جا رہا ہے۔ شوریدہ

نہریں کتنا ہی اچھلیں، ماہ کے آس پاس پڑی ہوئی چٹانوں سے کتنا ہی سرنگرائیں، حیطہ آب سے باہر نہیں نکل پاتیں، تھک کر

بالآخر دوسرے پرسکون دھاروں کے ساتھ مل جاتی ہیں۔ بے کراں کائنات کی یہ نیل گوں فضا اپنے ایک حقیر سیارے کی طرح کسی مجبور پرگردش نہیں کر رہی ہے۔ کسی مقصد کی جانب آہستہ آہستہ گام زن ہے۔ ہم اس حقیقت کو محسوس کریں یا نہ کریں اس ظلم میں اسیر ضرور ہیں۔ ہاں تو انسانی سماج کی اپنی ایک مسلسل روایت ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک مربوط ارتقاء کے پیہم عمل سے گزر رہا ہے۔ ہر دور ہمارے سامنے ایک نیا زینہ پیش کر دیتا ہے۔ اس ترتیب سے آدم خاکی عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے، تاکہ اپنی کھوئی منزل کو حاصل کر کے معراج سے ہم کنار ہو۔ ظاہر ہے کہ ترقی کی اس سیڑھی کا اگر کوئی ایک ڈنڈا بھی نکال لیا گیا تو اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے آدم کے قدم ڈمک گئے لگیں گے۔ اگرچہ اسے چھوڑے ہوئے زینے پر لوٹ کے نہیں آئے۔ لیکن اہل چیز تو پوری سیڑھی کی متوازن ساخت ہے، جس کی کئی مضبوطی ہی ایسے قدموں کی ضمانت ہے۔ سائنس کے نظریات بھی ایک ارتقاء کی تائید کرتے ہیں۔ انقلاب کا کھیل کچھ لڑکوں کے دل بہلانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ انسانی سماج کی اس ارتقائی روایت کا عمل دست بدست وراثت ہی کی شکل میں جاری رہ سکتا ہے۔ ہر پھل نسل اپنے اگلوں سے وہ بنیادی باتیں سیکھتی چلی جاتی ہے جن کی روشنی میں اس کو اپنے حصے کے حوادث سے گزرنا ہے۔ ہر بیٹا اپنے باپ کے تجربوں کا وارث ہوتا ہے۔ اس طرح ذہنی سرلیے نسل بعد نسل منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کائنات کی ظاہر — بے ربطیوں میں اہل ربطی ہی ہے۔ اسی کی بدولت ہمارے نظام میں وہ توازن ہے جس کی کشش کے سبب ہی سیارے باہم ٹکرا کر پاش پاش ہو جانے کی بجائے اپنی جگہ ضد فشاں ہیں۔ ایسی یگانگت کی فضا میں جدید و قدیم کی تفریق ایک تفرقہ ہے۔ اس سے وسعت نظر کے اس فقدان کا ثبوت ملتا ہے جس کو اقبال نے اس انداز میں واضح کیا ہے۔

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک۔ دلیل کم نظری وقفہ جدید و قدیم
آدمی کی زندگی ایک نئی اور ایک وحدت ہے۔ اس زندگی کا نظام مربوط ہے اور ایک منظم کائنات کے اندر مستحکم ہے۔ اس نظم و ضبط کے باوجود کائنات اور حیات میں انتشار اور بے ربطیوں کے بے شمار مظاہر نظر آتے ہیں۔ یہ مٹی عالم کی ترتیب کا ایک ضروری جز ہے۔ اس لیے کہ زندگی کی ترکیب ایک قسم کے مادے سے نہیں ہوئی۔ اس کے خمیر میں رنگ برنگ عناصر شامل ہیں۔ حیات کا لطف بہت کچھ اس تنوع سے وابستہ ہے، ورنہ انسان کی سیمائی طبیعت کیسانی سے آکتا جاتی۔ مگر تنوع کا مطلب انتشار پسند تہذیب نہیں ممکن ہے انسان کی فطرت اس کی طرف یکپارہتی ہو لیکن جو طاقت کائنات اور حیات کے کارخانے کو چلا رہی ہے وہ کسی طرح اس کی اجازت

ہیں دے سکتی۔ یہ دنیا اس پر سانس لیتی ہوئی زندگی اور اس پر بسنے والے جان دار بہر حال اس عظیم طاقت کے تخلیقی منصوبے کے چند اجزاء پر چند پہلو ہیں۔ چنانچہ یہ طاقت اپنے اس منصوبے کو بروئے کار لانے کے لیے کچھ انداز رکھتی اور کچھ تدبیریں اختیار کرتی ہے، جس کو ہم کائنات کی 'تقدیر' کہہ سکتے ہیں۔ کائنات کی سطح پر حرکت کرنے والا (اور جامد بھی) ہر فرد دانستہ یا نادانستہ چاروں اچار اس تقدیر کا پابند ہے۔

جب ہماری زندگی اتنی باعنابط اور پیوستہ ہے تو ظاہر ہے کہ وقت کے جو کڑے، حیات کے پہلو اور کائنات کے اجزاء میں الگ الگ دکھائی دیتے ہیں وہ دراصل ایک بڑے ٹکڑے کے متفرق جز ہیں۔ دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے۔ یوں سمجھیے کہ کائنات دھاگوں کا ایک لچھا ہے جس کے پیر کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا کہنا چاہیے کہ زمانہ ایک ہے، حیات ایک ہے اور کائنات بھی ایک۔

لا تعدا موجوں کے لیے ہوئے افق کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف بہتا چلا جا رہا ہے۔

جدید و قدیم کا قصہ کم نظری کے سوا کسی اور بات کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر تعبیرت اور وسعت نظر سے کام لیا جائے تو جدید اور قدیم دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ثابت ہوں گے۔

پھر جدید اور قدیم کے الفاظ ہی کیوں وضع ہوئے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا وجود مطلق نہیں۔ ہماری پوری ہستی اور اس کا ہر عمل اضافی ہے۔ ہم ہمیشہ ہر کام کچھ حدوں کے اندر ہی کر پاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے لعنت کے بے شمار دوسرے الفاظ کی طرح جدید اور قدیم بھی ہمارے محدود ذہن کے تصور و وقت کی ناقص تعبیریں ہیں۔ ایک عارضی وجود کے مالک ہونے کے سبب ہم لمحوں میں سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہماری نگاہ صرف گزرتی ہوئی گھڑیوں پر پڑتی ہے۔ ہم اس حد تک اپنے حال میں اسیر ہیں کہ اپنے سچے اور آگے جانے اور آنے والے زمانوں کے لیے ماضی اور مستقبل کی علاحدہ اصطلاحیں وضع کر لی ہیں۔ ہماری نگاہ نارسا کی یہ حدیں ناگزیر ہیں۔ ہماری نظر کتنی ہی بڑھ جائے پھر بھی کم رہے گی۔

ہم سورج اور چاند کو ایک افق سے ابھر کر دوسرے میں ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہماری نظر صبح و شام، طلوع و غروب کے اس تماشے میں بند ہے۔ ہم شب و روز، ماہ و سال کے زندانی ہیں۔ چنانچہ زمان و مکان میں اس طبعی اسیری کا منطقی نتیجہ ہے کہ ہم زمانے کی حرکت کو جدید اور قدیم کی ابھرتی اور مٹتی ہوئی لکیروں میں منقسم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے روزمرہ مشغلوں کی تقویم بنتی ہے۔ چنانچہ جہاں تک جدید اور قدیم کے اضافی اور عملی استعمال کا تعلق ہے وہ ہماری ایک فطری ضرورت ہے۔ اپنے گزشتہ کے اعتبار، حال کے فہم اور مستقبل کے قیاس کے لیے ہم نے اور پرانے کی تعبیریں کرنے پر مجبور ہیں۔ اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں۔

لیکن اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب جدید و قدیم کی اس تقیم کو امتیاز اور تعارف کی بجائے تنازع اور افتخار پر محمول کر لیا جائے۔ یہ فرض کر لیا جائے کہ جدید اور قدیم ایک نئے سے متضاد اور باہم برسر پیکار ہیں اور یہ کہ ہر نئی بات اچھی اور قابلِ فخر ہے اور ہر پرانی بات بری اور موجبِ عار ہے۔ سب سے زیادہ مغالطہ انگریز تصدیقہ کہ ماضی میں ابھرنے والی ہر چیز اگر معدوم نہیں تو ازکارِ رفتہ اور بھلا دینے کی ہے اور حال میں پائی جانے والی ہر شے اہم اور مفید ہے۔ گزشتہ سے وابستگی پس ماندگی اور تنزلی ہے اور موجودہ کی پابندی سراسر ترقی اور عروج ہے۔ مختصر یہ کہ جدت اور قدانت نام کے دو نظریے مستقل اور مختلف فکری مکتبوں کی شدت اختیار کر لیں اور ان کی بنیاد پر دو متقابل عملی ادارے منظم ہو جائیں۔ کم از کم نئے اور پرانے کی صفیتیں دو ذہنی رجحان اور عملی کردار کی شکل میں صفت آرا ہو جائیں۔ یہ صورت حال مغالطے پر مبنی اور ہلاکت خیز ہے۔

یہ مغالطہ دراصل دو سماجی حرکت کی دو مختلف لہروں کو نہیں سمجھنے اور غلط ملطہ کر دینے سے پیدا ہوتا ہے۔ سماجی حرکتوں کے دو مظاہر ہیں۔ ایک مسئلہ دوسرے قدر مسائلِ سطحی اور عارضی ہوتے ہیں۔ یہ وقت اور مقام کے اعتبار سے ابھرتے اور ملتے رہتے ہیں۔ جیسے روزگاری ضبط و لادت وغیرہ۔ اس کے برخلاف قدریں بنیادی اور دائمی ہوتی ہیں۔ یہ کچھ مجرد اوصاف ہیں جو ہر مقام اور وقت کے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں۔ جیسے ایمان داری، بہادری، جفا، سخاوت وغیرہ مسائل اپنے ہنگامی کردار کے سبب بعض وقت فرسودہ ہو جاسکتے ہیں۔ مگر اقدار کی ابتدا انہیں ہمیشہ تازہ رکھتی ہے۔ چنانچہ جدید و قدیم کی تفریق سماجی حرکت کے ان اطوار میں کسی حد تک صحیح ہو سکتی ہے جنہیں ہم مسائل کہتے ہیں۔ وہ آفاقی اوصاف جو اقدار کہے جاتے ہیں بہر حال وقت کی دست برداور مقام کی گرفت سے آزاد ہیں۔

چنانچہ سماج کے عمرانی ارتقا میں روایت سے بغاوت کا تصور غیر منطقی ہے۔ روایت نام ہے اقدار کے مجموعے کا کسی دور میں پیش آنے والے ہنگامی مسائل جب گزر جاتے ہیں تو ان کی تہ میں بیٹھی ہوئی قدریں اجاگر ہو کر اپنا ایک نظام بنالیتی ہیں۔ یہ نظام دوسرے دور میں ایک زندہ اور فعال طاقت کی حیثیت سے منتقل ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر یہ نظام اقدار کچھ نئے مسائل سے دوچار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ بھی اپنی مدت پوری کر جاتے ہیں۔ اور نظام اقدار پھر نئی آب و تاب کے ساتھ ایک اور منزل میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ مسائل موجوں کی طرح اچھلنے اور کھرتے رہتے ہیں اور قدریں موتیوں کی طرح تہ میں پوش پاتی رہتی ہیں۔ سہلچ اپنے قیمتی گوہر کو سطح کی طوفانی لہروں سے بچا کر اسی طرح صدف میں محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو موتی جتنا پرانا ہو شاید اتنا ہی آہل

اور ہمیش قیمت ہوتا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں نئے اور پرانے کی تمیز بے وقوفی اور محرومی بلکہ تباہی ہے۔ لہذا جدید و قدیم کی زمانی و اضافی حقیقت تو مسلم ہے۔ لیکن اس بنا پر دونوں کے درمیان اس انداز کی تفریق کہ ایک کو اختیار اور دوسرے کو ترک کیا جائے محض فریب ہے۔ فکر و عمل کے معاملے میں رد و قبول کا معیار اشیاء کی مطلق قدر اور ان کا ذاتی وصف ہے، نہ کہ عارضی و ضمنی اعتبارات۔ بجائے خود نیا پس کوئی خوبی نہیں اور نہ پرانا ہونا کوئی خرابی ہے۔ اپنی اپنی صلاحیت کے لحاظ سے سماج میں دونوں کی جگہ مسادہ ہے۔ اس طرح قدیم پختہ و مجرب ہو سکتا ہے اور جدید خام اور ناقص۔ نہ یہ تازہ، نہ وہ فرسودہ۔

ان حقائق کے باوجود جدید اور قدیم کی کش مکش انسانی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ پرانے کی آویزش سامنے آجاتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں

آئینِ نو سے ڈرنا، طرزِ کین پہ اڑنا منزل ہی کٹھن ہے قوموں کا

ظاہر ہے کہ مشکل غلط فہمی کے سبب پیش آتی ہے۔ آئینِ نو کی سرکشی طرزِ کین کو اندیشوں میں بند کر دینا اگر پچھلے سنجیدگی سے کام لیں تو انگلوں کی امید نہ رہی۔ اسی طرح اگر اگلے دور اندیشی کو راہ دیں تو پچھلے ان کا ہی سرمایہ ہیں۔ بزرگوں کی رہ نمائی کے بغیر فرد ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے اور فرد اگر اپنے قدم روک لیں تو بزرگ راستے ہی میں تھک کر چور ہو جائیں گے۔ بوڑھوں کی بصیرت اور جوانوں کی حرکت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ باپ بیٹے جب تک ایک دوسرے کو سمجھ کے سہارا نہیں دیں گے آدمی کا خاندان بڑھے گا تو کیا منجھل بھی نہیں سکتا۔ دونوں کے درمیان تعاون کی بنیاد بیٹے کی فرماں برداری اور باپ کی حوصلہ افزائی ہے۔ چنانچہ سماج کی زندگی اور ترقی کے لیے بغاوت اور انقلاب کی وحشت نہیں، روایت اور ارتقاء کی مناسبت درکار ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک صالح اور متحرک سماج بہت سے فاسد اور جامد مادوں کو خارج کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے لیکن ارتقاء کا عمل خود ایسی تمام اصلاحات کا ضامن ہے۔ یہ ارتقاء دراصل جدید اور قدیم کی کش مکش میں نہیں، خیر اور شر کی آویزش میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ کائنات کے ارتقاء میں خیر و شر کی یہی قوتیں ایک دوسرے سے پیہم نبرد آزما ہیں یہی وہ روحانی جدلیات ہیں جو صحیح معنی میں ہماری تہذیبی تاریخ کی ترجمانی کرتی ہے۔ حیات و مرگ کی تخلیق ہمارے عمل کی آزمائش کے لیے ہوئی ہے۔ ہمارے انجام کا فیصلہ نیک اور بد کی اس پیکار میں ہماری شرکت کے مطابق ہوگا۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغِ مصطفوی سے شرابِ بولہبی

زکوٰۃ کا ایک تجزیہ

(۲)

(سید احمد قادری)

میں نے زندگی ماہ ستمبر ۱۹۶۲ء کے شمارے میں "زکوٰۃ کا ایک تجزیہ" کے عنوان پر ایک مضمون لکھا تھا، اس مضمون کے تیس حصے تھے پہلے حصے میں فقہ حنفی کی تصریحات کی روشنی میں مسائل کا جواب تھا، دوسرے حصے میں مولانا عامر عثمانی مدیر تجلی کی تحقیق پر اظہار خیال کیا گیا تھا اور تیسرے حصے میں ہندوستانی وزن کے مطابق مقدار نصاب پر گفتگو تھی۔ ماہ نومبر ۱۹۶۲ء کے تجلی میں اس مضمون پر فاضل مدیر تجلی نے اظہار خیال فرمایا ہے۔ میرے مضمون کی بعض عبارتوں کو اصول نے اس انداز میں پیش کیا ہے، اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے توضیح مزید کی ضرورت پیش آئی میں اپنی اس تحریر میں حسب باب و تہذیب متعلق مباحث پر گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ غلط بحث سے مسئلہ الجھتا ہے سلجھتا نہیں ہے، میں جو کچھ لکھنا چاہتا ہوں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ غلط فہمی دور کی جائے اور دوسری غرض یہ کہ نقطہ اختلاف کو مزید واضح کر دینا ہے۔ اس پر پیش کیا جائے طول بیان میں نقطہ اختلاف کم ہو جاتا ہے۔ تجلی (۱) میں نے اپنے مضمون میں: "بہار اور اس کی شرح و مختار کی ایک عبارت نقل کی تھی۔ فاضل مدیر تجلی نے اس عبارت میں سے صرف ایک کلمہ: "اسما" اخذ کیا ہے اس کا اطلاق نہیں ہو گا۔

"ہم عرض کر رہے ہیں کہ کسی بھی عام فقرے میں سے وہ چیزیں یقیناً مستثنیٰ ہو جائیں گی جن کا استثناء

دوسرے اصولوں کے تحت ممکن ہو مثلاً ای اصولی فقرے میں یہ تعقید بالکل نہیں کہ یہ سونا چاندی بقدر نصاب

ہونا چاہیے مگر یہ سب جلتے ہیں کہ نصاب۔ اسے کم مقدار پر اس کا اطلاق نہیں ہو گا۔

اگے چل کر انھوں نے نسخہ ۸ پر میری ایک اور تحریر نقل فرمائی ہے۔ میں نے لکھا تھا:-

"فقہ حنفی کے لحاظ سے چاندی سونے میں بہر عورت زکوٰۃ واجب ہوتی ہے چاہے ان کی حیثیت مستقل

ہو یا نہ ہو"

میری یہ تحریر نقل کر کے دیکھتے ہیں:-

”ہمیں یہ تعمیم و اطلاق تسلیم نہیں دو تو لے سونے پر مبنی صنفی زکوٰۃ کا قائل نہیں چاہے چاندی یا چاس تولہ

ہو اس پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ نا بلکہ ہر ازن سونے کا وراثت بنے وہ بھی زکوٰۃ سے بری ہے۔

جس شخص نے میرے مضمون نہیں پڑھا ہے وہ میری منقولہ عبارت اور اس سے مدیر نجلی کے اختلاف کو پڑھ کر
بجاطور پر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ میں سونے چاندی میں وجوب زکوٰۃ کی ایک ایسی تعمیم و اطلاق کا قائل

ہوں جس میں نصاب کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، گویا میں ایک اجتماعی مسئلے کے اختلاف کر رہا ہوں، ”

مضمون میں مقدار نصاب کا ایک مستقل حصہ شامل ہے اور اپنے جوابی مضمون کے آخر میں جس

فاضل مدیر نے بھی لکھا ہے اس کے علاوہ اگر وہ تنویہ و درمختار کی پوری عبارت نقل کرتے جو

لکھی ہے تو نقدین میں وجوب زکوٰۃ کے قاعدہ کلیہ میں ان استثنائات کی کوئی گنجائش نہ

میں طوالت سے بچنے کے لیے عربی عبارت کا صرف ترجمہ یہاں بطریق نقل کرتا ہوں۔

”چاندی اور سونے کے ڈھلے ہوئے سکوں میں اور ان سے بنی ہوئی چیزوں میں اگرچہ وہ ڈھلے ہیں تو

ہو یا زیورائی کا استعمال مباح ہو یا نہ ہو اور اگرچہ وہ زینت اور فرح کے لیے ہوں اس لیے کہ چاندی

اور سونا خلقۃ ثمن ہیں، لہذا ان دونوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی جس شکل میں بھی ہوں۔“

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا کہ قاعدہ کلیہ کی کلمت اور اس کے عموم کا تعلق سونے چاندی کی صرف شکل

سے ہے اس کا تعلق نہ مقدار سے ہے اور نہ اس سے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن پر واجب نہیں ہوتی

چونکہ عورتوں کے زیورات اور چاندی سونے کی بنی ہوئی بعض دوسری چیزوں پر دیگر ائمہ کے یہاں زکوٰۃ واجب نہیں

ہوتی اس لیے فقہائے احناف مسلک صنفی کی توضیح کے لیے تعمیم و اطلاق کے وہ جملے لکھتے ہیں جن کا ذکر اوپر گزر ادا

اسی لیے دلیل کے طور پر صاحب درمختار نے جو جامع فقرہ لکھا ہے اس میں کیفیت کا لفظ استعمال کیا ہے جو کیفیت اور

شکل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کمیت اور مقدار کو بیان کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ

میں نے اصلاً نقدین میں وجوب زکوٰۃ کے لیے صاحب بدائع کی عبارت پیش کی تھی اور اس میں اتفاق سے نصاب کا

ذکر بھی موجود ہے میری جو دوسری عبارت انھوں نے پیش کی ہے اس میں یہ جملہ کہ ”چاہے ان کی حیثیت مستقل ہو

یا نہ ہو“ بتا رہا ہے کہ ہر صیغہ کی تعمیم کا تعلق مستقل و غیر مستقل سے ہے نہ کہ مقدار یا کسی اور چیز سے، فاضل

نجلی نے یہ روش کیوں اختیار کی اور قارئین نجلی کو انھیں نے میرے بارے میں یہ تاثر کیوں دیا اس کا جواب در ہی

دے سکتے ہیں، بہر حال میں پھر کہتا ہوں کہ صاحب درخت اگر کھ عبارت سے جو قاعدہ نکلتا ہے اس میں سرے سے ان استثنائوں کی گنجائش موجود نہیں ہے جو فاضل مدیر نے پیش کیے ہیں، چاندی سونا جس شکل میں بھی موجود ہوں ان پر فقہ حنفی کی رو سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کتنی مقدار پر واجب ہوتی ہے اور کتنی پر نہیں ہوتی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر نہیں ہوتی، کن حالتوں میں واجب ہوتی ہے اور کن حالتوں میں نہیں ہوتی ان کو اپنے اپنے محل پر دیکھنا چاہیے، قاعدہ کلیہ کے عموم کو ان مباحث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۲) میں نے لکھا تھا: ”ایسے سکے جن میں چاندی کم اور کھوٹ زیادہ ہو عرض میں داخل ہیں۔“ اس پر

موصوف لکھتے ہیں:-

”ہم علی الاطلاق اسے بھی درست نہیں سمجھنے بازار میں جو سکے رائج ہے اس میں چاندی تو برائے نام

ہی ہوگی سارا کھوٹ ہی کھوٹ ہے پھر بھی اسے سامان (عرض) نہیں کہیں گے۔“

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ مذکورہ قسم کے کھوٹے سکوں کو عرض میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، تمام

فقہائے احناف انہیں عرض ہی کہتے ہیں، ان کی اصطلاح میں سونے چاندی کے سوا تمام دوسری دھاتیں اور سامان

عرض میں داخل ہیں وہ ماسوی النقدین کو عرض ہی کہتے ہیں، اس لیے فاضل موصوف کا یہ اختلاف مجھ سے نہیں

فقہائے احناف سے ہے، متن ہدایہ کی مختصر عبارت یہ ہے:-

واذا كان الغالب على الورق الفضة

او رجب چاندی کے سکے میں چاندی غالب

فہو فی حکم الفضة

ہو تو وہ چاندی کے حکم میں ہے اور رجب اس میں

عليها الغش فہو فی حکم العرض

کھوٹ زیادہ ہو تو وہ عرض کے حکم میں ہے

لفظ ”مال“ کا اطلاق فقہی اصطلاح میں سونے چاندی پر بھی ہوتا ہے اور سامان پر بھی اسی لیے سامان تجارت

کی زکوٰۃ کا مسئلہ بھی فقہاء ”زکوٰۃ المال“ کے باب میں تحریر فرماتے ہیں۔ اسی طرح کے کھوٹے سکوں کے بارے میں میں نے لکھا تھا۔

”اگر وہ بازار میں رائج ہیں یا ان کی تجارت مقصود ہے تو قیمت دیکھی جائے گی اگر ان کی قیمت چاندی

کے نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔“

اس پر موصوف لکھتے ہیں:-

”جو سکے بازار میں رائج ہیں ان کی زکوٰۃ کا تعلق اس چاندی سے ہرگز نہیں ہے جو ان میں پائی جاتی ہو۔“

میں اتنی ہی عبارت پڑھ کر حیران رہ گیا کہ میری عبارت کے کس لفظ سے یہ نکلتا ہے کہ میں رائج سکوں میں اس چاندی کا

اعتبار کر رہا ہوں جو اس میں پائی جاتی ہے، کیا موصوف کو قیمت کے لفظ سے دھوکا ہوا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ فقہی اصطلاح میں قیمت مالیت ہی کہتے ہیں، اس لیے عبارت کا مطلب یہی ہے کہ مرد جب سکوں کی مالیت اگر چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، مالیت کے بدلے قیمت کا لفظ میں نے اس لیے اختیار کیا ہے کہ فقہاء اس موقع پر قیمت ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری منقولہ عبارت کے بعد کی عبارت بھی بتا رہی ہے کہ کھوٹے سکوں کے رداج کی شکل میں یا ان کی تجارت کی صورت میں اس کا اعتبار نہیں ہے جو اس میں موجود ہے بلکہ چاندی کا اعتبار اس صورت میں ہوگا جب وہ سکے یا اس میں لکھا تھا۔

”اور اگر وہ بازار میں رائج نہیں ہیں اور نہ ان کی تجارت مقصود ہے تو ان میں زکوٰۃ واجب“

صورتیں ہیں ایک یہ کہ ان میں خود اتنی چاندی موجود ہے جو دوسو درہم کے ہم وزن ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی دوسری یہ کہ ان میں نصاب سے کم چاندی ہے لیکن صاحب عرض کے پاس الگ سے کچھ سونا یا سامان بچا ہوا موجود ہے اور اس کی قیمت ملائے سے نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ عبارت بھی ضرور موصوف کی نظر سے گزری ہوگی، ان باتوں کی موجودگی میں پتہ نہیں کس طرح فاضل مدیر نے میری عبارت کا ایک ایسا مطلب اخذ کر لیا جو اس سے نہیں نکلتا اور پھر اس کی زوردار تردید بھی کر ڈالی۔ (۳) تجلی جولائی ۱۹۶۲ء میں موصوف نے خیال ظاہر فرمایا تھا کہ مسئلہ زیر بحث میں قانوناً تو زکوٰۃ واجب نہ ہونی چاہیے لیکن احتیاطاً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ان کے عدم وجوب کی رائے پر تبصرہ سے پہلے لکھا تھا۔

”ویسے زیر بحث مسئلے میں عملی حیثیت سے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے کیونکہ

وہ بھی کہتے ہیں کہ احتیاطاً زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور وہ بعض حلیل القدر فقہائے احناف کے اس قول سے

واقف ہوں گے کہ عبادات میں احتیاط واجب ہے۔“

اس پوری عبارت میں سے انھوں نے خط کشیدہ جملے اپنے جوابی مضمون میں نقل کر کے تحریر فرمایا ہے۔

”عاجز کی رائے ہے کہ فقہاء کے اس قول کا حوالہ بر محل نہیں دیا گیا یہ قول اتنا غیر محدود نہیں ہے کہ کھٹیت

قانونی بحث میں کارآمد ہو سکے۔“

تعب ہو کہ جو عبارت میں نے یہ دکھانے کے لیے لکھی تھی کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بڑا اختلاف

نہیں ہے، اس کی تردید بھی انھوں نے غرضی سمجھی۔ ادھر کی عبارت میں ”عملی حیثیت“ کی قید بتا رہی ہے کہ میں نے بعض فقہاء کا قول حیثیت قانونی بحث میں کارآمد بنانے کی غرض سے نقل نہیں کیا تھا بلکہ اختلاف کی شدت کو کم دکھانے کی غرض سے لکھا تھا لیکن اب راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ بعض فقہاء کا منقولہ قول بھٹیت قانونی بحث میں بھی کارآمد ہے۔ واجب بہر حال ایک قانونی لفظ ہے اور جب وہ عبادات میں احتیاط کو واجب قرار دیتے ہیں تو یہ بھٹیت قانونی مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بعض فقہاء کے اس قول کو تسلیم نہ کرے لیکن تسلیم کر لینے کے بعد وہ اس کی قانونیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ فاضل مدین نے تردید کرتے ہوئے احتیاط کی جو مثالیں دی ہیں انھیں پرکھ کر حیرت ہوئی مثلاً انھوں نے لکھا ہے :-

”و مضویں احتیاط کا تقاضا ہے کہ منہ کو پانچ سات مرتبہ دھویا جائے“ ہاتھ پیر پر میل ہو تو اسے مل کہ چھڑایا

جائے مگر اس احتیاط کو واجب کون کہہ سکتا ہے۔

یہ بات پہلی دفعہ معلوم ہوئی کہ مضویں منہ کو پانچ سات مرتبہ دھونا یا ہاتھ پیر کے میل کو چھڑانا احتیاط کا تقاضا ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اعتقاد و مضویں مرتبہ سے زیادہ بلا ضرورت دھونا سنت کے خلاف اور اسرات میں داخل ہے۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں کے میل کو چھڑانا تنقیف و استجماب سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ احتیاط سے۔ لفظ احتیاط کا یہ استعمال میرے لیے بالکل جدید استعمال ہے۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ عبادات میں احتیاط کا لفظ دو معنوں پر استعمال کیا جاتا ہے ایک یہ کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی حتمی یقینی فیصلہ دشوار ہو اور دوسرا یہ کہ اختلاف فقہاء سے بچ کر عمل کرنا بہتر سمجھا جائے، اس کی روج یہ ہے کہ عبادت بغیر کسی شک کے ادا ہو یا کسی واجب کی ادائیگی چھوٹ نہ جائے۔ میں اس کی کئی مثالیں پیش کرتا ہوں۔

چاندی کی بنی ہوئی کسی چیز میں اگر کھوٹ شامل ہو تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ چاندی غالب ہو اور کھوٹ مغلوب ہو اس صورت میں وجوب زکوٰۃ کے مسئلے میں جتنی طور پر اس چیز کا حکم خالص چاندی کا ہوگا، دوسری یہ کہ کھوٹ غالب ہو اس صورت میں یقینی طور پر اس کا حکم غرض کا ہوگا غالب چاندی کا نہ ہوگا تیسری یہ کہ چاندی اور کھوٹ دونوں مساوی ہوں اس صورت میں اس کا حکم کیا ہو، یقینی طور پر کوئی فیصلہ دشوار ہے ایسی صورت میں حلیل القدر فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے مسئلے میں اس چیز پر بھی غالب چاندی کا حکم لگایا جائے اور چونکہ عبادات میں احتیاط واجب ہے اس لیے پورے وزن کی زکوٰۃ ادا کی جائے غرض کیجیے ایک سو دس تیلے کا کوئی ظرف ہے جس میں ۵۵ تولہ چاندی اور ۵ تولہ تانبہ ملا ہوا ہے تو پورے ایک سو

تو لہ کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اس موقع کی دوسری مثال مارشلوگ ہے۔ اگر کسی کے پاس صرف مارشلوگ موجود ہے تو وہ کیا کرے؟ تیمم کرے یا وضو؟ فقہاء فرماتے ہیں کہ تیمم بھی کرے اور وضو بھی۔ کیونکہ اس صورت میں دونوں کو ضم کرنا احتیاط کا تقاضا ہے۔ اسی مارشلوگ کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے وضو کرنے میں نیت ضروری ہے یا نہیں؟ فقہاء میں اختلاف ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ نیت کی جائے۔ اس کی تیسری مثال ٹھوک اور خون کا مساوی ہونا ہے اس صورت میں فقہاء احتیاطاً اسے ناقض وضو مانتے ہیں۔ اختلاف فقہاء سے بچنے کی مثال یہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نئے زوال کے سوا دو مثل تک ظہر کا وقت ہے اور دیگر ائمہ مثل تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مثل کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لی جا معلوم ہو کہ احتیاط کے مسئلے میں بعض فقہاء احتیاط کے جس قول کا حوالہ میں نے دیلے وہ بے محل مسئلے میں وجوب زکوٰۃ بالفرض مشکوک بھی ہو تو احتیاطاً اسے واجب قرار دیا جائے۔ البتہ فاضلؒ کی جو مثالیں پیش کی ہیں ان میں سے اکثر پر فقہی محاورے کے لحاظ سے یہ لفظ صادق ہی نہیں آتا۔

(۴) ہمارے اور فاضل مدیختلی کے درمیان نقطہ اختلاف کیا ہے؟ اسے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ پہلے اور ان کے درمیان یہ نقطہ اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس سچے گوٹے چمکے کی شکل میں بقدر نصاب چاندی یا سونا موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ ہم سب کے نزدیک واجب ہوگی، ہمارے اور ان کے درمیان یہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ اگر اس بقدر نصاب چاندی سونے کے علاوہ الگ سے کسی کے پاس کچھ اور چاندی اور سونا موجود ہو تو دونوں کو ملا کر زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ ہم دونوں قائل ہیں کہ ملا کر دینی ہوگی۔ ہمارے درمیان یہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس سچے گوٹے چمکے کی شکل میں نصاب سے کم چاندی سونا ہے اور اس کے علاوہ الگ سے چاندی سونے کی کوئی اور مقدار موجود نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ ہم سب متفق ہیں کہ واجب نہ ہوگی۔ ہمارے درمیان یہ اختلاف بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس سونے اور چاندی دونوں قسم کے زیور ہیں یا کچھ سونا اور کچھ چاندی موجود ہے اور دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب نہیں ہے لیکن سونے اور چاندی دونوں کی قیمت لگائی جائے تو ایک نصاب پورا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب میں واجب ہوگی اور انہیں بھی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان نقطہ اختلاف یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس سونے کا کوئی زیور موجود ہے جو بقدر نصاب نہیں ہے اور کچھ چاندی گوٹے چمکے اور کمانی کے تار کی شکل میں موجود ہے اور وہ بھی بقدر نصاب نہیں ہے لیکن سونے کی قیمت ملا دینے

سے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ مذہب حنفی کی رو سے واجب ہوگی وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ میں نے اپنے مضمون میں فقہ حنفی سے جو دلائل دیے ہیں ان کا اعادہ بے کار ہے۔ مزید توضیح کے لیے یہاں بہشتی زیور سے دو مسئلے پیش کرتا ہوں۔

مسئلہ ۷

کسی کے پاس نہ تو پوری مقدار سونے کی ہے نہ پوری مقدار چاندی کی، بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی تو اگر دونوں کی قیمت ملا کر ساڑھے باذن تو چاندی کے برابر ہو جائے یا ساڑھے سات تولہ سونا کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے اور اگر دونوں چیزیں اتنی تھوڑی تھوڑی ہیں کہ دونوں کی قیمت نہ اتنی چاندی کے برابر ہے، تنے سونے کے برابر تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سونے اور چاندی دونوں کی پوری پوری مقدار ہے تو قیمت ملا کر ضرورت نہیں۔ (بہشتی زیور حصہ سوم)

چاندی کو سونے کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ دینے کی مزید توضیح مثال دے کر مسئلہ ۸ میں کی گئی ہے۔

مسئلہ ۸

فرض کرو کہ کسی زمانے میں پچیس روپے کا ایک تولہ سونا ملتا ہے اور ایک روپیہ کی ڈیڑھ تولہ چاندی ملتی ہے اور کسی کے پاس دو تولہ سونا اور پانچ روپیہ غنودت سے زائد ہیں اور سال بھر تک وہ رہ گئے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ دو تولہ سونا پچاس روپیہ کا ہوا اور پچاس روپیہ کی چاندی پچھتر تولہ ہوتی تو دو تولہ سونے کی چاندی اگر خرید دی تو پچھتر تولہ ملے گی اور پانچ روپیہ تمہارے پاس ہیں اس حساب سے اتنی مقدار کے بہت زیادہ مال ہو گیا جتنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے البتہ اگر فقط دو تولہ سونا ہو اور اس کے ساتھ روپیہ اور چاندی کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ (بہشتی زیور حصہ سوم)

اب صورت مسئلہ یہ بنتی ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس دو تولہ سونے کے ساتھ پانچ تولہ چاندی زیور کی شکل میں موجود ہے یا ڈلے کی شکل میں موجود ہے یا کسی ظرف کی شکل میں موجود ہے یا روپیہ کی شکل میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن اگر کہیں سے گئے لکچے کی شکل میں موجود ہے تو مولانا حامد عثمانی کے نزدیک زکوٰۃ ساقط اور لطف یہ ہے کہ فقہ حنفی ہی کی رو سے ساقط۔ اگر اس عجیب و غریب فیصلے پر کسی کو اطمینان حاصل ہے تو ٹھیک ہے۔ ہر شخص کو اپنے فہم کے مطابق رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔

(۵) نقطہ اختلاف کی وضاحت کے بعد مداخلتِ الفتاویٰ کی ان عبارتوں پر چند لفظ کہنا چاہتا ہوں جنہیں ضابطہ

نے پیش کیا ہے۔ افسوس کہ امداد الفتاویٰ مرکز کی لائبریری میں موجود نہیں ہے اور نہ کہیں سے مطالعہ کے لیے مل سکی۔ لیکن اس کی حتمی عبارتیں انھوں نے نقل کی ہیں ان سے تو بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سکوں میں یا دوسری چیزوں میں چاندی یا سونا کم اور کھٹ زیادہ ہو تو انہیں چاندی یا سونا کہا جائے گا اور نشان پر غالب چاندی یا سونے کے احکام غائب ہوں گے۔ یہ بات وہی ہے جو تمام فقہاء لکھتے ہیں وہ ایسے سکوں اور چیزوں کو نقدین سے خارج کر کے مردخ میں داخل کرتے ہیں۔ ان عبارتوں سے یہ بات نہیں نکلتی کہ کھوٹے سکوں میں نصاب سے کم جو چاندی یا سونا

علیحدہ سونے چاندی سے ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ امداد الفتاویٰ میں نہ اس پر

کیا فاضل مدیر نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ استنباط صحیح نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے کہ اگر کھوٹے سکوں میں نصاب سے کم چاندی ہو اور الگ سے اس کے پاس

ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ امداد الفتاویٰ کی منقولہ عبارت نقدین کو ضم کرنے کے مسئلے سے بحث میں ہر

نقدین کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کرنے کا مسئلہ میں نے بہت زیادہ سے اوپر نقل کیا ہے۔ اس لیے فاضل مدیر کو

امداد الفتاویٰ کی عبارت سے کوئی امداد نہیں ملتی۔ پھر یہ بات بھی سچ میں نہیں آئی کہ اگر امداد الفتاویٰ کی عبارت

مغلوب چاندی اور سونے کو کالعدم قرار دیتی ہے تو پھر آگے چل کر فاضل موصوف نے اس عبارت میں یہ شرط

کہاں سے بڑھائی ”بشرطیکہ مغلوب سونا بجلے خود حد نصاب کو پہنچا ہوا نہ ہو۔“ کیا مولانا اشرف علی رحمۃ اللہ

نے امداد الفتاویٰ میں کسی جگہ اس شرط کا ذکر کیا ہے اگر کیا ہے تو موصوف کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات

عجیب ہے کہ ایک طرف تو وہ مغلوب چاندی سونے کو کالعدم قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک شرط

لگا کر اپنی بات خود رد کر دیتے ہیں۔ اگر بات مذہب حنفی کی ہو تو وہ کھوٹے سکوں کی نصاب سے کم چاندی

سونے کو کالعدم قرار نہیں دیتا جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

(۶) آخر میں فاضل مدیر نے ”الفقہ علی المذاہب الاربعہ“ کی ایک عبارت نقل کی ہے جس میں نصاب

سے کم مغلوب چاندی سونے کو زیورات وغیرہ کے ساتھ ضم کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے سوال

پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کتاب کے مصنف نے اپنی کتاب میں اس مسئلے کا ذکر نہیں کیا تو کیا اس کی وجہ سے یہ

مسئلہ فقہ حنفی سے خارج ہو جائے گا؟ مغلوب چاندی سونے کا کیا ذکر فاضل مدیر جلتے ہوں گے کہ اس کتاب میں

نقدین کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر کے زکوٰۃ ادا کرنے کی کسی حدیث کا ذکر نہیں۔ مسئلہ ضم نقدین سے یہ کتاب

خالی ہے تو کیا اس کی وجہ سے یہ مسئلہ فقہ حنفی سے نکال باہر کیا جائے گا؟ فرض کیجیے کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ اگر

کسی کے پاس دو تلبے سونا اور دس تولے چاندی موجود ہے اور سونے کی قیمت ملا دینے سے چاندی کا نصاب پورا ہو جاتا ہے تو فقہ حنفی کی رو سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کا کوئی صاحب الفقہ علی المذاہب الاربعہ پڑھ کر جواب تحریر فرمائیں کہ فقہ حنفی کی رو سے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی کیونکہ اس کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو کیا یہ جواب فاضل مدیر کے نزدیک صحیح ہوگا؟ فاضل مدیر نے اس کتاب کے عدم ذکر سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے :-

”گئے ٹھہے میں پائی جانے والی چاندی کی کیفیت بالکل ہی ہے کہ وہ کھوٹ سے آمیز ہوتی ہے اور کھوٹ ہی غالب بھی ہوتا ہے تو حنفیہ کے اصول پر یہ چاندی چاندی مانی ہی نہیں جانے گی جب تک کہ بجائے خود نصاب کو نہ پہنچے اسے زیور وغیرہ سے جوڑ کر نصاب کا حساب کرنا اگر ضعیفہ کا مسلک ہوتا تو اس موقع پر کان الخالص فیہ اولہ یبلغ خالصہ نصاباً جیسی تحدید کی بجائے وہ ضرور یہ اشارہ دیتے کہ قلیل سامنلوب سونا چاندی اگر کسی اور زیور سے مل کر نصاب پورا کر دیتا ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہوگی لیکن انھوں نے اس کا اشارہ نہیں دیا حالانکہ یہ بات تو ان پر بھی منکشف تھی کہ چھڑا موٹا زیور تو عموماً ہر گھر میں موجود ہوتا ہی ہے۔“

میں موصوف کی یہ عبارت پڑھ کر ششدر رہ گیا اور فقہ حنفی سے واقف ہر شخص حیران رہ جائے گا، اگر موصوف نے الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے علاوہ دوسری کتاب میں نہیں پڑھی تھیں تو کم سے کم فسخ القدر کی وہ عبارت ان کی نظر سے ضرور گزری ہوگی جو میں نے اپنے مضمون میں نقل کی تھی۔ وہ عبارت یہ ہے :-

فان كانت بحیث یخلص منها فصلة تبلغ نصاباً وحدها اولا
تبلغ لكن عند لا ما یضم اليها
فیبلغ نصاباً وجب فیها
تواکر وہ کھوٹے سکے اس طرح ہوں کہ ان سے تنہا
چاندی الگ ہو سکتی ہے جو تنہا نصاب تک پہنچ جائے
یا وہ تنہا تو نصاب تک نہ پہنچے لیکن اس کے پاس ایسی
چیز ہے جس کو ملا دینے سے وہ نصاب تک پہنچ جاتی
(ج۱ مطبوعہ مصر ۱۳۵۲ھ) ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔

اب دیکھ لیجیے کہ فقہائے احناف اشارہ ہی نہیں اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ منلوب چاندی کو زیور ات وغیرہ کے ساتھ ملا دینے سے اگر نصاب پورا ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہے اور فاضل مدیر فرما رہے ہیں کہ فقہائے احناف نے اس کا اشارہ تک نہیں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس انکار کی کیا تاویل کی جائے۔

نفع القدر کی عبارت بالکل کافی ہے لیکن میں یہاں ایک اور حوالہ دیتا ہوں۔ متن تنویر اور اس کی شرح درمختار میں ہے :-

و ما غلب غشہ منہما یقوم
ک العرض و یشرط فیہ النیۃ
الا اذا کان یخلص فیہ ما
یبلغ نصابا او اقل و عندہ ما
یتربہ او کانت اثمانا رائجۃ
و بلغت نصابا من ادنی نقد
تجب زکوٰۃ فجب دالا
فلا۔

سکوں میں اگر کھوٹ زیادہ اور چاندی سونا
کم ہو تو ان کی سامان تجارت کی طرح قیمت دیکھائی
جائے گی اور وجوب زکوٰۃ کے لیے تجارت کا
بھی شرط ہوگی الا یہ کہ ان سکوں سے
چاندی الگ ہو سکتی ہو یا نصاب سے کم۔
پاس ایسی چیز ہے جس سے نصاب پورا ہو
وہ سکے بازار میں رائج ہوں اور کم سے کم نقد (سونا
چاندی) اسے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ دیکھ
نصاب تک پہنچ جائیں وہ ان سے زکوٰۃ واجب
ہوگی ورنہ نہیں۔

عندہ ما یتربہ کی شرح میں علامہ شامی نے لکھا ہے :-

ای من عرض تجارۃ او

یعنی سامان تجارت یا سونا چاندی میں سے کوئی

ایک موجود ہو۔

احد النقدين۔

نفع القدر درمختار اور شامی کی عبارتیں بغیر کسی ابہام کے واضح کر رہی ہیں کہ اگر کسی کے پاس مغلوب چاندی سونا نصاب
سے کم ہو لیکن اس کے پاس الگ سے اتنا سونا چاندی یا سامان تجارت موجود ہو جس کی قیمت ملا دینے سے نصاب
پورا ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور وہ مغلوب سونا چاندی کا لعدم نہیں قرار پائے گا۔ ان عبارتوں
کو پڑھ کر اب فاضل مدیر تجلی کی وہ عبارت پڑھیے جو اوپر نقل کی گئی ہے۔ نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے لیکن
مرتبہ نہ ہو رہا ہے۔

جہاں تک ابہام و تفہیم کا تعلق ہے میرے نزدیک بات واضح ہو چکی اس لیے اب راقم الحروف اپنی طرف
سے یہ بحث ختم کرتا ہے۔

زندگی بعد موت

علامہ ابن تیمیہ کے ایک مقلد کا ترجمہ

(مترجمہ: مولانا عبدالقدیر منگھری)

سائنس صالحین کی اصل بنیاد اور جہود و عقلا کا استدلال یہ ہے کہ اجسام پر حوادث زمانہ مختلف انداز سے اثر دالتے ہیں، اعتبار اور فلاسفہ کی بھی تحقیق ہے۔ خود اجسام کی تخلیق پر نظر کرنے سے یہ چیز برابر مشاہدے میں آتی رہتی ہے! اللہ تعالیٰ ایک جسم کو بدل کر دوسرے جسم کی تشکیل کرتا ہے۔ یہی مسلک تمام فقہائے امت اور جمہور کا ہے۔ ہمیں سے فقہاء میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ کوئی نجاست اپنی پہلی صورت سے دوسری صورت اختیار کرنے کے بعد بھی پاک ہو سکتی ہے یا نہیں، مثلاً گوبر ایک نجاست ہے جو خشک ہو کر پھر آگ میں جل کر راکھ بن جاتا ہے، گدھا نمک کی کان میں گر کر نمک بن جاتا ہے۔

منی رحم مادر میں قرار پا کر خونِ منجدا اور گوشت کا لہو ٹھہرا ہو جاتی ہے۔ یہی تغیر اور تصرف ایک پھل کے ساتھ ہو تب ہے جو اولاً ہوا اور پانی کے اتصال سے رطوبت کی صورت میں تھا اس کو اللہ تعالیٰ پھول اور پھر پھل کی شکل عطا کرتا ہے اور اس سے دانہ اور غلہ تیار کرتا ہے۔

خدا کی حکمت کی یہی رنگارنگی ہر چیز سے نمایاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے سڑی مٹی سے آپ کی تخلیق فرمائی پھر کیا ہوا کہ مٹی کی ہیئت ہی بدل کر رکھ دی۔ اب وہی مٹی گوشت پوست اور ہڈی بن جاتی ہے، اسی سے بدن کے اعضاء و جوارح بن جاتے ہیں۔ (آیت ۱۲ سورہ مؤمنون)

اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا

وَلَمَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْوَٰةٍ

پھر ہم نے اس کو محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا پھر ہم نے نطفہ

مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ

کو لو ٹھہرا بنایا پس اس کو تحریک کو بوٹی بنایا پھر بوٹی سے

مَكْلَبٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَاقَةً فَنُحَلِّقُهَا

ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت پڑھایا پھر اس کو

الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

ذَكَرْنَا الْعِظَامَ لِحَمَانِمْ اُنْشَاْنَا لَا خُلُقًا
 اٰخَرًا فَلَبَّيْكَ اَللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ
 اَنْتُمْ تَكُمُ بَعْدَ رَاٰكِلَيْتُوْنِمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
 دوسری صورت میں بنا دیا تو بابرکت ہے وہ اللہ
 جو بہترین خالق و بچہ تم سب کے بعد نبی الے ہو بھر تم
 سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔

ایک ہرے بھرے درخت پر نگاہ ڈالو تو خدا کی حکمت کا جلوہ وہاں نظر آئے گا کہ کس خوبی سے ایک سرسبز و شاداب
 درخت سے ایک متضاد شے یعنی آگ کی چمکاری پیدا کر دیتا ہے۔ اس درخت سے نکلی ہوئی چمکاری کیا ہے؟
 درخت کا مادہ اور اس کا ایک جز رہی ہے کیونکہ ایک ہرے بھرے درخت میں حقیقتاً آگ ہے۔
 درخت کی شاخوں میں حقیقتاً پھل موجود نہیں ہوتا جس طرح جنین شکم مادر میں پہلے سے موجود نہیں ہو
 کی کرشمہ سازی ہے کہ اس نے ایک مادے کو مختلف اقدار اور درجے سے گزار کر ایک نئی اور

سامنے لا کر رکھ دی۔ ورنہ ایک جنین اپنے دو راول میں شکم کے اندر بصورت جنین ہرگز نہ تھا بلکہ ایک بال مادہ فی سبب
 میں تھا اسی طرح ایک پھل یا پھول درخت کے اندر پہلے پھل اپنی اصلی صورت میں کبھی بھی موجود نہ تھا، بلکہ ایک عرق تھا
 جو جسم شجر میں جاری و ساری تھا۔ ایک درخت سے نکلی ہوئی چمکاری خود اس درخت کا مادہ یا اس کی رطوبت ہی
 تو تھی جس کو اللہ کی حکمت نے آگ کی شکل دے دی۔ ٹھیک اسی طرح جب کہ انسان کا پورا جسم قریبی میں سرگرم جاتا
 اور صرف اس کی ریڑھ کی جڑ باقی رہ جائے گی جس کو (عَجَبُ الذَّنَبِ) کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے
 ریڑھ کی جڑ کو باقی رکھے گا تاکہ اسی سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔

لَمَّا ثَبَّتْنَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ كُلُّ ابْنِ
 آدَمَ يَبْلُغُ إِلَّا عَجَبُ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ
 ابْنُ آدَمَ مِنْهُ يُدْرِكُ
 جیسا کہ صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت
 ہے آپ نے فرمایا کہ ہر ایک ابن آدم بزرگ ہو جائے گا
 مگر اس کی ریڑھ کی جڑ باقی رہے گی کیونکہ اسی سے ابن
 آدم کی تخلیق ہوئی اور اسی سے اس کی دوبارہ ترکیب ہوگی۔

انسان کا قبر سے دوبارہ جی اٹھنا نشاۃ ثانیہ میں نشاۃ اولیٰ کی طرح نہ ہوگا کیونکہ نشاۃ اولیٰ خراب و خستہ ہو کر
 فنا ہونے والی تھی، لیکن موت کے بعد جو نشاۃ ثانیہ ہوگی وہ پایدار اور دائمی ہوگی۔ اہل جنت جو کھانے کھائیں گے اس
 کے فضلات ان کے جسم سے خارج نہیں ہوں گے جس طرح دنیا میں ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

لَمَّا ثَبَّتْنَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ أَهْلُ الْجَنَّةِ لَا يَبُولُونَ وَلَا
 جیسا کہ حدیث صحیحین میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
 ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اہل جنت پاخانہ و مثالی

يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبْصُقُونَ وَ
لَا يَتَمَحَّطُونَ وَإِنَّمَا هُوَ شَرُّ
كَرِ شَرِّ الْمَسَاكِينِ
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُخْشَرُ
النَّاسُ خِفَاءً عَرَاةً غُرًّا لَا ثَمَرَ
كَمَا بَدَأْنَا أَذَلَّ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ دَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا
فَاعِلِينَ
نہیں کریں گے نہ لمغم خارج کریں گے نہ ناک چھپا
گے بلکہ (جسم سے) ایک قسم کا پسینہ خارج ہو گا
جو مشک کے عرف کی طرح ہو گا
اور صحیحین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایا
ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن
غیر محنتون اٹھائے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت
نکالت فرمائی۔ کَمَا بَدَأْنَا أَذَلَّ خَلْقٍ
ہم نے انسانوں کو پہلی زنجیر پیدا کیا اسی طرح پھر پیدا
کریں گے یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے جسے
ہمیں پورا کرنا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور مجاہد نے فرمایا کہ تم لوگ ابتدائی حقیقت تھے تو اللہ تعالیٰ نے خلعت
وجود بخشا اسی طرح پھر جب تم سب دوبارہ نیت و نابود ہو جاؤ گے تو وہ دوبارہ تم لوگوں کو خلعت وجود سے نوازے گا۔
مِنْهَا لَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
وَفِيهَا تُخَيَّدُونَ وَفِيهَا تُمَوِّتُونَ وَ
مِنْهَا تُمَرِّجُونَ
اسی سے (مٹی سے) ہم نے تم لوگوں کو پیدا کیا اور اسی میں
دوبارہ لوٹا دیں گے اور اسی سے دوبارہ تم لوگوں کو نکالیں گے۔
زمین میں تم لوگ زندگی بسر کرتے ہو اور اسی میں مر کر
جاتے ہو اور پھر اسی سے نکلے جاؤ گے۔
زمین میں تم لوگ زندگی بسر کرتے ہو اور اسی میں مر کر جاتے ہو اور پھر اسی سے نکلے جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسان کی نشاۃ ثانیہ کو کئی مقام پر زمین کی نشاۃ ثانیہ سے تشبیہ دی ہے
چند آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔

”وہی ہے جو اپنی رحمت (بارش) سے پہلے ہواؤں کی خوش خبری کے لیے بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ
بھاری بھاری بادلوں کی اٹھائی ہیں تو ہم ان کو ایک مردہ بستی کی طرٹ ہانک دیتے ہیں اور اس سے پانی
برسالتے ہیں اور اس سے طرح طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے (یہ ہم اس لیے
بیان کرتے ہیں) تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ (الآیۃ)

اے لوگو! اگر تم سب کو (میرے بعد) جی اٹھنے میں شک ہے (تو یاد رکھو) کہ تم نے (پیشہ و فہم) تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا پھر اس سے نطفہ بنایا اس سے لہڑا بنایا اور اس سے بوٹی بنائی بعض کی بنائے کاں بنی اور بعض کی ناقص تاکہ تم پر اپنی قدرت ظاہر کر دیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحمیں کے اندر ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم لوگوں کو بچہ بنا کر نکال لیتے ہیں۔ پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور تم میں سے بعض مرد ہیں اور تم میں سے بعض شیخ فانی ہو جاتے ہیں تاکہ (بہت کچھ) جاننے کے بعد بائبل المعلم ہو جائیں اور زمین کو (ایک وقت) میں دیکھتے ہو کہ وہ خشک پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر مینہ برسا۔ اٹھتی ہے اور بڑھتی ہے اور قسم قسم کی حسین چیزیں اگاتی ہے (یہ ہم نے اس لیے بیان کیا کہ اللہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور وہ بلاشبہ ہر چیز پر قادر اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو ابھارتی ہیں جو اس کو مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دالتے ہیں اسی طرح مردوں کو بھی جی اٹھاتا ہے۔

حیات بعد موت، حیات قبل از موت کی طرح ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **الْآیۃ**
هُوَ الَّذِیْ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے
 اس سے معلوم ہو کہ حیات ثانی حیات اولیٰ کی طرح ہوگی۔ **الْآیۃ**

وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا رَّ	اور ان لوگوں نے کہا جب ہم مر کر ہوسید
رُفَاتًا اَنْتَ الْمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِیْدًا	ہوں گے اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو اٹھائے
ثَلُكُوْنُ اَوْ جَعَلْنَاۤ اَدْحٰدِیْدًا	جائیں گے کہہ دو کہ (خواہ) تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا
اَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَكْبُرُ فِیْ صُلْبِیْ	یا کوئی اور سخت چیز بن جاؤ جو تمہارے دلوں میں
فَسَبِّحُوْهُنَّ مِّنْ یُّعِیْدُ نَاقِلِ الَّذِیْ	اس سے بھی زیادہ سخت اور کٹھن معلوم ہو تو
فَطَرَعُمَاۤ اَدْلَ مَرَّةٍ فَسَیُنْخَضُوْنَ	جھٹ کہہ دو گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا
اِلَیْكَ رُدُّسَهُمْ وَّیَقُوْلُوْنَ مَتٰی هُوَ	کہہ دو کہ وہ جس نے پہلی بار تم لوگوں کو پیدا کیا
ثَلُ عَسٰی اَنْ یَّکُوْنَ قَرِیْبًا	تھا۔ تعجب سے تمہارے سامنے سر ہلائیں گے اور
یَوْمَ یَنْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِیْبُوْنَ	پوچھیں گے کہ ایسا کب ہو گا کہہ دو امید ہے کہ غفر

يَحْمَدُهُ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ
اِلَّا قَلِيلًا

اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ
مِثْلَهُمْ بَلٰى هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ

(یس- ۲۳)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
لَمْ يَغْنَىٰ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ
يَّخْلُقَ الْمِثْلَ لِيٰ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
اٰخِرَآيْمُ مَا تُمْنُوْنَ اَءَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهُ اَمْ تَحْنُ الْخَالِقُوْنَ
تَحْنُ قَدَّ ذُنٰبُكُمْ الْمَوْتَ وَمَا
نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ عَلٰى اَنْ
نُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ
فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَلَقَدْ
عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الْاُولٰٓئِ فُلُوْا
تَذَكَّرُوْنَ ۝

(واقعہ: ۲۴)

ہوگا۔ جس دن وہ تم سب کو پکارے گا تو تم لوگ
اس کی حمد کرتے ہوئے لبیک کہو گے اور تم لوگ
کو گمان ہوگا کہ تم سب دنیا میں بہت کم ٹھہرے
کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین
کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے انسانوں
کو پیدا کر ڈالے ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا خالق ہے
اور صاحبِ علم ہے۔

کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ وہ خدا جس
نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی اور وہ اللہ کی تخلیق
تھکا بھی نہیں اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو
زندہ کرے بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کیا تم لوگ (اتنی سی بات) نہیں سمجھتے کہ جو
مٹی تم پر کھانے ہو اس کے (حقیقتاً) آیا تم خالق ہو
یا واقعی ہم اس کے خالق ہیں۔ بے شک ہم نے تم
لوگوں کے مابین موت کی مدت مقرر کر رکھی ہے اور
ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے جیسے زندہ
کو تمہاری جگہ لاکھ کر دیں اور تم لوگوں کو اس طرح
پیدا کریں جس کا تم لوگوں کو علم نہیں جب تم لوگوں
نے پہلی پیدائش کو جان لیا تو پھر کیوں نہیں نصیحت

حاصل کرتے۔ الایۃ۔ واقعہ۔ ۲۴

یہ کہنا کہ تمہارے جیسے انسانوں کی تخلیق پر تم قادر ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تم لوگوں کو دوبارہ زندہ
کرنے پر قادر ہیں۔ جیسا کہ آیت اَدَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بِقَادِرٍ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ الْمِثْلَ لِيٰ اِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ سے معلوم ہوتا ہے۔

قوم کا جھگڑنا اس امر میں نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جیسے انسانوں کو ان کی جگہ پر لاسکتا ہے کیونکہ یہ تو برابر قانونِ قدرت کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر لاتا رہتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اڑلاں باپ سے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس نشاۃِ اولیٰ سے نشاۃِ ثانیہ پر دلیل قائم کی اور فرمایا کہ جب تم لوگوں کو نشاۃِ اولیٰ کی خبر ہوگئی تو نشاۃِ ثانیہ کے بارے میں کیوں متردد ہو۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ
فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝

نشاۃِ ثانیہ (کو کیوں نہیں سمجھ لیتے۔

اس نے ہماری مثلِ بیار

کو بھول گیا وہ کہتا ہے ہڈیوں

جان ڈالے گا جبکہ وہ سرگل چکی

اس میں وہی دوبارہ جان ڈالے گا جس نے پہلی

دفعہ اس میں جان ڈالی تھی اور وہ ہر چیز کا علم

رکھتا ہے۔

(یونس - ۲۳)

اے لوگو! اگر تم لوگوں کو دوبارہ اٹھنے میں شک

ہو تو بلاشبہ ہم نے (اول اول) تم لوگوں کو مٹی سے

پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر لوتھر سے پھر بوٹی سے اس

طرح کہ بعض کمال اور بعض ناقص رہ جاتی ہے

تاکہ تمہارے سامنے (اپنی قدرت) ظاہر کر دیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ

وَعَلَىٰ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ ۝

اسی وجہ سے حسن بن فضیل مجلیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک آیت علیٰ اَنْ تُبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَتُنشِئَكُمْ

فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نشاۃِ اولیٰ میں تم لوگوں کو عدم سے وجود بخشا اس کا

اجمالی علم تم لوگوں کو ہو گیا لیکن اس کی (تفصیلی خبر نہیں ہے) کہ کس طرح سے ہم نے عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ

کیا ہے اس کیفیت سے تم سب ناواقف ہو۔ نشاۃِ ثانیہ نشاۃِ اولیٰ سے کسی قدر ممتاز ہوگی۔ نشاۃِ اولیٰ سے

نشاۃِ ثانیہ میں کسی قدر فرق ہے۔ اتنا تو سبھی جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان نشاۃِ اولیٰ میں اولاً نطفہ کی صورت

میں تھا پھر تدریج حکمت خداوندی سے لوتھر بنا اور لوتھر سے بوٹی اور بوٹی سے پوری شکل انسانی کے لباس

میں منتقل ہوا اور اس میں روح پھونکی گئی، پھر اس نطفہ پر غور کیا جائے تو وہ نطفہ مرد و عورت کی مٹی سے بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حیض کے خون سے غذا پہنچاتا ہے اور اس نطفے کی پرورش شکم مادر کی تین تاریکیوں میں ہوتی (۱) مشیمہ کی تاریکی، (۲) رحم کی تاریکی (۳) شکم کی تاریکی ان میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پرورش کرتا ہے۔ ان تمام مدارج کے لحاظ سے نشاۃ ثانیہ نشاۃ اولیٰ سے ممتاز اور جدا ہے کیونکہ انسان نشاۃ اولیٰ کی طرح سے نشاۃ ثانیہ میں نہ تو بطن مادر میں رہے گا، نہ اس کی پرورش حیض کے خون سے ہوگی بلکہ انسان کو اس سے جدا طور سے دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ
ہم نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں
تم لوگوں کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم سب کو
نکالیں گے۔

وَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ
وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝
وَاللَّهُ اَنْبَتَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ
نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا وَ
يُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ۝
اس میں تم لوگ زندگی بسر کرتے ہو اور اسی میں
مر کر جاتے ہو اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو زمین سے پیدا کیا پھر
اسی میں تم لوگوں کو دوبارہ لوٹا دیتا ہے اور اسی سے
نکال باہر کرے گا۔

حدیث میں مذکور ہے کہ بلاشبہ ہر لگ قبروں سے اس طرح نکلیں گے جس طرح (بارش کے بعد) زمین سے پودے
نکلنے ہیں۔ اسی کی طرف حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا اشارہ آیات کُنَ الْاِلَکَ النَّشُورُ کُنَ الْاِلَکَ الْحُرُوجُ کُنَ الْاِلَکَ تُخْرَجُ الْمِیْتُ فِیْ غَیْرِ
میں ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ دونوں نشانیں ایک ہی جنس کی دو شاخیں ہیں جو ایک جہت سے یکساں اور متماثل بھی ہیں
اور دوسری جہت سے دیکھو تو متماثر اور متغایر بھی ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے معاد کو علین مبداء بھی قرار دیا ہے اور ایک
کو دوسرے کے مثل بھی بتایا۔ اور آیت ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيْهَا سے یہی مترشح ہوتا ہے کیونکہ عربی زبان میں کسی چیز کے
اعادہ سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اعادہ مبداء ہی کی طرح ہو گا خواہ وہ اعادہ جسمانی ہو یا عرضی۔ مثلاً نماز کا اعادہ ہر
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گذرا ایک شخص کے پاس سے ہوا جو صفت کے پیچھے تنہا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے
اس سے فرمایا کہ تم نماز کا اعادہ کرو۔ یہ جسمانی اعادے کی مثال ہوئی اور عرضی اعادہ یہ ہے کہ تم کسی سے کہو کہ اپنے

کلام کا تم اعادہ کرو یا تم یہ کہو کہ فلاں نے فلاں کے کلام کا اعادہ کیا یا فلاں بنی کا اعادہ کر رہا ہے ان صورتوں میں کلام ایک ہی ہے اگرچہ ہر ایک کی آواز اور انداز بیان جدا جدا ہے پس آیت **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ** میں جس اعادے کی خبر دی گئی ہے وہ یہی اعادہ ہے جس کو مشرکین اور مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا اور جس پر لفظ اعادہ خود دلالت کرتا ہے۔ یعنی مواد بعینہٴ مجدد ہے اگرچہ ہر ایک کے لازم اور کیفیات مختلف ہیں لیکن لازم اور کیفیات کے عارضی اختلاف سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا کہ مواد حقیقتاً اب اسی کا نقش ثانی ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا اسی طرح وہ دوبارہ

پرائے گا جب کہ وہ کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور فنا ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا۔ جسم کا

جہاں منتقل ہو کر گئے تھے وہاں سے واپس کیے جائیں گے اس طرح ایک ایک قبر میں ہزار ہزار

میں تبدیل ہو چکے ہوں گے تو اس کا اعادہ ہو گا یعنی از سر نو پھر عدم سے وجود میں لائے جائیں گے جس طرح

مکاب عدم میں تھے، لیکن تخلیق اول کی طرح نشاۃ ثانیہ میں تدریج کی چنداں ضرورت ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نطفہ

بنائے اور نطفہ سے علقہ اور علقہ سے بوٹی اور بوٹی سے شکل انسانی اور پھر اس کی غذا کیلے ماکولات و مشروبات

کا سلسلہ جاری کرے جیسا کہ دنیا میں نشاۃ اولیٰ سے لیکر موت تک انتظام کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نشاۃ ثانیہ میں

بدن انسانی کو دوسری صفت پر بنائے گا جو نشاۃ اولیٰ میں نہ تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَنُنْشِئُكُمْ**

فِي مَالٍ تَعْلَمُونَ کہ ہم تم لوگوں کو نشاۃ ثانیہ میں اس انداز سے پیدا کریں گے جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔

لیکن مٹی میں تحلیل شدہ جسم کے اعضاء نشاۃ ثانیہ میں بعینہٴ وہی ہوں گے جو نشاۃ اولیٰ میں تھے کیونکہ شے کے اعادے

یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی حقیقت بھی بدل جائے اس لیے کہ سب جانتے اور ملتے ہیں کہ تم نے مثلاً خالد کو کبھی پچھن میں

دیکھا تھا پھر چوٹی کی حالت میں اس سے ملاقات کی پھر بڑھاپے میں تم نے اس کو دیکھا۔ خالد پر یہ تین دور آئے اور

خالد کی تینوں حالتیں جدا گانہ شان کھتی ہیں، مگر باس ہر خالد کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ

کرے کہ نشاۃ ثانیہ کا جسد خاکی بعینہٴ نشاۃ اولیٰ کا جسد خاکی نہیں ہو سکتا بلکہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں جسد

مختلف ہیں اور چونکہ نشاۃ ثانیہ کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسانی کو اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے لہذا

نشاۃ ثانیہ کے دوسرے جسد کو جزا و سزا دینے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے خواہ کوئی بھی بدن ہو تو اس کا یہ خیال

باطل ہے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف ہے۔ سلف صالحین کے بھی مخالف ہے۔ اور خود لفظ اعادہ

اس خیال کی تردید کرتا ہے۔ کیونکہ عقلاً یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ان گھوڑا حقیقتاً وہی ہے جو کبھی بچہ تھا اور جسیم درخت

وہی ہے جو کسی زمانے میں نچے پودے کی شکل میں تھا۔ گھوڑے کے جوان ہونے اور درخت کے تناور ہونے سے اس کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ان دونوں میں تبدیلی ہوئی ہے وہ ظاہری اور خارجی ہے۔ عقلمار کے علم و تحقیق میں یہ امر اچکا ہے کہ پودے کے اندر کوئی نفس ناطقہ نہیں ہے جو پودے سے علیحدہ ہو، ممتاز ہو اور بالکل بی تحقیق حیوان و انسان کے متعلق بھی ہے کیونکہ حیوان اور انسان کے بارے میں بھی یہ وہم و گمان نہیں ہوتا کہ بچپن کا حیوان یا انسان جوانی کے حدود میں اگر حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے مختلف اور متغائر ہو جاتا ہے اس سے بھی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جسم کے اندر تغیرات اور انقلابات سے حقیقت بدنی میں کوئی فرق نہیں آتا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زندگی بعد موت میں نشاۃ ثانیہ کا بدن حقیقتاً وہی بدن ہو گا جو نشاۃ اولیٰ میں تھا اور نہ کیا وجہ ہے کہ بعث بعد الموت کا جسد خود انسان کے خلاف خدا کی عدالت میں احتجاج کیے گا۔

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ه
 اَجَب ہم ان کے منہ پر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے
 حَتّٰى اِذَا مَا جَاؤْهُمَا شَهِدُوْا
 یہاں تک کہ جب قیامت میں آئیں گے تو ان کے
 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ
 خلافت ان کے کان اُن کی آنکھیں ان کی کھالیں ہا
 وَجُلُوْا دُھُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ
 کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنی
 وَقَالُوا لِمَ لُجِّلُوْا دُھُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ
 کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی
 عَلَيْنَا قَالُوا اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِیْ
 دی تو وہ کہیں گی کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی دی
 اَنْطَقَ كُلُّ شَیْءٍ۔
 جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام کرتے دیکھے یا کوئی بات کہتے سنے پھر تیس سال بعد اس کے خلاف اسی کے قول و عمل سے شہادت پیش کرے تو یہ شہادت مشہود علیہ کے خلاف یقیناً مسموع اور مقبول ہوگی اگرچہ اس کے مشاہدے اور شہادت کے درمیان ایک مدت طویل حائل ہے اور اتنے دنوں میں شہود علیہ کی عمر و صحت اور بدن میں بہت کچھ تغیرات رونما ہو گئے ہوں گے لیکن ان تغیرات اور انقلابات سے نفس شہادت میں کوئی سقم اور خرابی نہیں آئے گی اور اس صورت حال میں کوئی بھی عاقل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شہادت ذات مشہود علیہ کے خلاف نہیں ہوئی بلکہ ذات مشہود علیہ کے مثل یا اس کے غیر پر ہوئی۔

حالیہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس حیوان کو میں نے قاسم سے لیا ہے اور اس درخت کو عاقل نے عابد کو دے دیا

تو اس کا یہ دعویٰ معقول اور مقبول ہوگا اگرچہ حیران و درخت میں درازی مدت سے بہت تغیرات اور اضافے ہو چکے ہوں اور جب ان تغیرات سے نفس دعویٰ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو اگر حیات بعد موت کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ نشاۃ ثانیہ میں حقیقتاً نشاۃ اولیٰ کا بدن نہیں ہے بلکہ اس کے مثل ہے تو اس کا یہ خیال جہالت پر مبنی ہوگا اس لیے کہ نشاۃ ثانیہ کے بدن کی صفت نشاۃ اولیٰ کے بدن سے ایسی مماثل نہیں ہوگی کہ کوئی یہ تمیز کر دے کہ یہ بدن نشاۃ اولیٰ کے بدن سے مختلف ہے کیونکہ وہاں حقیقتاً کوئی تبدیلی خواہ کمی یا زیادتی قوت و عنف کے اعتبار سے ہوگی ہی نہیں۔

یہ اہل جنت جنت میں پیشاب و پاخانہ سے بہتر ہوں گے اور نہ ٹھوکیں گے نہ ناک جھاڑیں۔
منتضاد اور مخالف خلطوں سے مل کر منصفہ شہود پر نہیں آئی جو کہ ایک نشاۃ کو دوسرے کے خلاف
یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اہل جنت کے مالکات و مشروبات مٹی ہو پانی سے بنے ہوں گے جیسا کہ د
وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے کھانے اور پانی کو ایک سو سال تک صمیم و سالم رکھا جو بزرگ
سے گزرے تھے۔ اس سے معلوم ہوا فنا و فساد قبول کرنے والے عالم میں انکو راد و کھجور جیسی چیز ایک سو سال رکھ کر
بھی بے مزہ اور متغیر جب نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ بطریق اولیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نشاۃ ثانیہ میں بھی کھانے اور
پانی کو بے مزہ اور متغیر نہ ہونے دے۔

۱۔ مصنف علیہ الرحمۃ کا اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو سورہ بقرہ تیسرے پارے میں مذکور ہے۔ ذیل میں ترجمہ درج کیا جا رہا ہے تاکہ
قارئین کو سمجھنے میں پوری سہولت ہو جائے۔ مترجم

یا اس شخص کی طرح جو ایک سستی پر گذر کر اپنی ٹی سمیت گری پڑی تھی تو اٹھ اٹھ گیا کہ اس کو اللہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا
پس اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک سو سال تک موت طاری کر دیا پھر اس کو زندہ کیا۔ پوچھا کتنے عرصے تک (مردہ) رہے تو اٹھ اٹھ اٹھ اٹھ
جواب دیا کہ ایک دن یا آدھا دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سو سال تک مردہ پڑا رہا اب تم اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ وہ
نرا نہیں ہے اور اپنے گدھے کو دیکھو (اور ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی حیات بعد موت پر ہم ہڈیوں
کو دیکھو کہ کس طرح ہم اس کو جوڑ دیتے ہیں اور پھر اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں جب اس کو (ہماری قدرت) کا مشاہدہ ہو گیا تو وہ
کہہ ٹھا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

عدم تشدد کا عقیدہ، عمل کی کسوٹی پر

(مولانا صدق الدین صلاحي)

چند مہینوں سے ہندوستان کی شمالی سرحد پر پادجو تلخ واقعات پیش آئے ہیں انھوں نے یہاں کے اصحاب فکر کو اپنی طرف بڑی شدت سے متوجہ کیا ہے۔ کیونکہ واقعات صرف تلخ ہی نہیں، بلکہ فکرائیگز بھی ہیں۔ انھوں نے متعدد ایسی حقیقتوں کو اجاگر کر کے نظروں کے سامنے رکھ دیا ہے جن کے وجود پر عام طور سے یقین نہیں کیا جا رہا تھا۔ یہ پُر امن بچائے باہم کا نعرہ، یہ پنج شیل کا غنڈہ، یہ عینی ہندی بھائی بھائی کا نغمہ، یہ روس کی ہندو اڑی، یہ کمیونزم کی اصول پسندی — کتنی دھوم تھی ان خوش نما باتوں کی! مگر لالچ اور نیفائے علاقوں میں چین نے جس دراز دوستی کا مظاہرہ کیا اس نے انہیں سے اتنے ہی تصورات کا طلسم توڑ کر رکھ دیا ہے، اور آج ہم اپنے کو اس بات پر مجبور پا رہے ہیں کہ اپنی اب تک کی خوش فہمیوں پر خود حیرت کریں۔ مگر معلوم نہیں ہماری نظر موجودہ واقعات کے اس فیصلے پر اور اس عملی تجربے پر بھی گئی یا نہیں جس کا تعلق نہ کسی چین سے ہے نہ کسی روس سے، اور نہ کسی اور کے طرز فکر و طریق عمل سے۔ بلکہ اس کا تعلق تمام تر خود ہمارے اپنے ملک کے ایک بڑے بنیادی اصول اور عقیدے سے ہے، جس کو ”عدم تشدد“ کہتے ہیں اور جسے ہندوستانی طرز حیات کی ایک بڑی اہم اور ممتاز اساس ہونے کا فخر حاصل ہے۔ عدم تشدد کے فلسفے کا مطلب یہ ہے کہ کسی حال میں بھی تشدد کی راہ نہ اختیار کی جائے، کسی مسئلے کے حل کے لیے بھی تلوار نہ اٹھائی جائے، کسی برائی کے ازالے کے لیے بھی طاقت نہ استعمال کی جائے۔ عدم تشدد کے لفظ نے قدرتی طور پر آپ کا ذہن گاندھی جی کی شخصیت کی طرف پھیر دیا ہو گا۔ کیونکہ نئے ہندوستان کے لیے یہ لفظ یا عقیدہ دراصل انہی کا عطیہ ہے، اس لیے اب یہ انہی کی ایک مخصوص یادگار بھی بن چکا ہے۔ ہندوستان نے جس دن سے گاندھی جی کو جانا سچائی اور عدم تشدد کے علمبردار کی حیثیت سے جانا۔ آج وہ اسی لیے ایک مستقل طرز زندگی اور فلسفہ حیات کے داعی مانے جاتے ہیں اور اسی بنا پر دنیا کے بے شمار ازمیں میں ایک اور ازم گاندھی ازم کا اعتراف بھی ہو چکا ہے۔ یہ حقیقت کسی اظہار و بیان کی محتاج نہیں کہ انھوں نے اپنی زندگی کا مشن انہی دونوں اصولوں کی ترویج کو قرار دے لیا تھا۔ وہ اپنے ملک

میں انسانی زندگی کی تعمیر انہی دو بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے، اور اسی کے لیے عمر بھر کوشاں رہے۔ انھوں نے برٹش گورنمنٹ کے خلاف آزادی کی جدوجہد لڑی اس نے اصل ہتھیار بھی یہی دو اصول تھے جسے انھوں نے ایسی کے طور پر نہیں بلکہ عقیدے کے طور پر اپنا رکھا تھا۔ چنانچہ جب کبھی ایسا ہوا کہ آزادی کے پرجوش اور گرم مزاج سپاہیوں نے تشدد کی طرف ہاتھ بڑھایا، انھوں نے اس کی شہادت سے مخالفت کی کچھ بعید نہیں اگر وہ یہ بھی کہتے رہے ہوں کہ اگر مجھے آزادی اور عدم تشدد میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں عدم تشدد ہی کو ترجیح دوں گا۔ ان کے اس عقیدے کا نتیجہ یہ تھا کہ جب شاہیہ میں شہلکے ہوئی جہاز لندن پر بموں کی بارش کر رہے تھے اور اس کی ذمہ داری کر لئی فکر میں سوچ رہی تھیں، اس وقت برطانیہ کو بھی انھوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ وہ جرمن حملے اور بموں سے نہیں بلکہ امن کے ذریعہ کیے۔

اس ملک کی عظیم اکثریت گاندھی جی کو اپنا عظیم ترین رہنما تسلیم کرتی ہے۔ اس کے دل و دماغ ان کی فکر، احساس اور عقیدت کے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جنھوں نے ان کی خدمت اور رعیت میں رہ کر باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے، اور اب ان کے طرز فکر و عمل کے باغیض پیرو بن کر ان کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن قرار دے رکھا ہے۔ ان میں سیاسی اور غیر سیاسی ہر طرح کی بڑی بڑی شخصیتیں شامل ہیں، اور وہ اس وقت ہندوستان کے آفتاب و مانتاب شام کیے جلتے ہیں۔ گاندھی جی کے اٹھ جانے کے بعد قدرتی طور پر اب ہی لوگ ان کی جانشینی کا فرض انجام دے رہے ہیں، اور اُنے دن دنیا کو یقین کرتے رہتے ہیں کہ وہ تشدد کو کلیتہً ترک کر دے اور لغت کے صفحات سے جنگ کا لفظ نکال دے۔ یہ یقین انھوں نے جس طرح دوسروں کو کی ہے بجا طور پر خود اپنے ملک کو بھی کی ہے۔ چنانچہ سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرشاد کے ان الفاظ سے فضا ابھی گونج رہی ہے جن میں انھوں نے ابھی تھوڑے ہی دنوں پیشتر یہ فرمایا تھا کہ ہندوستان کو اس معاملہ میں پہل کرنی چاہیے اور دوسرے ملکوں کا انتظار کیے بغیر اپنے کو بالکل غیر مسلح بنالینا چاہیے۔ ہر کہنے والا یقیناً یہی کہے گا کہ یہ بڑا ہی جرأت مندانہ مشورہ تھا جو انھوں نے اپنی قوم کو دیا تھا، اور اس کی عظمت کے آگے پوری انسانی تاریخ کو سر جھکالینا چاہیے۔ لیکن ہر اٹھنا سبھاؤں اور صداقت آخروں میں دیا جائے والا یہ پیغام کیا واقعی ایک عملی پیغام ہے؟ کیا انسانی فطرت کی مسئلہ حقیقتیں اسے ایک عملی فلسفہ ثابت کر سکتی ہیں؟ کیا ہزاروں برس کی طویل انسانی تاریخ میں اس تصور کی کارفرمایوں کا کوئی سراغ مل سکتا ہے؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً نہیں۔ تو کیا آئندہ اس کی توقع کی جاسکتی ہے؟ اس سوال کا جواب حاصل ہونے کا اس وقت ایک نظری موقع پیدا ہو گیا ہے۔ یہ موقع چین کی جارحیت اور حملے نے پیدا کر دیا ہے۔ اس وقت

ملک میں گاندھی جی کے متعدد شاگرد اور ان کے مشن کے علم بردار موجود ہیں۔ قدرتی طور پر جہاں دوسرے اکابرین ملک نے ملک کے تحفظ کے سلسلے میں اپنی رائیں دی ہیں ان حضرات نے بھی دی ہیں۔ واضح بات ہے کہ ان کے ارشادات کی اس عملی ضرورت کے موقع پر بڑی زبردست اہمیت ہے۔ کیونکہ ان کی حیثیت صرف ملکی تحفظ کے سلسلے میں رائے اور مشورے کی نہیں ہے، بلکہ خود عقیدہ عدم تشدد کے بارے میں ایک اہم فیصلے کی بھی ہے۔ اس لیے ان کے ان ارشادات کو غور سے سننا چاہیے۔

مسٹر جے پرکاش زرائن نے ۲۵ نومبر کو آل انڈیا سرودے سمیلن کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:-
 ”یہ (یعنی عین کا اعلان جنگ بندی) ہندوین سرحدی تنازعے کا کوئی حل نہیں ہے، کسی ملک کے دفاع کی قیمت پر جنگ بندی سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مسئلے کا کوئی مستقل حل نہیں تلاش کیا جاسکتا..... بڑی خوشی کی بات ہے کہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ قومی دفاعی فنڈ میں چندہ دے رہے ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے امیر غریب سب کو مساوی طور پر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔

اچار یہ و نو با بھارے جی نے ۲۵ اکتوبر کو راج محل گھاٹ میں ایک مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ:-
 ”وقت کا تقاضا ہے کہ دلوں میں اعتماد پیدا ہو اور غیر ملکی حملہ آوروں سے دفاع کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے اس کی پیداوار بڑھائی جائے۔“

۲۵ اکتوبر کو ڈاکٹر راجندر پرشاد نے بھی عینی جارحیت کے سلسلے میں ہمیں کچھ نصیحتیں کی ہیں۔ پٹنہ میں دو لاکھ کے بھاری مجمع میں آپ نے قوم سے اپیل کی ہے کہ:

”ہندوستان کی روایتی عدم تشدد کی پالیسی اور عینی حملہ کو طاقت کے ذریعے روکنے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہر شخص اس کے لیے آزاد ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق طاقت کا مقابلہ طاقت یا اس سے کرے۔..... ہمیں اپنے جوانوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے جو دنیا میں بہترین سپاہی مانے گئے ہیں۔ ہم چور کو یہ موقع نہ دیں گے کہ وہ کو توڑ کر ڈانٹے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی عینی حملہ آور ہمارے ملک میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے تو ہر مرد اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ وہ ایک بوند پانی کا اور ایک نوالہ روٹی کا نہ پائے، اور جب وہ تڑپ تڑپ کر بھوکوں مر جائے تو اسے یہاں دفن ہونے کے لیے ایک انچ زمین نہ ملے..... اچھی حکومت نے نوجوانوں کو بھرتی کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن جب وہ وقت آئے تو ہر نوجوان

کا فرض ہے کہ وہ جہد کمال لے کر بغیر فوج میں بھرتی ہو جائے۔

یہ اکابر جن کی تقریروں کے اقتباسات ابھی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، فلسفہ عدم تشدد کے اساطین ہیں۔ اس لیے ان کے ارشادات سن لینے کے بعد اب کسی اور کے خیالات کا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔ ان ارشادات نے عدم تشدد کے عقیدے کو ایک خالص تصوراتی اور قطعی غیر عملی نظریہ ہونے کا جو فیصلہ دیا ہے، وہ کبھی بحث و تمحیص کا بالکل محتاج نہیں۔ گویا یہ نظریہ یا عقیدہ، لفظوں کی حد تک جتنا ہی جاذب نظر اور مہربان ہو گا، ۱۰-۱۱۔

واقعیت کے اعتبار سے اتنا ہی خیالی اور ناقابل عمل ہے۔

اس موقع پر ہمارا ذہن آپ سے آپ اس دینِ فطرت کی تعلیمات کو یاد کرنے لگتا ہے جس

ظلم و زیادتی کے جواب میں صبر و تحمل اختیار کرنے کی، اور سیتہ کو حسنہ سے دفع کرنے کی ہدایت

برہتے ہوئے شر اور ظلم کے خلاف طاقت استعمال کرنے کی بھی تلقین فرما رکھی ہے۔ جس نے کہا ہے کہ جنگ و خونریزی اگرچہ فی نفسہ بری شے ہے، مگر فتنہ و فساد اور ظلم و بربریت اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اس لیے اگر ضروری انہماق تفہیم ہے اس کا سد باب نہ ہو سکتا ہو تو ضروری ہے کہ جنگ اور تشدد کی برائی کو گوارا کر لیا جائے، اور اس بڑی برائی کو مٹانے کے لیے اس چھوٹی برائی کو لازماً اختیار کر لیا جائے۔ اسی حالت میں

یہ برائی برائی نہیں رہ جاتی بلکہ بہت بڑی نیکی بن جاتی ہے، انسانیت کا احترام اور حق کا تحفظ قرار پا جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدائی ہدایت اور انسانی افکار میں جو سب سے بنیادی فرق ہوتا ہے، وہ یہی اعتدال اور بے اعتدالی کا، واقعیت پسندی اور حقائق فراموشی ہی کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات بعض انسانی افکار و نظریات بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر اور امتحان کے وقت ان کی خوبصورتی کا غد کے رنگین پھولوں کی خوبصورتی سے زیادہ نہیں ثابت ہوتی۔

شرائط ایجنسی

(۱) ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔ (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو وہیں نہیں لے جائیں گے

(۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائیگا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہو گا۔ (۴) رسائل کی رسید ان کے

فرقہ ہمارے ذمے ہو گا اور رجسٹری یا وی پی کا فریج ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔ (۵) رقم بر حال میں ملے گی، آئی جا بیس یا پھر دی جائے گی

بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔ میجر ”زندگی“ رامپور۔ یو پی

تنقید و تبصرہ

KEY TO THE DOOR

(انگریزی) — از کیپٹن طارق سفینہ پیٹرس — صفحات ۱۵۸ — بڑا کتابی سائز — شائع کرنا

اسٹیٹوٹ آف اسلامک کلچر — کلب روڈ — لاہور — قیمت :- سات روپیہ پچاس نئے پیسے

کتاب کے مصنف کیپٹن ٹی۔ ایس۔ پیٹرس انگلستان کے وکٹوریہ عہد کے آخری زمانے کے ایک مشہور مسیحی تھے اس کتاب میں انھوں نے بتایا ہے کہ کس طرح زندگی کے مختلف مرحلوں میں وہ ”دین حق“ اسلام کی طرف کھینچے چلے گئے اور آخر کار مسلمان ہونے کے بعد ٹی۔ ایس۔ پیٹرس طارق سفینہ پیٹرس میں تبدیل ہو گئے۔

موصوف کی پرورش خالص کلیسیائی ماحول میں ہوئی — اس ماحول کی اخلاقی خرابیوں اور مذہبی بگاڑ کو دیکھ دیکھ کر مذہب و اخلاق کے متعلق نت نئے سوالات ان کے ذہن کے گوشوں سے ابھرنے شروع ہوئے جن میں سے ایک مسئلہ کلیسیا — خدا کے گھر میں طبقاتی امتیاز کا مسئلہ تھا۔ انھوں نے کوشش کی کہ ان سوالات کو اپنے یہاں کے پادری سے حل کریں لیکن سوالات کا تشفی بخش جواب نہ ملا۔ اس لیے ان کی غلش تیز ہوئی اور مسئلہ کی گرفت نے ان کے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ اپنے مختلف بحری اسفار کے دوران میں انھوں نے مختلف ممالک کے مختلف انسانوں اور مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا اور ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش دوسرے مذاہب کی روشنی میں کی۔ عیسائیت کے مختلف فرقوں سے گفتگو کی — غیر مسیحی فرقوں سے تبادلہ خیال کیا۔ دہریت اور لامذہبیت کے نمائندوں سے بحث کی۔ لیکن جب کہیں سے زندگی کے ان عمیق سوالات کا جواب نہ ملا تو ان کا ذہن ”عقیدہ لا ادریت“ کی سمت میں پسا ہونے لگا۔

ایک نئی روشنی کے طور پر ان کی ملاقات ایک عینی مسلمان سے ہوئی جس نے موصوف پر اپنے نظریات کا سکہ بٹھانے کی کسی بھی کوشش کے بجائے صرف یہ کیا کہ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ مطالعہ کے لیے پیش کر دیا۔ اسلام کے اس براہ راست مطالعہ نے ان کی بصیرت پر لٹکے ہوئے سارے پردے ایک ایک کر کے اٹھا دیے اور وہ آخر کار اسلام قبول کرنے پڑے۔

مجبور ہو گئے۔ روحانیت کی دنیا کا یہ بے مین زائر قرآن و حدیث کے اس اعلان کا زندہ ثبوت تھا کہ ہر انسان کو خدا دین حق پر ہی پیدا کرتا ہے۔ کوئی باطل عقیدہ اس حق پسند فطرت کو اپنا نہ سکا اور اسلام کی یہ بھنگی ہوئی روح اپنی حقیقی منزل جستجو کو پا کر ہی سکون کا سانس لے سکی۔

کتاب کے شروع میں سپریم کورٹ پاکستان کے جج ڈاکٹر جسٹس ایس اے رحمن کا پیش لفظ ہے اس میں اگرچہ جسٹس رحمن نے کیپٹن طارق سفید کے اس روحانی انقلاب کے متعلق اہم اشارے کیے ہیں۔ اس کے بعد ذی نفع کے قلم سے دیا چہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انھوں نے اس کتاب میں اپنی پوری زندگی کی جھلکیاں پیش کی ہیں۔ مثلاً شیعوں کی رہنمائی کا پورا اہتمام کیا ہے۔ غلط ماحول اور باطل زدہ فضاؤں نے کس طرح جو کی لگن پیدا کی اور پھر کس طرح وہ سچائی کے باب عظیم کی کلید حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے پر گردش کرتی ہے۔

کتاب میں سرسری مطالعہ سے ہی چند گوشے محل نظر محسوس ہوئے۔

۱۔ تیسرے باب میں ”عظیم الشان رسول تشریف لاتے ہیں“ کے زیر عنوان صفحہ ۱۱۸ پر مصنف کہتے ہیں:۔
”اسی غار کا واقعہ ہے کہ جبریل فرشتہ خواب آلود مراقبہ (مصنف کا) کی حالت میں نمودار ہوا اور آگاہ کیا کہ تیس خدائے تمام نوع انسان کو حق و صداقت کی تبلیغ کرنے کے لئے منتخب کر لیا ہے۔..... جبریل فرشتے کی بار بار درخواست پر جن کو اپنے اپنے خوابوں یا مراقبوں کی نیم بیدار حالت میں (مصنف کا) دیکھا آپ نے کہ واللہ کو اسلام پر ایمان لانے کی تبلیغ شروع کر دی۔

یہاں ”ڈرن“ (مصنف کا) کا لفظ سخت محل نظر ہے۔ اس لفظ کے معنی ہیں کسی شے کو دیکھنا خصوصاً حالت خواب میں۔ محویت و تصور کی حالت میں۔ حالانکہ نزول وحی کے واقعہ کی جو ٹھوس روایات تاریخ پیش کرتی ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کامل ہوش و حواس اور بیداری کی حالت میں تشریف لائے۔ نہ صرف وہ نظر آئے بلکہ انھوں نے حضور کو تین بار اپنے سینے سے چمٹایا اور آپ نے ہوش و حواس کی پوری شدت کے ساتھ اس واقعہ کی جسمانی تکلیف محسوس فرمائی۔ کتاب کے پبلشر اور مرتب کو اس مقام پر ان شبہات کی بیخ کنی کرنی چاہیے مگر جو لفظ (مصنف کا) سے وحی کی یقینی کیفیت پر وارد ہو سکتے ہیں۔

۲۔ صفحہ ۱۲۱ پر مصنف نے اسلامی عبادات کے رکن اعظم حج کی افادیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ:۔
”یہ حج خشک و تر دونوں پر تجارتی راستے کھولنے کا ذریعہ تھا۔ اور قدرتی طور سے ہمہ گیر طور پر اس کے عظیم فوائد مرتب ہوئے۔

اس اقتباس کے اول و آخر کی مادی افادیت کا گوشہ اتنی شدت سے ابھار گیا ہے کہ اس کا اصل مقصد عبادت اور روحانی و اخلاقی پلود ب کر تقریباً گم ہونے لگتا ہے۔ آگے چل کر باب پنجم میں دنیا اور انسانیت کے لیے مسلمانوں کی جن خدمات کو شرح و بسط سے گنایا گیا ہے وہ تقریباً تمام تر مادی زندگی کے ارتقاء سے تعلق رکھتی ہیں حتیٰ کہ شطرنج کو بھی یورپ کے لیے مسلمانوں کی قابل ذکر دریافتوں میں شمار کیا گیا ہے اور بساط شطرنج کے بہروں کے نام لے کر لسانی بنیاد پر اس کا تاریخی ثبوت دیا گیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی یہ خدمات اسلام کی اصلی خدمت اصلاح و بہتہ انسانی ہستی روشنی میں قابل تعریف نہیں قابل تنقید ہیں۔

مصنف اپنے اس ذہنی انداز فکر میں کافی حد تک مجبور ہیں۔ اس لیے کہ یورپ کے مادی ارتقاء کے ماحول نے ان کو زندگی کا غیر معمولی مادی تصور دیا تھا۔ لیکن پاکستان کے وہ حضرات جن کی نگرانی میں یہ کتاب شائع ہوئی وہ بھی ان مقامات کو نوٹ نہ کر سکے اور نٹ نوٹ میں بھی ان رجحانات کو چک کرنے اور صحیح سمت میں رہنمائی کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی۔

کتاب کے مجموعی مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کے ذہن کو اسلام کی جن خصوصیات نے اپیل کی ان میں توحید خالص کا عقیدہ اور صادہ روش کے ساتھ اعلیٰ خیالی کی زندگی کا مشاہدہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ کتاب کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ اس میں اس تمام ماحول کی تصویر کشی کی گئی ہے جو ایک صالح ذہن کو باطل سے نفرت اور حق کی جستجو پر اکساتی ہے۔ اور پھر حق کی منزل تک پہنچنے میں تمام تدریجی مراحل کی تفصیل نے حق کے آئے واپس متلاشیوں کے لیے نشان راہ کا کام انجام دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ کوشش قابل صد ستائش اور لائق استفادہ ہے۔ لیکن ناشرین نے کتاب کی قیمت سات روپیہ پچاس نئے پیسے بہت زیادہ رکھی ہے۔ کاش قیمت کے لحاظ سے کتاب سہل الحصول ہوتی تو اس سے کم حیثیت والے بھی فائدہ اٹھا سکتے۔ (ش۔ ن۔ عثمانی)

جاوید نامہ اقبال

PILGRIMAGE OF ETERNITY

کا منظوم انگریزی ترجمہ

از شیخ محمود احمد۔ (جسٹس ہیں۔ اے رحمن کے پیش لفظ کے ساتھ) صفحات ۱۳۷۔ بڑا کتابی سائز

طباعت پاکیزہ قیمت۔ -/- ۱۲۔ ناشر۔ انٹی ٹیوٹ آف اسلامک کالج۔ کلب روڈ۔ لاہور۔ (مغربی پاکستان)

یہ ڈاکٹر محمد اقبال کی مشہور کتاب "جاوید نامہ" کا منظوم انگریزی ترجمہ ہے۔ شاعر نے اس فارسی کی شاہکار نظم میں علم

میں اپنے ایک فضائی سفر کی کہانی کہی ہے۔ اس سفر میں مختلف زمانوں اور مختلف ممالک کی عظیم شخصیتوں سے شاعر ملاقات کرتا ہے اور حیات و کائنات کے بارے میں ان کے خیالات و نظریات کا علم حاصل کر کے ان کو اپنی زبان میں نقل کرتا ہے اس طرح یہ نظم شاعر کی روشن ضمیری، ذکر و فکر، نفسیاتی مہارت اور تخیلی پرشاد کا ایک انمول شاہکار ہے بن کر دنیا کے سامنے آئی۔ شیخ محمود احمد صاحب نے اقبال کی اس نوائے حق کو انگریزی جیسی بین الاقوامی زبان میں ڈھال کر اس کے پیغام کی افادیت کو ہمہ گیر اور آفاقی بنا دیا ہے۔

ترجمہ۔ فارسی کی اس حکیمانہ، فلسفیانہ اور عظیم شاعرانہ تصنیف کا انگریزی ترجمہ جملے خود اک بڑا۔ بہت دشوار کام تھا۔ اس پر انگریزی میں اس کا منظوم ترجمہ تو بے شک و شبہہ جو شیر لہ۔ لیکن انسان اپنے عجز اور خدا کی مدد کا یقین لیے ہوئے جب کسی بھی ہم کو سر کرنے کی ٹھان لیتا۔ بہر حال آسان ہو کر رہ جاتی ہے۔ چنانچہ محمود احمد صاحب کو اپنے اس ادبی اور مذہبی معرکہ میں غیر معمولی حاصل ہوا۔ ترجمہ اس قدر کامیاب، رواں دواں، موثر اور دلکش ہے کہ ترجمہ کی بہترین توقعات سے بہت آگے نکل گیا ہے۔

ترجمہ کا بیشتر حصہ آزاد نظم پر مشتمل ہے۔ لیکن قافیہ و ردیف کی کمی کے باوجود شعریت کی دل کشی اور شاعری کا رچاؤ فنا ہونے نہیں پایا۔ جسٹس اے جمن نے پیش لفظ میں ٹھیک ہی کہا ہے کہ "اقبال کی شاعری کے حسن و جاذبیت کا حق ادا کرنے کے لیے شاید ایک فہرست جبریل کی ضرورت ہوتی۔ لیکن ان نارسائیوں کے باوجود جن سے ان کو سابقہ پیش آنا ہی تھا اور جو اس تصنیف کے مزاج میں رچی بسی تھیں میرے نزدیک پروفیسر محمود احمد نے خود کو اس کا رگراں میں حسن و خوبی کے ساتھ سبکدوش کیا ہے۔ یہ پیش لفظ نگار کی معیاری رائے میں مترجم ترجمہ کے معیار پر بہت بڑی حد تک پورے اترتے ہیں۔ اور کم سے کم مثالیں ایسی ملتی ہیں جہاں ترجمہ کو اصل سے کسی قدر ہٹ جانا پڑا۔ جسٹس اے جمن کی رائے ہے کہ مترجم کو نہ صرف ترجمہ کا ملکہ حاصل ہے بلکہ وہ اقبال کے فلسفہ پیغام کی گہرائیوں میں بھی اترے ہوئے ہیں۔ مترجم نے شروع میں اقبال پر جو "تعارف" لکھا ہے وہ اس رائے کا زندہ ثبوت ہے۔ اس "تعارف" میں پروفیسر محمود احمد نے اقبال کی شاعری پر سیر حاصل تبصرہ کیا ہے اور ان اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے جو ایک مغربی ذہن کے زاویہ سے شاعر کی اسلام پسندی پر واقع ہوتے ہیں۔

تعارف نامہ کے علاوہ نظم مذکور پر جا بجا فٹ نوٹ کے ذریعہ مخصوص اسلامی اور شرعی تلمیحات پر تحقیقی مواد دیا گیا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ اس مقام پر جامعیت کا حق ادا کر دیا ہے۔

لسانی حیثیت سے ترجمہ کی شان دار کامیابی کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ اس کو پروفیسر مد الرشید، پروفیسر غلام احمد زرگر، عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر حسین علی خاں، پروفیسر ایف بی جے۔ فیلڈن، ڈاکٹر اثیر مسٹر یوسف بیچ اور مسٹر اسپنر جیسے ماہرین انگلش نے لسانی ادبی معیار پر کس کر دیکھا اور ان کے ضروری شوروں سے اس کی بار بار اصلاح کی گئی۔

واقعہ یہ ہے کہ پروفیسر محمود احمد صاحب نے جاوید نامہ کا یہ ترجمہ پیش کر کے ایک بہت بڑی ادبی اور مذہبی خدمت انجام دی ہے جس کو ان کے حسن انحصار نے میری نظر میں کچھ اور حسین و دلکش بنا دیا ہے۔ موصوف "تعارف" کے آخر میں کہتے ہیں کہ ترجمہ میں جو خوبیاں نظر آئیں وہ ان کے مشیرین کی طرف منسوب کی جائیں اور جو نقائص محسوس ہوں ان کو خود ان کی کمزوریاں شمار کیا جائے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے ساتھ اتنی انحصاری کا یہ مقدس سوز۔ خدا مترجم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

آخر میں ناشرین سے یہ دو ستانہ شکایت کرنے کو بھی چاہتا ہے کہ کتاب کی قیمت ایک درجن روپیہ رکھ کر انھوں نے مترجم کے جذبہ خیرگی کوئی اچھی خدمت انجام نہیں دی! کتاب کی علمی قیمت کا تقاضا تھا کہ اس کی افادیت کو وسیع کرنے کے لیے غیر کاروباری انداز سے قیمت مقرر کی جاتی ہے۔

ش۔ ن۔ عثمانی

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۸۴، قیمت ۳۷ نئے پیسے —
اسلام اور جدید مسائل
 تبلیغی مقاصد کے لیے بیحد فی سیکڑہ۔ ناشر: آزاد بک ڈپو، سرگودھا مغربی پاکستان
 اسعد گیلانی صاحب نے اس پمفلٹ کے حرفت اول میں لکھا ہے:-

ہمارے ایک خوب مکرّم جناب ایم جی الدین لکھنوی بی اے ایل ایل بی بمبر سرگودھا بار ایسوسی ایشن نے اپنی ایک کتاب اسلام بمبویں صدی میں کے لیے ان جدید تقاضوں پر مشتمل ایک سوال نامہ مرتب کر کے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے ان کے جوابات حاصل کیے۔ مولانا محترم اور صاحب تالیف کی اجازت سے ان سوالات و جوابات کو افادہ عام کی خاطر شائع کیا جا رہا ہے۔

نمونے کے طور پر ہم یہاں ایک سوال اور مولانا کا جواب نقل کرتے ہیں:-

سوال:- کیا انسان کو سیکولرزم یا دہریت روحانی و مادی ترقی کی معراج نصیب کر سکتی ہے۔

جواب:- سیکولرزم یا دہریت درحقیقت نہ کسی روحانی ترقی میں مددگار ہیں اور نہ مادی ترقی میں معراج

نصیب کرنے کا ذکر ہی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے کے اہل مغرب نے جو ترقی ادا کی حیثیت سے کی ہے وہ سیکولرزم یا مادہ پرستی یا دہریت کے ذریعہ سے نہیں کی تھی۔ میری اس رائے کی دلیل یہ ہے کہ انسان کوئی ترقی اس کے بغیر نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بلند مقصد کے لیے اپنی جان و مال اپنے اوقات اور محنتوں کی اور ذاتی مفاد کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو لیکن سیکولرزم اور دہریت ایسی کوئی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہیں جن کی بنا پر انسان یہ قربانی دینے کو تیار ہو سکے۔ اسی طرح کوئی انسانی ترقی اجتماعی کوشش کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اجتماعی کوشش لازماً انسانوں کے درمیان ایسی رفاقت چاہتی ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو لیکن سیکولرزم اور دہریت میں محبت و ایثار کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے اب یہ ساری چیزیں مغربی قوموں میں مسیحیت سے بغاوت کر کے باوجود ان مسیحی اخلاقیات ہی سے لی ہیں جو ان کی سوسائٹی میں روایات تھیں۔ ان چیزوں کو سیکولرزم یا دہریت کے حساب میں درج کرنا غلط ہے۔ سیکولرزم اور دہریت نے جو کام کیا ہے وہ یہ کہ مغربی قوموں کو خدا اور آخرت سے بے فکر کر کے خالص مادہ پرستی کا عاشق اور مادی لذائذ و فوٹو کا طالب بنادیا ہے۔

یہ چھوٹا سا پمفلٹ جدید طبقے کی اسلام کے متعلق بہت سی الجھنوں کے ازالے کے لیے مفید ہے۔ (ع۔ ق)

ایڈیٹر حکیم محمد صلاح الدین نعمانی۔ صفحات ۴۷۔ قیمت ۱۲ روپے کا پتہ: —
طبی ڈائجسٹ (اجل نمبر) دفتر ماہنامہ طبی ڈائجسٹ، مارکیٹ روڈ، حیدر آباد۔ پاکستان۔

زبدۃ الحکماء حکیم محمد صلاح الدین سابق پروفیسر طبیبہ کالج لاہور کی ادارت میں طبی ڈائجسٹ کئی سال سے نکل رہا ہے۔ زیر تبصرہ رسالہ اس کا اجل نمبر ہے۔ مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجل خاں مرحوم و مغفور ہندوستان کی ان شخصیتوں میں ہیں جنہیں اس ملک کی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ان کی ذات میں اللہ نے متعدد و متنوع صلاحیتیں جمع کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنے علم و فہم کے مطابق اپنے وطن کی مختلف و متعدد میدانوں میں خدمات انجام دی ہیں اور جہاں تک ان کے مخصوص فن طب کا تعلق ہے اس میں تو انہیں مجتہد فن کا مقام حاصل ہے۔ ہندو پاک میں اس فن کی کوئی ترقی ان کے احسانات اور فنی اجتہادات سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ محاسن اخلاق اور ذاتی خوبیوں کے لحاظ سے ان کا درجہ متعین کرنے کے لیے مولانا حبیب الرحمن خاں نسر وانی مرحوم و مغفور (جو خود بڑی خوبیوں کے جامع تھے) کے یہ الفاظ نشانِ راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں:۔

ابتدا ہی سے گاندھی جی کے ”حکیم جی“ میں وہ اوصاف موجود تھے جن کو آگے چل کر عرب و عجم نے اور شرق و مغرب نے دیکھا اور مانا اور چونکہ یہ اوصاف اس وقت کے ماحول کے بالکل خلاف تھے اس لیے انہیں پڑے گا کہ فطری جوہر تھے وہ جوہر کیا تھے؟ صداقت پروری — ماحول سے متاثر نہ ہونے کی جرأت — بے لاگ صداقت — استقلال و سلامت روی — محبت و ہمدردی —

اس نمبر میں حکیم صاحب مرحوم سے متعلق مشاہیر اہل قلم کی تحریریں جمع کی گئی ہیں۔ یہ نمبر ضخامت میں کم ہونے کے باوجود اپنے ٹھوس مواد و حسن معنی کے لحاظ سے قیمتی نمبر ہے۔ اہلکار کو بالخصوص اس نمبر سے استفادہ کرنا چاہیے۔ (ع۔ ق)

بقیہ اشکال ت (سر دھو گیا۔) : رافرق یہ ہوا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کی کوششوں سے ہندوستان و پاکستان گفتگو آمادہ ہو گئے ہیں اور گفتگو آخر دسمبر سے شروع ہو جائے گی لیکن جہاں تک ہندوستان کی دفاعی تیاری اور حالت جنگ کا تعلق ہے ابھی تک کوئی حقیقی فرق پیدا نہیں ہوا ہے اس لیے اور چونکہ لکھا گیا تھا وہ اب تک تازہ ہے۔ اور اس تحریر میں جو اصل جوہر ہے وہ تو ہمیشہ تازہ رہے گا۔ چین اپنی جارحیت سے باز آجائے گا۔ اس کی کوئی توقع نہیں ہے اس لیے اس سے مقابلہ کی تیاری تو جاری ہی رہنی چاہیے لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کشمکش ہے اگر وہ دور ہو جاتی تو دونوں ملکوں کے لیے یہ فال نیک ہوتا۔ کیونکہ ان دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات ان کی سلامتی و ترقی کے منافی ہیں اور ان دونوں کے درمیان دشمنی و مخالفت ان کی تباہی و زوال کا سبب ہو سکتی ہے۔ ہم دل سے خواہش مند ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح و دوستی پیدا ہو۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دونوں ملکوں کے رہبران قوم اور اخبارات اس گفتگو کو کامیاب بنانے میں تعاون کریں۔ خدا کرے یہ دونوں موجودہ مکارا و پلٹہ میسی سے الگ ہو کر خلوص اور صفائی کے ساتھ بات چیت کریں محض اخباری اعلان کہ گفتگو دوستانہ ماحول میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے کافی نہیں ہے جب تک ارادہ حقیقی دوستانہ ماحول پیدا نہ کیا جائے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔

دسمبر ۱۹۶۲ء کے شمارے میں مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا فیصلہ کے عنوان سے جو پوٹ شائع ہوئی ہے وہ باجائزہ قیمہ جماعت اسلامی ہند دعوت دہلی نے نقل کی گئی تھی۔ اب اس پر تبصرہ ہوا کہ دارہ دعوت سے عنوان لگانے میں غلطی ہو گئی تھی۔ مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند کا کوئی باضابطہ اجلاس ہی منعقد نہیں ہوا۔ رپورٹ کے متن سے ظاہر ہے کہ یہ اجلاس صرف قریب ارکان شوریٰ پر مشتمل یہ نوٹ اس لیے لکھا جا رہا ہے۔ کہ پڑھنے والوں کو غلط فہمی نہ رہے۔

رخسان المبارک ۸۲
فروری ۱۹۶۳ء

جلد :- ۳۰
شمارہ :- ۲

مدیر :- سید احمد قادری

31 JAN 1963

سید احمد قادری

اشارات
ارشادات رسول
مقالات

مولانا عبدالدین اصلاحی

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت

مولانا جلال الدین عمری

قرآن کی انقلابی دعوت

مولانا مجیب اللہ ندوی

نماز اور خشوع و خضوع

سید احمد قادری

پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ

ع-ق

تنقید و تبصرہ

منیجر "زندگی" رامپور۔ یوپی

• خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ

• زر سالانہ :- صہ - شش ماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

• ممالک غیر سے : دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور سیدیں سال فرمائیں۔

منیجر ہفت روزہ شہاب "ب" / انشاء عالم مارکیٹ لاہور

مالک : جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر سید احمد رفیع قادری۔ پرنٹر پبلشر احمد حسن۔ مطبع :- ناظم پریس بازار نصر اللہ خان رامپور۔ مقام اشاعت
دفتر زندگی و کائناتی رامپور۔ یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

سید احمد قادری

جنون دو ہیں۔ ایک آخرت کا، ایک دنیا کا۔ آخرت کا جنون یہ ہے کہ وہاں کی ناکامی کا خوف اور کامیابی کی امید انسان کے تمام احوال و افعال اور افکار و خیالات کا محور و مرکز بن جائے۔ وہ جو کچھ کہے یہ سوچ کر کہے کہ اس کا ہر لفظ نامہ اعمال میں درج ہوگا وہ جو کچھ کرے یہ جان کر کرے کہ آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہر اس چیز سے بھاگے جو وہاں کے لیے مضر اور ہر اس چیز کی طرف لپکے جو وہاں کے لیے مفید ہو۔ رب کائنات اور آقائے ولی نعمت کی خوشی و ناخوشی کا شعور و احساس اس کے عمل اور ترک عمل کا محرک بن جائے۔ وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں گھر میں ہو یا باہر ہو، مسجد میں ہو یا بازار میں، کورٹ میں ہو یا پارلیمنٹ میں، ہر جگہ یہ احساس اس کے ساتھ ہو کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو، تعلیم کا یا تربیت کا، تہذیب کا یا معاشرت کا، معیشت کا یا سیاست کا، جنگ کا یا صلح کا، اس کی نگاہ صرف ایک نقطے پر مرکوز ہو کہ اس میں اس کے مالک کا حکم کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے۔ وہ ہر مسئلے میں سب سے اول ہی سوال کرے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ اس کے رسول کیا کہتے ہیں۔ اخلاق پر اور اخروی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، حکم ہو تو عمل پڑے اور دنیا کا کوئی نقصان اس کی راہ نہ روک سکے، اس کے قدم نہ پکڑ سکے، اس کی دنیا اس کی آخرت کی کھیتی ہو اور بس۔

اس جنون سے انفرادی زندگی میں ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ و علیؓ جیسی شخصیتیں ابھرتی ہیں اور اجتماعی زندگی میں خلافت راشدہ جیسی حکومتیں وجود پذیر ہوتی ہیں جنوں کی یہی قسم ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے۔
اُعْبُدُوا اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا اٰمَجْنُوْنَ

دنیا کا جنین یہ ہے کہ یہاں کا آرام و عافیت، صحت و مسرت، نشاط و عشرت، مال و دولت اور اقتدار و حکومت مطمح نظر اور تمام افکار و اعمال کا محور بن جائے۔ انسان جو کچھ سوچے اسی کے لیے سوچے

جو کچھ کرے اسی کے لیے کرے۔ اس نقطہ نظر کا اونچا سے اونچا معیار یہ ہے کہ انسان قومی سر بلندی اور وطنی ارتقاء کو اپنا معبود بنائے۔ اس کے نزدیک کسی چیز کی افادیت و اہمیت نام ہو صرف اس بات کا کہ اس سے ملک و قوم کی دنیوی زندگی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے نزدیک مسائل زندگی پر سوچنے کے لیے صحیح ترین انداز فکر یہ ہو کہ اس دنیا کی چلتی پھرتی زندگی کے مادی ارتقاء کو سامنے رکھا جائے۔ باقی رہی دوسری زندگی تو وہ ہے کب، محض وہم ہے اور اگر کسی درجے میں ہو بھی تو اس لائق یقیناً نہیں ہے کہ مسائل زندگی پر غور و فکر اور فیصلے کے وقت اس کا تصور بھی کہیں اس پاس پھٹکنے پائے۔ آخری زندگی کا کھل کر انکار کیا جائے یا نہ ہے۔

کرنے کے لیے اس کا نام لے کر کوئی اپدیش دے دیا جائے ہر اس چیز کی طرف لیکننا چاہیے حاصل ہو رہی ہو۔ اس راہ میں کسی روحانی و اخلاقی نقصان کی پروا کرنا پرلے سرے کی جہ سے دور بھاگنا چاہیے جس سے مادی ترقی کو دھکا لگتا ہو۔ اس ترقی کی راہ میں بڑے سے نقصان کو برداشت کر لینا اپنے درجے کی عقل مندی و ہوشیاری ہے۔ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اس سے اگے کچھ نہیں۔

اس جنون سے انفرادی زندگی میں ابھل و ابولہب اور ولید و عقبہ جیسی شخصیتیں ابھرتی ہیں اور اجتماعی زندگی میں قیصر و کسری جیسی حکومتیں جنم لیتی ہیں۔ اسی قسم کے مجنونیوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے:

الذین یا کلون الہ بالہ یقومون
سود خوار اس شخص کی طرح اٹھتے ہیں جیسے بیٹا

الاکما یقوم الذی یخبطہ الشیطان من لہ
نے چھو کر باؤلا بنا دیا ہو۔

یہ دونوں جنون اختیار کی جنون ہیں اضطرابی نہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو انسان با اختیار خود اپنے دماغ پرستہ کرتا ہے۔ یہ انتہا درجے کی خدا پرستی اور انتہا درجہ کی دنیا پرستی کو ظاہر کرنے کے دو عنوان ہیں۔ ہمارے عقیدے میں وہ جنون جو خدا پرستی و آخرت پسندی کے اظہار کا عنوان ہے انتہائی مبارک ہے۔ کاش ہم اسے اختیار کرنے کی طرح اختیار کرتے اور اسے کاش ہمیں مجنون کہنے والے اپنے قول میں سچے ہوتے اور ہم ان کے اس خطار کے واقعی مصلحت قرار پاتے۔

آئیے ذرا رک کر یہ غور کر لیں کہ بھارت میں جماعت اسلامی کو برادران وطن کے بعض اخبارات مذہبی جنون کی جماعت کیوں کہتے ہیں اور اب بعض مشہور اہل علم مسلمان ایسے لوگوں کو مذہبی دیوانے کا خطاب کیوں دیتے

کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند بلحاظ مذہب و ملت "خدمت خلق" کے کام کرتی ہے۔ مسلمانوں کی مسائل سے تعرض کرتی ہے۔ مسلمان بچوں کی دینی تعلیم میں دل چسپی لیتی ہے۔ ملک میں رائج نصاب تعلیم کی ملاح کی طرف حکمت کو متوجہ کرتی ہے۔ لسانی، نسلی، مذہبی، علاقائی اور صوبائی تعصبات کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ بھارت کے سربراہوں کے سامنے باشندگان ملک کے اخلاقی انحطاط کو دور کرنے کی تدبیریں رکھتی ہے۔ ملات و فوجش کی کثرت پر تشویش کا اظہار کرتی اور قومی یک جہتی کے لیے منفی و مثبت اصول پیش کرتی ہے۔ رگبار ہے کہ ان میں سے کوئی وجہ "مذہبی دیوانے" کے خطاب کی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ان کاموں میں سے جو کام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں ان سے کسی مسلمان جماعت یا فرد کو اختلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کی تمام جماعتیں کم و بیش یہ کام خود کر رہی ہیں اور ان میں سے جو کام تمام باشندگان ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو مذہبی جنونیوں کی جماعت کہا جائے تو وہ پھر کون سی ممتاز و منفرد بات ہے جس کی وجہ سے جماعت کو یہ خطاب دیا جا رہا ہے۔ کیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے جس کی سراغ رسانی کی جائے؟ نہیں بلکہ اس کے دستور میں بھی ہوئی اور تمام ملک میں شائع و ذائع ہے۔ مینفرد اور ممتاز بات اس کا نصب العین اور وہ ہمہ گیر اصلاحی و انقلابی دعوت ہے جو وہ اکیس سال سے اس ملک میں پیش کر رہی ہے۔

وہ مسلمانوں کو اس بات پر متنبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے مسائل پر جزو جزو کر کے نگاہ ڈالنے اور نمٹنے کے بجائے ان سب پر ہمہ جہتی اور یکجہ نگاہ ڈالیں۔ مصائب و آفات کا جزو جزو اور تناور درخت اپنی شاخیں پھیلانے کھڑا ہے اس سے نجات پانے کا یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے کہ اس کی مضبوط اور تر و تازہ جڑوں سے فطرت برت کر صرف شاخوں کی طرف اپنی تمام توجہ مرکوز کر دی جائے۔ اس طریقے کا نتیجہ یہی نکل سکتا ہے اور نکل رہا ہے کہ جو شاخ کٹتی ہے اس کی جگہ پر پہلے سے زیادہ سرسبز اور مضبوط شاخ نکل آتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ خاردار درخت چند باطل نظریات زندگی کی جڑوں پر کھڑا ہے۔ جب تک وہ نظریات، خشک، کمزور اور مضحک نہیں ہوتے۔ یہ درخت آفتیں ڈھاتا رہے گا، مصیبتیں لاتا رہے گا۔ یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا کہ ان باطل نظریات کے کاٹنے صرف مسلمانوں کو زخمی کرنے میں یا کر رہے ہیں بلکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ وہ پوری انسانیت کے دل میں پیوست ہیں اور تمام عالم انسانی تکلیف سے کرا رہا ہے۔ یہ نظریات جس ملک میں بھی غالب آجاتے ہیں وہاں ٹھیک وہی نتائج سامنے آتے ہیں جو بھارت میں سامنے آ رہے ہیں۔ یہ نظریات اپنی عین خطر کے لحاظ سے ہر ملک میں دین حق کے دشمن ہیں وہ بھارت ہو یا پاکستان یا مصر۔ ایک دردناک صورت حال یہ ہے کہ جس قوم، جس ملت اور جس امت کے

پاس ان باطل نظریات کا تیر بھرت توڑ موجود ہے وہی تمام دنیا میں سب سے زیادہ ان کا شکار بلکہ صید زبوں بنی ہوئی ہے اور بہت سے ملکوں میں تو شکاری اور شکار دونوں ہی مسلمان ہیں۔

یہ ہے وہ اہل سبب جس کی وجہ سے بلادِ ران وطن بھی ہمیں مذہبی دیرانے کا خطاب دیتے ہیں اور اب بعض علماء کی طرف سے بھی ایسی ہمہ گیر اور خالص اسلامی دعوت کے داعیوں کو اس خطاب سے نوازا گیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ خطاب اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ باطل کے اس غلبہ و ہجوم میں جڑ کا خلافت کے احیاء سے مایوس ہو گئے ہیں۔ بہر حال جو لوگ اس سے مایوس نہیں ہیں اور اس قربانی کے لیے بھی آمادہ ہیں وہ بلا لحاظ مذہب و ملت حق کی دعوت دیتے رہیں گے اور مسلمان ناخوش ہوں ہم کہتے رہیں گے کہ امت مسلمہ دین حق کی امین اور نظامِ عدل کی پاس بان ہے اس پر اصول میں جو نہ صرف اس کو امن و سلامتی سے ہم کنار کر سکتے بلکہ تمام دنیا میں اس کی بہار لاسکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے ملی مسائل سے صرف نظر کیا جائے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اصولوں کی باشندگان ملک کے سامنے پیش کرنے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور اس ملک میں انہیں برپا کرنے کی سعی جہد کو اولین اہمیت دینی چاہیے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو اور اپنی آئندہ نسل کو دین حق پر کما حقہ برقرار رکھنا دشوار ہی نہیں ناممکن ہے۔ الناس علیٰ دین ملوکھم ایک ایسا کلیہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ خدا پرستی اور آخرت کا جنون ہو یا دنیا پرستی کا جنون دونوں ہمیشہ ٹکراتے رہے ہیں اور قیامت تک ٹکراتے رہیں گے۔ اس ٹکرائے اور تصادم کو نہ کوئی روک سکا ہے اور نہ روک سکے گا۔ قیامت اور آخرت دراصل اسی تصادم کے آخری انجام کا نام ہے۔

و عاہے کہ قیامت میں ہم اس گروہ کے ساتھ اٹھائے جائیں جسے دنیا میں محض خدا پرستی کی وجہ سے مجنون کہا گیا۔

مشاہدات رسول :-

قتل کرنے میں بھی احسان کا حکم

سید احمد قادری

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلِجُذَاء أَحَدِكُمْ شَفْعَةٌ وَلِیُورْخَ ذُبَيْحَتُهُ

ترجمہ :- شہادین اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے انسانوں پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہر شے کے ساتھ احسان کریں تو جب تم (حکم الہی کے ماتحت) قتل کرو تو بطریق احسن قتل کرو اور جب تم (کسی جانور کو) ذبح کرو تو بطریق احسن ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے (مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو براہِ احسان کا جو حکم دیا ہے اس کی وسعت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث ان احادیث میں شمار کی جاتی ہے جنہیں ”جامع“ کا درجہ حاصل ہے۔ یعنی ایسی احادیث جو اپنی بلاغت و جامعیت اور ایجاز و اختصار کے لحاظ سے دریا بکوزہ کے نمرے اور بہترین پارہ ہائے ادب ہیں اس کا پہلا نمبر ۳۱ اللہ نے انسانوں پر ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہر شے کے ساتھ احسان کریں۔ ایک کلی قانون ہے جس نے احسان کی حد کو بے حد وسیع کر دیا ہے اور اس کے دائرے میں جاندار ہی نہیں مردے تک داخل ہو گئے ہیں۔ مردے کے غسل تکفین نماز جنازہ اور تدفین کے بارے میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں حکم احسان کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ — باقی دو نمبروں سے اس قانون کلی کی دو مثالیں ہیں اور احسان کی اہمیت و حقیقت سمجھانے کے لیے بہترین مثالیں ہیں۔

”جب تم قتل کرو تو بطریق احسن قتل کرو“۔ اس ٹکڑے نے حدود و قصاص اور حرب و ضرب کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے جاہلیت عرب کی جنگی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ ”حرب“ کا لفظ عرب میں قتل و غارت سلب و نہب بے عزتی و رسوائی، بہیمت و سنگدلی اور جان و مال عزت و آبرو کی

تبہا ہی اور بربادی کی ایک ایسی علامت تھی کہ اس کا اعلان سن کر جو ان ہی نہیں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی لرز اٹھتی تھیں، کوئی سنگدل اور حیوانیت ایسی نہ تھی جو جنگ میں جائز نہ سمجھی جاتی ہو۔ غدر، عہد شکنی اور بے وفائی جنگ کے لوازم میں داخل تھی بے دریغ قتل اس کی خصوصیت تھی، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، فاسد و پیام رساں ہوں، عورتیں ہوں، غلام اور نوکر ہوں، غرض کوئی بھی ہو عرب جنگ جو کی تیغ تیز سے پٹ نہیں سکنا تھا۔ یہ سب کے سب نذر تیغ بے دریغ ہو جاتے تھے۔ دشمنوں کو زندہ جلا دینا، ان کو باندھ کر تیروں، نیزوں اور خنجروں کا نشانہ بنانا، ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹ کر مثلہ کرنا قابل فخر کارنامے تھے۔ دشمنوں کے کٹے ہوئے ناک، کان کو بار بار بنا گیلے مہینا، جو ان مردوں کا زیور تھا بلکہ لاشوں کا مثلہ کرنے میں عورتیں بھی مردوں سے کم تھیں۔ حضرت حمزہؓ ایک عورت ہی نے کیا تھا۔ یہ حالت تھی کہ داعی اسلامؐ رسول امن و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ جب تم قتل کرو تو یہ بطریق حسن قتل کرو۔ ان مختصر جملوں نے درندگی و ہیبت کے اس شیطانی د کے لیے بند کر دیا۔ اس مفہوم کی دوسری حدیث یہ ہے :-

عبد اللہ بن یزید عن ابی صلی اللہ
علیہ وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَثَلَةِ وَالْمَثَلَةِ (مَثَلَةُ الْفَرَسِ)
كَأَنَّهُ يَخْتَنُّ عَلَى الصَّدْقَةِ وَيَنْهَانَا
عَنِ الْمَثَلَةِ - (ابوداؤد، کتاب الجہاد)
عبد اللہ بن یزید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے نبیہ (لوٹ) اور مثلہ سے منع فرمایا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عدت کی ترغیب
دیتے تھے اور مثلہ (انسان کے اعضاء کو کاٹنا) سے منع کرتے تھے۔

ایک اور حدیث ہے :-

أَعَفْتُ النَّاسَ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيمَانِ
(ابوداؤد، کتاب الجہاد)
آگ میں جلانے کی بھی ممانعت فرمائی :-
لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ
رَأَى رَسُولُ النَّارِ - (ابوداؤد)
باندھ کر قتل کرنے کی بھی ممانعت کی :-
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخَذَّ شَيْئٌ

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ہر ایسی شے کو باندھ کر مہین بنانے سے منع فرمایا۔

فیہ المرحوم ضاً۔ (ترندی البواب العید) جس میں روح ہو۔

ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جاءوا یا کسی دوسرے جانک کہ باندھ کر قتل کرنے سے منع فرماؤ

ابوداؤد و کتاب الجہاد میں ذیل کا واقعہ درج ہے :-

”ہم خالد بن ولید کے بیٹے عبدالرحمن کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک ہوئے تو دشمن کا غروں میں سے چلے کر غار
کر کے لے گئے۔ عبدالرحمن کے حکم سے وہ چاروں باندھ کر قتل کر دیے گئے۔ یہ خبر ابویوب انصاریؓ کو پہنچی تو انھوں نے
کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ کر قتل کرنے سے روکنے سے سنا ہے۔ خدا کی قسم اگر مرغی بھی ہوتی تو میں اس
کو باندھ کر قتل نہ کرتا۔ جب ان کی یہ حدیث عبدالرحمن کو پہنچی تو انھوں نے اس غلطی کے کفائے میں چار غلام آزاد کیے۔

قصا میں لینا ہو یا حد لگانی ہو یا میدان جنگ میں خدا کے حکم سے انسانیت کے دشمنوں کو قتل کرنا ہو، ہر موقع یہیہ حادثہ
زندگی کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار بن کر اکھڑی ہوتی ہے اور کوئی مومن متقی اس کی جرات نہیں کر سکتا کہ خدا کے دشمنوں
اور واجب القتل مجرموں تک کو قتل کرنے میں ”بطریق حسن قتل“ کی حد سے تجاوز کرے اور مثلاً یا اذیتیں دے کر قتل کرنے
کی صورتیں اختیار کر سکے۔ یہ بات اس احسان کے خلاف ہوگی جس کا حکم خدا و رسول نے دیا ہے۔ حدیث زیر شرح کا
تیسرا ٹکڑا یہ ہے :- ”اور جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو بطریق حسن کرو۔ یہ حکم فی الواقع محض ذبح حیوان سے تعلق نہیں
رکھتا بلکہ یہ احسان کا وہ شان دار درس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن کو دنیا میں کتنی نرمی و ولینت اور
کس قدر مہربانی و شفقت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے جو دین اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ جانوروں کو ذبح کرنے میں
سنگ دلی کا ثبوت دیا جائے۔ وہ بنی نوع انسان کے ساتھ سنگ دلی کیسے جائز رکھ سکتا ہے۔ حدیث کے چوتھے جملے
میں چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ گلا آسانی سے کٹ جائے اور جانور زیادہ اذیت محسوس نہ کرے۔ پانچویں جملے
کا مطلب یہ ہے کہ کھال کھینچنے اور اعضا کی قطع و برید میں جانور کے ٹھنڈا اور ساکن ہونے کا انتظار کیا جائے جب
تک وہ ٹرپ رہا ہو اس کی کھال نہ کھینچی جائے۔

آج جاہلیت کی سنگ دلی پھر لوٹ آئی ہے اور ضرورت ہے کہ یہ احادیث بار بار لوگوں کے سامنے لائی
جائیں اور بالخصوص مسلمان ان کا مطالعہ کرتے رہیں

قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت

(۲)

(مولانا صدر الدین اصفہانی)

اس امر کا چھٹا ثبوت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بہت سے ایسے علمی حقائق بھی
چھٹا ثبوت | کے نازل ہونے کے وقت تک پوری دنیا کے لیے عموماً اور عرب کے لیے خصوصاً سرسبز تھے، اور سائنس و فلسفے کے اونچے حلقوں میں بھی ان سے کوئی واقف نہ تھا۔ اس کے بعد جب صدیاں گزر گئیں اور علمی و سائنسی تحقیقات نے اپنی ترقی کے متعدد مرحلے کر لیے، تب کہیں جا کر انھیں پایا جا سکا مثلاً:-
 (۱) کائنات کی تخلیق کے بارے میں قرآن نے فرمایا تھا:-

إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا دُخَانًا

بے شک یہ سارے آسمان اور زمین پہلے سب کے

فَقَفَّئْنَا هُمَا۔ (سورۃ انبیاء۔ ۳۰) سب باہم ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انھیں الگ الگ کر دیا

سارے آسمانوں اور زمین سے مراد قرآن کی زبان میں پوری کائنات ہوا کرتی ہے۔ آیت کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات اپنی موجودہ ہیئت میں آنے سے پہلے پوری کی پوری ایک ہی مادے کی شکل میں تھی، ایک ہی قسم کی ایک مخصوص شے تھی جو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ پھر خالق حکیم نے اسے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ان سے مختلف اجرام کی صورت گری فرمادی۔ یہ مادہ کیا اور کیسا تھا؟ اس کی وضاحت بھی قرآن ہی کی ایک اور آیت (شَمْسٌ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) (حجۃ سجدہ) سے یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک طرح کا دھواں یعنی گیس تھا۔
 (ب) جاندار مخلوقات کے متعلق اس نے بتایا تھا کہ ان سب کی اصل پانی ہے، پانی ہی وہ چیز ہے جس سے ہر ذی حیات کی تخلیق ہوئی ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

ہم نے (یعنی خلقے) ہر جاندار سے پانی سے

بنایا ہے۔

(انبیاء۔ ۳۰)

حقی

(ج) جاندار اور غیر جاندار ساری مخلوقات کے بارے میں اس نے ایک بات یہ بیان کی تھی کہ:-

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُرِّيَّتًا (ذاریات)

ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔

یعنی اس عالم وجود میں جو کچھ ہے اس میں کی ہر مخلوق کا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا اور متقابل بھی پیدا کر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کی تکمیل کے اور دونوں کے ایک دوسرے سے تعاون کر کے وہ نتائج ظہور میں لائیں جو اس عالم کی مصلحتوں اور ضرورتوں کے لیے مطلوب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مختلف اشیاء کے طبعی اختلافات انھیں باہم ٹکراتے رہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کارخانہ ہستی پُر سکون تعمیر و ترقی کے بجائے انتشار، فحاشی اور تباہی کی نذر ہو جاتے۔

(د) جاندار و سورج وغیرہ کی دائمی حالت اس نے یہ قرار دی تھی کہ:-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا (سج)

سورج اپنے ہمیشہ تفریق طرف رواں دواں ہے

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (یہ غالب اور باقدرات باری کا ٹھیرا ہوا ضابطہ ہے)

وَالْقَمَرَ قَدْ رَزَّكَامَنَازِلُ..... (اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں.....)

..... وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (اور ہر ایک اپنے خاص دائرے میں برابر تیرتا) یعنی

(نہیں ۳۹، ۴۰) گھومتا) ہنستے۔

یقیناً یہ ساری باتیں آج ثابت شدہ حقیقتیں ہیں علمی تحقیقات کہہ رہی ہیں کہ کائنات اپنی ابتدائی حالت میں ایک گیس کے خزانے کی شکل میں تھی، حیات کا سرچشمہ پانی ہے، مخلوقات کے اندر زوجیت کا قانون کارفرما ہے، چاند اور سورج اور سارے کرے اپنے اپنے متعین مدار پر گردش کر رہے ہیں۔ لیکن جس وقت قرآن حکیم ایسے یقین بھرے لب و لہجہ میں یہ سب کچھ فرما رہا تھا اس وقت کے اہل علم و ادب باحقیق کو ان حقائق کا تصور بھی نہیں ہو سکا تھا، ان کا ثابت شدہ حقائق تسلیم کیا جاتا تو دور کی بات ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن میں صدیوں پہلے ان علمی حقیقتوں کا تذکرہ کیسے آیا؟ اور یہ بات کیسے ممکن ہو سکی کہ عرب کے ایک اُمّی (روحی خداداد) کی زبان سے کائنات کے وہ عظیم حقائق بیان ہو جائیں جو صرف اسی وقت نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ایک طویل زمانے تک علم و تحقیق کی لچکاہٹوں سے بالکل مخفی رہے ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جس قرآن نے ان حقائق کی نشان دہی کی تھی وہ کسی انسان کی طرف سے تھا ہی نہیں، بلکہ اس خدا کی طرف سے تھا جو ساری کائنات کا خالق ہے اور جس نے خود ان حقائق کو اپنی کائنات کے اندر وجود بخشا ہے۔

ساتواں ثبوت | اس حقیقت کا ساتواں ثبوت قرآن حکیم کا اچھوتا انداز بیان، اور اس کی غیر معمولی بلاغت

و قوت تاثیر ہے۔

قرآن اگرچہ انسانی الفاظ ہی سے ترتیب پانے والا کلام ہے، اور اس میں بھی قدرتی طور پر وہی اصول و ضوابط کار فرما ہیں جو عربی زبان و ادب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا نظم و انداز اور اسلوب بیان ایسا ہے جو عربی ادب کے ذخیرہ دل میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا وہ ایک عجیب شان انفرادیت رکھتا ہے، جو اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اس کی صحیح نوعیت کا اندازہ کرنے کے لیے قرآن اور اسلام کے کسی عقیدت مند کے پرچوش مخالفوں کی بعض شہادتیں سنیں۔ مشہور فریسی سر دار ولید بن مغیرہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا۔ آپ نے حسب دستور اسے بھی قرآن پڑھ کر سنایا۔ صاف سوس ہو رہا تھا کہ کلام دل کی سختی مات کھا چکی ہے۔ خاموشی سے گھر واپس چلا آیا یہ خبر ابو جہل تک پہنچی، تو گھڑا ہوا اس

”چچا جان! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں (اپنی پورنیشن صاف کر دیجئے اور) کچھ ایسے الفاظ فرمادیجئے جن لو سن کر آپ کی قوم کو اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ آپ اس شخص کے دعوے کی صداقت تسلیم نہیں کرتے، ورنہ یہ جواب دیا۔“ آخر کیا کہوں؟ بخدا شکر ہو یا رب، جز قصائد ہوں یا حتیٰ اشعار، غرض عربی کلام کی ایک ایک عسفت کو میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ خدا کی قسم یہ شخص جو کلام پیش کر رہا ہے، وہ ان میں سے کسی چیز کے بھی مشابہ نہیں۔ بخدا اس کے کلام میں ایک عجیب حلاوت، اور ایک خاص طرح کا حسن ہے، اس کی شائیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور اس کی جڑیں بڑی خداداد ہیں، یقیناً وہ ہر کلام سے بلند ہے اور کوئی دوسرا کلام اسے نہ چا نہیں دکھا سکتا۔ کوئی شک نہیں کہ وہ ہر اس چیز کو توڑ کر رکھ دے گا جو اس کے نیچے آجائے گی۔ (حائم و یحییٰ)

بلاغت کلام نام اس بات کا ہے کہ وہ سننے والے کے دل میں اتر جائے اور اس انداز سے اتر جائے کہ کلام سنانے کا جو اصل مقصد ہو، سننے والے کی عقل کو اطمینان اور دل کو سکون بخشتا ہو اور یہی طرح حاصل ہو جائے۔۔۔ بلاغت کی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اگر جائزہ لیا جائے تو بڑی انسانی تاریخ میں کوئی ایسا کلام نہیں مل سکتا جو اپنی قوت تاثیر میں اور دلوں اور دماغوں کی حقیقت لینے میں قرآن کے برابر پہنچ سکا ہو۔ قرآن کی اس بلاغت کا اس کی اس طرح تاثیر کا اور اس کی اس صفت تسخیر کا حال واقعات کی روشنی میں دیکھیے۔

قریش کے سرداروں نے دعوت اسلامی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے عوام کو جو بہتیں بنے، کچھ تھیں لہٰذا میں سے ایک یہ بھی تھی کہ:

لَا تَسْمَعُوا لِلْهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْہِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ (حمہ سجدہ ۲۵) یہ ہیں جو برا بھلا یا کرتے تو سن کر ان کا غلبہ ہو گے۔

اہل شرک کی یہ تہذیب و ہدایت واضح طور پر اس حقیقت کا اعتراف تھی کہ اگر عوام توجہ سے اس قرآن کو سنتے رہے تو وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔

مکے میں ایمان لانے والوں پر جب کفار کی ستم رانیاں اپنی حد کو پہنچ گئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بار ہجرت کا ارادہ کر لیا اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں ابنِ دغنه نامی ایک شخص ملا اور آپ کو اپنی امان کا وعدہ کیا کہ وہ اس کو لایا۔ جب یہاں کے لوگوں کو اس امان دہی کی خبر ملی تو انھوں نے ابنِ دغنه سے کہا ہم ابو بکر کو صرف اس شکل میں یہاں رہنے دیں گے کہ وہ قرآن دوسرے نہ پڑھیں اور ہماری عورتوں اور بچوں کو سننے کا موقع نہ دیں (ابن ہشام ج ۱) ابوبکر اور خنس بن شریق سے بڑھ کر قرآنِ نفرت کھنے والے اور اسلام کے مخالفت اور کون رہے ہوں گے۔ مگر اپنی تمام تر نفرتوں اور مخالفتوں کے باوجود ان کا بھی حال یہ تھا کہ ایک بار قرآن سن لینے کے بعد اس کی غیر معمولی جلالت اور اس کی پرکشش بلاغت کو کبھی فراموش نہ کر سکے۔ دن کو عناد و مخالفت کا بارنا گرم کرتے، مگر راتوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن پاتے تو بڑھتے ہوئے قدم آپ سے آپ رک جلتے اور چھپ چھپا کر دیر تک اسے سنتے رہتے۔ (ابن ہشام جلد اول)

حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خانہ کعبہ میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی۔ حاضرین میں اہل ایمان اور اہل کفر ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ جب آپ آیت سجدہ پر پہنچے تو حکم خداوندی کے مطابق سر سجدے میں ڈال دیا۔ آپ کو سر سجدہ ہوتے دیکھ کر (صرف ایک شخص ابوہب کے علاوہ) سارے حاضرین بھی سجدے میں گر گئے (بخاری) غیر کیجیے، مسلمانوں سے تو یہ سجدہ حکیم شریعت نے کرایا تھا۔ مگر یہ اہل کفر کی پیشانیاں کیوں ٹھک پڑیں؟ کوئی شک نہیں کہ یہ کلام الہی کی مسجور کرنے والی بلاغت تھی جس کی حیرت انگیزیوں اور لذتوں میں وہ کھو گئے تھے اور انھیں اس کا کوئی احساس نہ تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟

طفیل بن عمرو دوسی اپنے قبیلے کا سردار اور ایک بڑا شاعر تھا۔ ایک روز کما یا، تو قریش کے کچھ لوگ اس کے پاس پہنچے اور اسے خبردار کرتے ہوئے بولے 'دیکھیے اس شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس ہرگز نہ جائیے گا، اور نہ اس کی باتیں سنیں گے۔ کیونکہ اس کے کلام میں بلا کا جادو ہے۔ اسے سن کر آدمی اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پاتا، لیکن طفیل نے ان کا کہا نہ مانا اور تحقیق حال کے فطری تغلغل نے اسے آپ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنا۔ تو وہ بے اختیار بول اٹھا "بخدا اس سے اچھا کلام میں نے کبھی نہیں سنا" اور یہ کہہ کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ (ابن ہشام ج ۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمنوں میں سے تھے۔ ایک دن

جوش غضب میں تلوار اٹھا کر اس غزم کے ساتھ نکلے کہ آج اس فتنے کا خاتمہ ہی بردوں کا۔ مگر راستے ہی میں اپنی بہن کے گھر سورۃ طہ سننے کا اتفاق پیش آ گیا۔ اس کا سننا تھا کہ اسلام اور بغیر اسلام کی دشمنی ایمان و عقیدت سے بدل گئی۔ (ابن ہشام ج ۱) جنتی بن مطلق راستہ چلے جا رہے تھے۔ آنحضرت مغرب کی نمازیں سورۃ طور پڑھ رہے تھے۔ ٹھہر کر سننے لگے اور سورہ کے الفاظ تیر بن کر دل میں اترتے گئے۔ بالآخر وہیں حلقہ اسلام میں داخل ہو رہے۔

قرآن کی مسکو کر بلاغت کا یہ کیاں اس حال میں ہے کہ وہ کوئی شعر اور ادب کی کتاب نہیں بلکہ اخلاقیات، عواظ اور احکام و ہدایات کی کتاب ہے۔ فصاحت و بلاغت کے کمالات کا اصل میدان شعر و ادب ہے۔ چنانچہ تاریخ عالم میں جن لوگوں نے اپنے کمال بلاغت کا سکہ بٹھایا ہے انھوں نے ادبی مضامین ہی کے ذریعہ بٹھایا ہے۔ ایسی کوئی مثال نہیں پیش کی جاسکتی کہ کسی نے اخلاق اور مذہب جسے پر بولتے یا لکھتے ہوئے بلاغت کا کوئی اچھوتا معیار قائم کیا ہو۔ پھر ادبی مضامین اور رجز و اشعار۔

کسی اونچی سے اونچی تخلیق میں بھی شروع سے آخر تک زور بلاغت کا رنگ یکساں طور پر قائم نہیں رہتا۔ اس سے بچھڑے اگر معیاری حد تک بلیغ ہوں گے، تو بہت سے اجزاء عام سطح کے بھی ہوں گے۔ مگر قرآن کا حال بالکل مختلف ہے۔ وہ دینی ہدایات اور شرعی احکام کی کتاب ہوتے ہوئے بھی بے نظیر بلاغت کا حامل ہے، اور اس بلاغت کی غلظت یا اس کی پوری قامت پر پڑی ہوئی ہے۔ عقل انسانی کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ صورت واقعہ وجود میں نہیں آ سکتی تھی اگر قرآن انسانی کلام ہوتا، اس لیے یہ نہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام ہے نہ کسی اور بشر کا، یہ قطعاً اس خدا کا کلام ہے جو سارے اہل بلاغت کی طرح خود کمال بلاغت کا بھی خالق ہے۔

قرآن کے کلام الہی ہونے کا آٹھواں ثبوت اس کی تعلیمات ہیں۔ کیونکہ ان تعلیمات کا اگر جائزہ آٹھواں ثبوت

لیجیے تو معلوم ہوگا کہ ایک طرف تو ان میں غایت درجے کا اعتدال اور فطری عقلیت مائی جان ہے، دوسری طرف وہ انسانیت کے لیے ایک جامع ترین ہدایت نامہ ہیں۔ ان میں الہیات کے غریبی حقائق اور دین کے اصول و عقائد کی تفصیل بھی ہے اور انسانی اخلاق و آداب کی تشریح بھی ہے۔ معبودِ بحق کی پرستش کے متعلق جامع ہدایات بھی ہیں اور اس کے حقوق کے متعلق مفصل تلقینات بھی ہیں، فرد کی تربیت کے خطوط بھی ہیں اور معاشرے کی تعمیر کے اصول بھی ہیں، خاندانی، معاشرتی، تمدنی، معاشی اور سیاسی احکام بھی ہیں اور صلح و جنگ کے آداب و قوانین بھی ہیں۔ ان تعلیمات میں سے جہاں تک اجتماعی احکام کا تعلق ہے، ان کی نوعیت دنیا کے سارے نظاموں سے الگ ہے، اور وہ ہر قوم، ہر زمانے اور ہر ملک کے لیے یکساں طور پر موزوں ہیں، صدیوں تک موزوں ثابت ہو چکے

ہیں اور آئندہ بھی جب کبھی انہیں اپنا یا جائے گا موزوں ہی ثابت ہوں گے۔ پھر یہ تعلیمات اپنی معقولیت اور صداقت پر اور اپنے عملی نتائج کی خوبی پر مضبوط دلائل اور مطلق شہادتیں رکھتی ہیں۔ ان کی بنیاد پر انسانی زندگی کی جب بھی تعمیر کی گئی اسے مسرت ہی مسرت ملی — سوچئے، کیا یہ بے نظیر تعلیمات حضرت محمد (صنی اللہ علیہ وسلم) کے اپنے ذہن کی پیداوار تھیں؟ یہ سوچتے وقت دو بدیہی حقیقتوں کو لازماً سامنے رکھیے: ایک تو یہ کہ مابعد الطبیعی، یہ دینی، یا اخلاقی، یہ تمدنی اور یہ سیاسی علوم و مباحث جن کے سلسلے میں قرآن حکیم نے اتنی کامیابی سے کلام فرمایا ہے، معمولی درجے کے علوم و مباحث نہیں ہیں، بلکہ ایسے اونچے علوم ہیں جن میں گفتگو کا حق اور بصیرت کا مقام حاصل کرنے کے لیے عمریں کھیا دی جاتی ہیں تب کہیں جا کر اکتے و کتے افراد کو یہ حق اور مقام حاصل ہو پاتا ہے۔ دوسری یہ کہ جس شخص نے قرآن کو پیش کیا تھا اس کے حالات زندگی یہ ہیں کہ وہ عرب جیسے پس ماندہ ملک میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا بچپن قبیلی میں گذرا تھا۔ نوجوانی لگہ بانی میں اور جوانی کا روبرو تجارت میں بسر ہوئی تھی۔ وہ اُبی (اُن پڑھ) تھا۔ اسے تعلیم و تدریس کی ہوا بھی نہ لگی تھی۔ وہ اہل علم و فن کے ناموں سے بھی واقف نہ تھا۔ اسے مکے کے لوگ ایک خاموش، بااخلاق، امن پسند، راست باز اور شریف شہری کی حیثیت سے تو ضرور جانتے تھے، مگر چالیس سال کی عمر تک کسی نے اس کو بھی علم و حکمت کی باتیں کرتے نہ سنا تھا، کسی نے اسے الہیات اور فلسفہ اخلاق پر زندگی کے اجتماعی مسائل پر، قانون اور سیاست پر ایک دن بھی بحث کرتے نہ پایا تھا، کسی نے اسے وجود باری، توحید، الوہیت، وحی و رسالت، آخرت اور جزا و سزا، جنت اور دوزخ، آسمانی کتابوں اور پھلپن بوتلوں پر کبھی ایک لفظ کہتے نہ سنا تھا، لیکن اپنی چالیس سالہ زندگی کے اس بے رنگ اور سادہ پس منظر کے بعد اس نے یکایک دنیا کو وہ کلام سنانا شروع کر دیا جو ان بے نظیر تعلیمات پر مشتمل تھا۔ کوئی شک نہیں کہ ان دونوں حقیقتوں کو جو دو پہر کے سورج کی طرح ناقابل انکار ہیں، سامنے رکھ کر غور کرنے والا کوئی بھی شخص کبھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ یہ تعلیمات آل حضرت کے اپنے ذہن کی پیداوار تھیں۔ اس کے بخلاف اس کا فیصلہ صرف یہ ہو گا کہ یہ تعلیمات وحی الہی کا نتیجہ تھیں، جیسا کہ ان کے پیش کرنے والے نے بار بار زور و دے کر اور پوری صراحت سے فرمایا ہے۔

اس دعوے کا نواں ثبوت وہ نتائج ہیں جو قرآن کی پیروی نے دنیا کے سامنے پیش کیے حضرت

نواں ثبوت

سید علیہ السلام نے سچا انداز کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ”تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچانو گے“

یہی بات خود قرآن نے بھی ایک انداز میں اس طرح فرمائی ہے کہ ”کلمہ طیبہ“ (یعنی دعوت قرآنی) کی نشان دہی ایک اچھی ذائقہ و خیرت کی ہے، جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو ہر وقت اپنے رب کے ادب سے پہلے تیار ہوتا ہے، اچھے گونا گویں کتاب کے کتاب الہی

ہونے کی واضح ترین علامت یہ ہے کہ وہ نظری اور عملی ہر حقیقت سے انسان کو کتنا راست رو، صالح اور بامراد بناتی ہے۔ اگر کسی نئی اور کتاب کی صداقت ثابت نہ ہو کر نہ گئے یہ ایک صحیح اور کامیاب کسوٹی ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ بات یوں ہی ہے۔ تو تسلیم کرنا چاہئے کہ ان حضرت علی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور قرآن کا کتاب الہی ہونا ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ کیونکہ مذہب کی معلوم تاریخ میں کوئی اور کتاب نہیں جو اس معیار پر قرآن سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی ہو۔ اس کتاب کے ذریعہ جو انقلاب وجود میں آیا، اس سے زیادہ عظیم زیادہ مکمل اور زیادہ صالح انقلاب کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ بارہ لاکھ مربع میل کے وسیع علاقوں میں پھیلے ہوئے جنگ جو مرکز کو اس کتاب نے دنیا کی سب سے زیادہ انسانیت نواز، منظم، نرم خو اور خیر پسند قوم بنا دیا ایسے افراد تیار کیے جن کا وجود کمال انسانیت کی شرح تھا، ایسا معاشرہ بنایا جو سراپا عدل و احسان قائم کی جو اس زمین پر صحیح مغرب میں آسمانی بادشاہت تھی۔ قرآن کے پیدا کیے ہوئے ان پھولوں، لودیوں سے ہے کہ اس نے اپنے بارے میں جو دعویٰ کیا تھا وہ غلط اور جھوٹا تھا، برائی کی بیل سے بھلائی کا اور جھوٹ کی شلخ سے سچائی کا پھول آج تک کبھی نہیں کھلا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کتاب اور دعوت کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب پر ہو اس سے دنیا میں راست بازی اور دیانت کی بہاریں اگنی ہوں۔

اس کا دسواں ثبوت عجز کی و مکمل خاموشی ہے جو قرآن کی تحدی (چیلنج) کے جواب میں اختیار کی گئی۔ قرآن کے منکروں نے جب ہر دلیل کی طرف سے اپنے کان بند کر لیے اور اسے اللہ کی کتاب نہ تسلیم کرنے پر بہیم انداز کرتے رہے تو اس نے اپنے نازل کرنے والے کی طرف سے انہیں چیلنج دیا کہ:

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا
عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَاذْكُرُوا شَهْدًاؤَكُمْ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ۝ (بقرہ - ۲۳)

اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جیسے ہم نے
اپنے بندے (محمد) پر نازل کیا ہے (ہماری جانب سے
ہوتے ہیں) کوئی شک ہو تو اس میں سے بھی کوئی ایک ہی سورہ
بنالاء اور اس غرض کے لیے اللہ کو چھوڑ کر اپنے سوا
ناتندوں کو بھی بلاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔

یعنی اگر تم اپنے اس خیال کو صحیح سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ ایک انسان کا کلام ہے تو یہ بحث تمہارے حق میں ابھی ختم ہو جاسکتی ہے۔ اور وہ اس طرح کہ تم بھی لفظی اور معنوی صفات کی حامل ایسی ہی ایک کتاب جیسا کہ یہ قرآن ہے تصنیف کر لاؤ۔ بلکہ اس کی جیسی کوئی ایک ہی سورہ بنا کر پیش کر دو۔ پھر اس سلسلے میں تم پر یہ بھی کوئی قید نہیں

کہ تم میں سے کوئی ایک ہی فرد یہ کام کر دکھائے، اس کے خلاف تم کو اس معاملے میں پوری آزادی دی جاتی ہے۔ تم سب مل کر اور جس کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے تم بلانا چاہو سب کی بلا کر کوشش کر ڈالو، حتیٰ کہ پوری نوع انسانی کو اس کام کے لیے اکٹھا کر لینے کی تمہیں پوری چھوٹ حاصل ہے۔ اگر تم نے اس طرح اس چیلنج کا کامیاب جواب دے دیا تو قرآن کا انسانی کلام ہونا مستحکم ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنے کو کلام الہی کہنا ترک کر دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اگر تم تنہا صرف ایک شخص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ قرآن تصنیف کر لے سکتا ہے — جو اُمی بھی ہے، اور جس کی فطرت یا شاعری کا آج تک کوئی شہرہ بھی نہیں سنا جا سکا ہے — تو تمہارے پورے گردہ کے لیے جس میں بڑے بڑے شاعر اور نامور خطیب موجود ہیں، اس کا جواب مرتب کر کے پیش کر دینا ذرا دشوار نہ ہوگا، تم بڑی آسانی سے اس چیلنج کو قبول کر کے اس شخص کا منہ بند کر سکتے ہو۔ — یہ چیلنج ان عربوں کو دیا گیا تھا جن کو اپنے حسنِ بلاغت کی یکتائی پر ناز تھا، اور جو اپنے کمالِ خطابت کے پندار میں بجا طر پر باقی ساری دنیا کو 'عجم' (گوگما) کہا کرتے تھے۔ مگر پورا عرب اس چیلنج کو سن کر خود گونجنا ہی لگا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان لوگوں کے اندر قرآن مجید کو انسانی کلام ثابت کر لینے کی کتنی بے پناہ خواہش تھی۔ قطعی ناممکن تھا کہ اپنی اس خواہش کے پورا کر لینے کی کوئی شکل اور تدبیر ان کے بس میں ہوتی اور وہ اسے اختیار کرنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر لگاتے۔ انھوں نے قرآن کو کتاب الہی نہ مان کر کون سا زبان تھا جو برہنہ نہیں کیا؟ سیادت ان کی چھٹی، قید و بند کی ذلتیں انھوں نے اٹھائیں، خانہ کعبہ سے اپنے آبائی معبودوں کی 'جلا وطنی' اور نگوں ساری کا روزِ بد، انھیں دیکھنا پڑا، خاک و خون میں وہ نہمائے۔ مگر ان خطرناک اور بدترین انجاموں سے بچنے کے لیے جو ایک آسان سہی تدبیر ان کے سامنے رکھ دی گئی تھی اسے انھوں نے کبھی نہیں استعمال کیا، حالانکہ اس کے لیے انھیں بار بار متوجہ کیا گیا۔ مکہ میں بھی کئی بار ان کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا، اور پھر مدینے میں بھی اسے دہرایا گیا۔ مگر انھوں نے کبھی اسے قبول نہیں کیا۔ کیا عقل مان سکتی ہے کہ قبول کر لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود انھوں نے از خود ایسا نہیں کیا؟

یہ چیلنج آج بھی اپنی جگہ بے ستور موجود ہے۔ دنیا کی دوسری آسمانی کتابوں کی طرح قرآن کریم کی زبان مردہ بھی نہیں ہو چکی ہے۔ بلکہ اپنے قدیم اور جدید ہر طرح کے سرمایوں کے ساتھ زندہ ہے۔ اور اس کے بولنے اور جاننے والوں میں بڑے بڑے نامور ادیب اور عالم موجود ہیں۔ جن کے اندر اسلام کے کٹر مخالفوں کی بھی کوئی کمی نہیں چاہیں تو اس چیلنج کو قبول کر لیں۔ مگر پورے چودہ سو برسوں کی خاموشی لبوں کی حرکت دیتی نظر نہیں آتی۔

یاد رہے کہ ذیل کے مختلف گوشوں میں مسلمانوں کے پھیل جانے اور ان کے ہمراہ قرآن مجید کے لاکھوں کروڑوں

نسخوں کے پہنچ جانے کے باعث یہ جلیغ پہلی صدی ہجری ہی سے اشاعت عام پا چکا ہے اگر اسے کبھی بھی اور کہیں بھی قبول کیا جاسکا ہوتا تو یہ ایک ایسا واقعہ ہوتا جو قدرتی طور پر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہوتا۔ کیونکہ اسلام اور قرآن کے مخالفوں کے لیے یہ 'فتح مبین' ایک عظیم ترین نعمت ہوتی۔ وہ اس کی خبر کو، بلکہ قرآن کے اس جواب کو بھی اس کی تردید میں پورے جوش و انہماک سے ہر طرف پھیلا دیتے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ غیر مسلم دنیا قرآن سے اپنے انکار پر دلیل و برہان کا اطمینان پالیتی، بلکہ یہ واقعہ خود مسلمانوں کے لیے بھی ارتداد کا درجہ بن جاتا۔ لہذا

حقیقت کا، مسلم اور غیر مسلم سبھی کو اقرار ہے کہ تاریخ اس قسم کے کسی بھی واقعہ کے ذکر سے کفران کے کتاب الہی ہونے کا آخری ثبوت اس کے 'عینی شاہد'۔

گیارہ اصول ثبوت قرآن کے پیش کرنے والے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر

جانب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش کیا ہے۔ یعنی آپ کا کہنا ہے، اور بار بار کا کہنا ہے کہ یہ تمام پر یہ پیش کر رہا ہوں، مجھ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے اُتر رہا ہے۔ وہ اپنے بزرگ فرشتہ (جبریل امین) کو میرے پاس بھیجتا ہے، اور وہ مجھے یہ کلام سنایا کرتا ہے۔ پوچھا جائے گا کہ آخر کیا ضرور ہے کہ آپ کی اس بات اور آپ کی اس گواہی کو سچ ہی باور کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی راست گوئی ہمیشہ شک و شبہ سے بالاتر رہی ہے، صرف اپنوں ہی کے نزدیک نہیں بلکہ غیروں کے نزدیک بھی۔ چنانچہ دینا جاتا ہے کہ آپ کی مخالفت میں عرب کے لوگوں نے وہ سب کچھ کہہ کر ڈالا جو ان کے بس میں تھا، مگر انھوں نے اس عترت سے کبھی انکار نہیں کیا کہ آپ ایک سچے اور امانت دار انسان ہیں۔ نبوت سے پہلے اہل مکہ نے ان کے عوام اور خواص دونوں نے، آپ کو 'صادق'، 'آمین' کا لقب دے رکھا تھا۔ اعلانِ نبوت کے بعد اگرچہ انھوں نے خاص اس دعوے کی حد تک آپ کی تصدیق نہیں کی، اور آپ کے بار بار کہنے کے باوجود قرآن کو کلامِ الہی تسلیم نہیں کیا، مگر جہاں تک اس خاص معاملے کے سوا دوسرے امور و معاملات کا تعلق تھا وہ آپ کی راست گوئی اور دیانت کے اب بھی پوری طرح معترف تھے۔ ابوسفیان جیسے جانی دشمن سے جب قیصر نے اپنے دربار میں پوچھا کہ 'کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اس شخص پر تم لوگوں نے کبھی جھوٹ بولنے کا الزام لگایا تھا؟' تو انھوں نے اپنے انتہائی جذبہِ عداوت کے باوجود وہاں، کہنے کی کوئی گنجائش نہیں پائی۔ اس نے پھر پوچھا کہ 'کیا یہ شخص وعدہ خلافی کرتا ہے؟' تو انھیں پھر کہنا پڑا کہ 'نہیں' ابھی تک تو اس نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے، اس وقت ہمارے اور اس کے درمیان ایک معاہدہِ صلح (صلح حدیبیہ) نافذ ہے، نہیں کہا جاسکتا کہ اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا رہے گا' (بخاری۔ باب بدو الہی)۔ اسی طرح

دشمنانِ اسلام کے سرگرد و ابوجہل نے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران خود کہا کہ ”ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو باتیں آپ پیش کر رہے ہیں ہم انھیں جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔“ (حاکم) غزوہ بدر کے موقع پر اس کے ایک ساتھی، افسس بن شریق نے تنہائی میں اس سے پوچھا ”ٹھیک ٹھیک بتاؤ، تم محمد کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا ”بخدا محمد ایک سچا آدمی ہے، عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔“ (ابن جریر) — ان حقائق کو سامنے رکھیے، پھر فیصلہ کیجیے کہ قرآن کے کتاب الہی ہونے کی جو شہادت آپ نے دی ہے اسے سچا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی کیا عملاً ممکن ہے کہ جو شخص راست گوئی اور صداقت شکاری اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوا ہو اور جس نے کسی انسان سے کسی معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ اپنے خدا کے نام پر ایسا دھڑلے سے جھوٹ بول دے گا؟ اس خدا کے نام پر جو سب کچھ جانتا رہتا اور سناتا رہتا ہے جس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہو سکتی اور جو دونوں جہان کا فرماں روا ہے۔ پھر جھوٹ بھی ایسا جو ایک دو بار نہیں بلکہ مسلسل ٹیکس برس بولا گیا ہو۔ اپنے کسی دشمن پر بھی کبھی فترا نہ کرنے والا اپنے پروردگار پر ہمیشہ انفرادہ کرتا رہا! انسانی معاملات میں ایک بار بھی جھوٹ نہ بولنے والا خدا کے معاملے میں ایک بار بھی سچ نہ بول پایا! کیا نفسیات کا مطالعہ، تجربات کی گواہی، عقل کا جائزہ، کوئی چیز بھی اس عجیب و غریب بات کی تائید کر سکتی ہے؟ نہیں اور یقیناً نہیں۔ اس لیے حق تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ایک ایسا ثبوت ہے جس کے بعد کسی سلیم الطبع انسان کے لیے کسی اور ثبوت کی مطلق ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

(ختم)

ماہِ صیام

وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا ایک ایسا گل کدہ ہے جس میں ہزار طرح کے خوش رنگ و خوشبودار پھول کھلتے ہیں، اور ان کی فراوانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وسیع سے وسیع دامن بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ آخر بندے کھلے دامن اور خدا کی رحمت بے کراں میں کوئی حسابی نسبت کب ممکن ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ لینے والا جس قدر لینا چاہے لے لے۔ دینے والے کے خزانے میں کمی کا کوئی سوال نہیں۔

قرآن کی نعتیہ سلاخی دعوت

(مولانا سید جلال الدین عمری)

کوئی شخص قرآن مجید کو خدا کی کتاب کہنے یا نہ مانے کم از کم اس واقعہ کا انکار نہیں۔

کتاب ہے جس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں میں زبردست انقلاب پیدا کر دیا، ان بدل دیا، ان کے کردار و عمل کا رخ بدل دیا، ان کے آداب تہذیب و معاشرت بدل دی۔

سیاست بدل دی۔ اس کتاب کو جنہوں نے تھا مادیہ قوموں کے امام بن گئے حالانکہ کبھی وہ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ اور جنہوں نے اس کی مخالفت کی ان کو محکومیت کا منہ دیکھنا پڑا جب کہ تخت و تاج اور حکومت و سلطنت کا تصور ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ یہ ایک بے مثال انقلاب تھا جس نے وقت کے دھارے کو بالکل ایک دوسری طرف موڑ دیا۔ اس کتاب کے ذریعہ دنیا کو نئے نظریات و افکار ملے، نئی اخلاقی قدریں ملیں، انفرادی زندگی کے لیے نئے آداب اور اجتماعی زندگی کے لیے نئے اصول و آئین ملے۔ غرض یہ کہ انسانیت کو ایک نئی زندگی ملی۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ اتنی عظیم تبدیلی دنیا کی کسی کتاب نے انسانوں میں پیدا کی ہو۔

آپ ماضی کی طرف پلٹ کر اس دور کا تصور کیجیے جب کہ حضرت مسیح کو دنیا سے رخصت ہوئے پانچ سو سال سے زیادہ گزر چکے تھے، انبیاء کی تعلیمات مٹ چکی تھیں، دنیا سے خدا پرستی ختم ہو گئی تھی اور انسان خدا کو بھول رہا تھا۔ اسے حکم صرف ایک خدا کی غلامی کا ملا تھا لیکن وہ بے شمار خداؤں کا غلام تھا، خدا نے اسے اپنی غلامی کے سوا غلامی سے آزاد پیدا کیا تھا لیکن اس کے پاؤں میں پادشاہوں، پرتوتوں اور سرمایہ داروں کی محکومیت کی زنجیر پڑی ہوئی تھی، خدا نے اسے سب سے اونچا مقام عطا کیا تھا لیکن وہ بستی کی آخری حد کو پہنچ چکا تھا اور اسے اپنے مرتبہ و مقام کا کچھ بھی احساس نہیں تھا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، درخت، پہاڑ، آگ، پانی، ہوا ہر چیز اس کی مسجود تھی اور وہ ہر ایک کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار تھا۔ ان حالات میں قرآن نازل ہوا اور اس نے اپنا انقلابی کارنامہ انجام دیا۔ انسان اپنے آپ سے غافل تھا، قرآن نے اسے بتایا کہ اس کا صحیح مقام کیا ہے۔ وہ مدتوں سے سویا ہوا تھا قرآن نے اسے جگایا۔

وہ اپنی حیثیت سے بے خبر تھا، قرآن نے اسے اس کی صحیح حیثیت سے آگاہ کیا، اس کے چاروں طرف خداؤں کا ہجوم تھا، قرآن نے اسے بتایا کہ اس کا خدا صرف ایک ہے، اور اسے صرف ہی ایک خدا کی بندگی کرنی چاہیے۔ خدا کی مخلوق میں کچھ تو خدائی کے دعویدار ہیں اور کچھ کو انسانوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ خدائی کا ہر دعویدار جھوٹا دعویٰ ہے۔ خدائی کا مقام یہاں سوائے ایک خالق ارض و سما کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان نے جس چیز کو بھی خدا بنا رکھا ہے اسے ناجائز مقام دے رکھا ہے۔ جب تک انسان ان جھوٹے خداؤں سے بغاوت نہ کرے نجات نہیں پاسکتا۔ جب انسان اس خدائے حقیقی کی بندگی چھوڑ دیتا ہے جس نے یہ عظیم کائنات پیدا کی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان اور موت و حیات ہے، اور ایسے خداؤں کی غلامی کرنے لگتا ہے جو کسی بھی حیثیت سے خدائی کے حق دار نہیں ہیں تو وہ زندگی کے میدان میں ایک غلط مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کا ہر قدم غلط سمت میں اٹھنے لگتا ہے۔ جو شخص زندگی بھر غلط راہ پر دوڑ رہا ہو اس کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اچھے انجام سے مدد چاہے گا۔ انسان کے لیے عیجو روش یہ ہے کہ وہ اس کائنات پر سوائے خدا کے کسی کے قنڈا کو نہ مانے، نہ کسی کو خالق و مالک سمجھے اور کسی کو حاکم و معبود خیال کرے، نہ کسی کو رازق باور کرے اور نہ کسی کو نقصان رساں اور نفع بخش تصور کرے۔ اور ہر غلامی سے دست کش ہو کر صرف خدائے واحد کی غلامی اختیار کرے۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی مخلوق ہے اسے خدائی کا مقام دینا ایک جرمِ عظیم ہے جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔

قرآن کی یہ دعوت وقت کی روش کے خلاف اعلانِ جنگ تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو خدا بنے بیٹھے ہیں وہ خدائی کا مقام چھوڑ دیں اور جو لوگ خود ساختہ خداؤں کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کی پرستش سے توبہ کریں۔ تمام خداؤں کی خدائی ختم کر کے صرف ایک خدا کی حکومت قائم ہو جائے۔ اسی کی بندگی ہو، اس کی پرستش کی جائے، اسی کا قانون چلے اسی سے خوف کھایا جائے، اسی سے امید لگائی جائے، اسی کا حکم مانا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اسی کو خوش کیا جائے اور اسی کی ناخوشی سے بچا جائے۔ اس دعوت کو سنتے ہی بے شمار خداؤں کے ماننے چھکنے والی دنیا چلا اٹھی اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَتَّخِذَ الْاَشْیَءَ عِبَادًا ۝ ص (کیا اس نے بہت سے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا یقیناً یہ بڑی ہی عجیب بات ہے۔)

قرآن کی یہ دعوت بجلی بن کر اپنے ماحول پر گرنی اور اس کی کڑک سے انکار و خیالات کی وہ عمارت ہلنے لگی جس کے اندر تمام جھوٹے خداؤں اور ان کے پرستار پنپنا علیے ہوئے تھے، اس دعوت کو جس نے بھی سنا وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک زبردست پیغام ہے جس کے اثرات بہت ہی دور رس اور بہت ہی

گہرے ہیں۔ یہ اس کے 'دین' پر حملہ ہے، اس کے خیالات کی موت ہے، اس کی تہذیب و معاشرت پر یلغار ہے اور اس کی غلط سیرت اور رگڑے ہوئے اخلاق پر تنقید ہے۔ اس دعوت کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانی دنیا کو آگ لگا دی جائے اور ایک نئی دنیا کی تعمیر کی جائے۔ چنانچہ قرآن کی دعوت کے مخالفین پوری قوت کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لیے میدان میں آ گئے، ہر جھوٹا خدا اپنی خدائی کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا، گھڑبت کے پجاری نے اپنے بت کی حمایت میں کمر کس لی اور ہر طرف سے آواز آنے لگی۔

اَبِ امْسُوْا اِذَا صَبَرُوْا عَلٰی
اَلِهٰتِكُمْ اِنَّ هٰذَ الْاَشْيَءَ شَرٌّ اَدُوْ
مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمَلٰٓئِکَةِ الْاٰخِرَةِ
اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَخْتِلَافٌ ۝ (ص: ۶۷)

کہ تم چلو اور اپنے معبودوں (کی جہاں) پر جم جاؤ یقیناً (یہ دعوت بے وجہ نہیں۔
اس میں کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہے۔ یہ تو پچھلے دین میں بھی نہیں سنا۔ یقیناً یہ گھڑی ہوئی۔

قرآن کی دعوت کے نتیجے میں اب وہ مقدس جنگ شروع ہوئی جو بالآخر تاریخ میں ایک عظیم انقلاب کا پیش خم ثابت ہوئی۔ یہ افراد کے درمیان ال و دولت کا جھگڑا نہیں تھا۔ کسی جائیداد کا مقدمہ نہیں تھا۔ قبیلوں کی باہمی جھگڑا اور نزاع نہیں تھی اور نہ یہاں کسی گروہ کے اقتدار پرانے اور کسی دوسرے گروہ کے اقتدار سے محروم ہونے کی بحث تھی بلکہ یہ جنگ انسانیت کی بھلائی کے لیے لڑی جا رہی تھی، یہ جنگ اس لیے چھڑی تھی کہ انسان خدائے واحد کی عبادت قبول کرے اور دل و جان سے اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہے اور اسے خدا ہی کی بندگی کرنی چاہیے۔ قرآن اس حقیقت کا اعتراف کر رہا تھا اور دنیا اس حقیقت کو جھٹلا رہی تھی۔ یہ سچائی اور جھوٹ کی جنگ تھی اور ایک ثابت شدہ دعویٰ اور بے اصل بات کا مقابلہ تھا۔ قرآن کی دعوت دلوں کو ابیل کرنے والی تھی، اس کا نظریہ جاندار تھا اور جو نظریات اس کا مقابلہ کر رہے تھے ان میں کوئی جان نہیں تھی چنانچہ سخت مخالفت کے باوجود قرآن کی دعوت پھیلنے لگی۔ لوگ ہر طرف سے کھینچ کر اس کی طرف آتے رہے حتیٰ کہ دشمن کے گھروں سے اس کے حامی پیدا ہونے شروع ہوئے اور خدا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہلال کی صفوں سے سپاہی ملنے لگے۔

خدا پرستی کی اس دعوت سے حالات میں زبردست تلاطم پیدا ہوا، جو لوگ اس دعوت کا ساتھ دے رہے تھے ان پر ہر طرف سے عصبیت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دوست دشمن بن گئے، محبت نفرت میں بدل گئی، جن لبوں پر مسکراہٹ تھی ان پر خشونت کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور کفر کی طاقتیں پوری طرح ان کے خلاف صف آرا ہو گئیں۔ بھائی کے ہاتھ بہن چوٹ کھا رہی تھی، ماں باپ بچہ کے درپے آزار دہنے، بیوی شوہر کے ظلم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ ایک عزیز دوسرے

عزیز کے شکنجے میں کسا ہوا تھا، لیکن قرآن کی دعوت جن کے دلوں میں اتر چکی تھی وہ زخم پر زخم کھا رہے تھے اور سرسبز آرزو تھے، دشمن تیر آزار رہا تھا اور وہ اپنا سینہ آزار ہے تھے، تپتی تپتی پہٹی ریت پر انھیں گھسیٹا جاتا، جلتے ہوئے کوئلوں پر انہیں لٹایا جاتا لیکن ان کے پسے ثبات میں لغزش نہ آتی۔ پرندے ٹھنڈے سایہ میں پناہ لے سکتے تھے لیکن ان کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا، جنگل کے جانور آزادی سے گھومتے تھے لیکن ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ یہ حق پرست تھے اور دنیا انہیں جرم حق پرستی کی سزا دے رہی تھی۔ انھوں نے یہ سمجھ کر قرآن کی دعوت کو قبول کیا تھا کہ کوئی چیز اب ان کی اپنی نہیں رہی بلکہ خدا کی ہوگئی اور جہاں خدا کا حکم ہوگا وہاں وہ اسے بے دریغ صرف کریں گے۔ خدا کو خوش کرنے کے لیے انھوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، وہ اپنی جان کی قیمت وصول کر چکے تھے، اس لیے انہیں اس کی کوئی پروا نہیں تھی کہ موت کس وقت آتی ہے اور کس حالت میں آتی ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی دعوت کا ساتھ دہی شخص دے سکتا ہے جسے زندگی سے زیادہ موت پیاری ہو، جسے بیوی بچوں سے زیادہ خدا سے اور اس کے دین سے محبت ہو، جو حق کی خاطر رشتہیں پر چھری چلا سکتا ہو، جو اپنے چلتے ہوئے کاروبار کو نقصان پہنچا سکتا ہو، اور جو اپنے چین اور سکون کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ لیکن جس شخص کو جان و دل عزیز ہو، جو تعلقات میں گرفتار ہو، جو سلامتی کا طالب اور سکین کا جو یا ہو اور جسے اپنے کاروبار اور مال و دولت سے محبت ہو وہ کبھی قرآنی دعوت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ذَائِبَةً
وَأَخْوَانُكُمْ وَأَمْثَلٌ دَاخِلُكُمْ
عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُتْرِفْتُمْوهَا
وَتَجَارِلُهُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
مَسْلُكُكُمْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ
اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

(اے محمد) ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ
اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں
اور تمہارے خاندان و قبیلہ کے لوگ اور وہ مال و دولت
جسے تم نے حاصل کیا ہے اور وہ تجارت جس کے ماند
پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور وہ مکانات جن کو تم
پسند کرتے ہو اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ
میں جہاد سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو اس بات کا غلط
کہہ دو کہ خدا نے تمہیں اپنا فیصلہ تم پر نافذ کر دے
اور یہ واقعہ ہے کہ اللہ فاسق انسانوں کو سیدھی راہ
نہیں دکھاتا۔

قرآن نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ حق کی راہ کوئی نئی راہ نہیں ہے۔ اس راہ پر تمہیں پیغمبروں اور ان کے جانشینوں کے نقوش قدم ملیں گے، یہی نقوش تمہارے لیے سواہ ہیں۔ انھوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا لیکن حق کی راہ سے پیچھے نہ ہٹے۔ جب اسی راہ پر تمہیں چلنا ہے اور اس کے سوا کوئی دوسری راہ تمہارے لیے نہیں ہے تو پھر راہ کی مسافت کے بارے میں کیوں پرچھتے ہو۔ جب تمہاری راہ ہی سنگلاخ ہے تو آبلہ پائی کی شکایت کیوں کرتے ہو۔ جب خاردار وادی میں قدم رکھا ہے تو کس لیے کانٹوں کا شمار کرتے ہو؟ جب تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں زبان پر حرفِ شکایت لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس راہ میں منزل تک پہنچنے کے لیے بے پابا اور انتہائی اہلِ قربانی کی ضرورت ہے جس شخص کو دنیا کی ہر دل کشی اور نفس کی ہر تمنا اپنی طرف سے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حق تم سے جاں نثاری کا مطالبہ کرتا ہے اور تم ٹھوکروں سے گھبراتے ہو۔ بس نہ تو اس کے نفس کی خواہشات رکاوٹ بن سکتی ہیں، نہ بیوی بچے، نہ مال و دولت اور نہ جاہ و اقربا۔ یہ وہ ایمان کے منافی ہے اور ہر زمانِ حق کے طریقے کے خلاف ہے۔ موت کا ایک وقت معین ہے اور اس وقت معین پر موت آکر رہے گی، تو پھر کیوں نہ انسان خدا کی راہ میں مرے۔ زندگی ایک سرمایہ ہے۔ اس سے انسان 'ثواب' دنیا بھی خرید سکتا ہے اور 'ثوابِ آخرت' بھی۔ رہے نصیب جو آخرت کی طلب میں اپنی دنیا کو برباد کر دے کہ کل اسی کے حصے میں خدا کی تمام نعمتیں آنے والی ہیں۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوْتَجِلًا
وَمَنْ يَرْدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ۝ وَ
كَأَيِّنْ مِنْ تَبَعٍ قَاتِلٍ مَعَهُ
رَبِّيُونَ كَثِيرٌ مِمَّا ذَهَبُوا
بِمَا آمَنَّا بِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
وَاللَّهُ يَجِبُ
الظَّاهِرِينَ ۝

کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں سکتا۔ موت کا وقت مقرر رکھا ہوا ہے۔ پس جو شخص ثوابِ دنیا کا خواہشمند ہو گا اسے ہم اسی میں سے دیں گے اور جو شخص ثوابِ آخرت چاہے گا اسے آخرت کا ثواب دیں گے۔ اور شکر کرنے والوں کو یقیناً ان کے شکر کا بدلہ عطا کریں گے۔ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں کہ اللہ والوں نے ان کے ساتھ دشمنوں سے جنگ کی اور خدا کی راہ میں انہیں جو کچھ تکلیف پہنچی اس سے وہ نہ کم ہمت ہوئے اور نہ ضعیف و ناتوانی کا مظاہرہ کیا اور نہ انھوں نے دشمن کے مقابلہ میں عاجزی اختیار کی اور اللہ صبر کرنے والے

(ال عمران: ۱۳۶) کو پسند کرتا ہے۔

جن لوگوں نے قرآن کی دعوت و قبول کی تھا انھوں نے اس یقین کے ساتھ اسے قبول کیا تھا کہ دنیا و آخرت کی کامیابی قرآن کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہے حق وہ ہے جسے قرآن حق کہے اور جسے قرآن باطل کہے وہ باطل ہے۔ نجات اس راہ میں ہے جو قرآن پیش کرتا ہے اس کے خلاف جتنی راہیں ہیں سب منزل سے بھٹکانے والی ہیں۔ یقین ان کا اصل سرمایہ تھا، اسی یقین کے ذریعہ وہ باطل کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آزمائشیں اپنی حد کو پہنچ گئیں لیکن ان کے یقین کو بدل نہ سکیں، باطل نے اپنی پوری قوت صرف کر دی لیکن انہیں اپنے سامنے جھکا نہ سکا۔ ان کے سامنے خدا کے وفادار بندوں کے پُر عزم حالات تھے، ان کی سرفروشی و جاں نثاری کے کارنامے تھے، اور ان کی وفاداری اور عزیمت کی تاریخ تھی، چنانچہ وہ اپنا سب کچھ اس دعوت کے لیے لٹا رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں یہ احساس ستار ہا تھا کہ ابھی وفاداری کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔

قرآن کے ماننے والوں کے سامنے ایک عظیم مقصد تھا۔ وہ بہت بڑا کام کرنے اٹھے تھے، ان پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ اس دین کی گواہی دیں جس دین کو انھوں نے دین حق سمجھ کر قبول کیا ہے، اور اس دعوت کو عام کریں جو خدا کی طرف سے انہیں ملی ہے۔ ان سے کہا گیا کہ دنیا خدا کی بھولی ہوئی ہے جاؤ اسے خدا کی یاد دلاؤ، لوگ اپنے انجام سے بے خبر ہیں اٹھو انہیں اپنے انجام سے آگاہ کرو، انسان ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہے لہذا اسے ہلاکت سے بچاؤ، دنیا سے عدل و انصاف مل رہا ہے دوڑو اسے زندہ کرو، معروف ختم ہو رہا ہے اور منکر پھیل رہا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ معروف کو قائم کرو اور منکر کو بدل دو۔

یہ سارے انسان ایک امت اور ایک گروہ تھے، اس امت کا ہر فرد وہی کام کر رہا تھا جو پوری امت کر رہی تھی اور امت وہی کام انجام دے رہی تھی جو فرد انجام دے رہا تھا۔ یہ تاجروں کا گروہ نہیں تھا جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کرتا، یہ سرمایہ داروں کا گروہ نہیں تھا کہ اسے اپنا سرمایہ بڑھانے کی فکر ہوئی، یہ وقت کے اقتدار سے اپنے حقوق نہیں چاہ رہا تھا، یہ اپنے مفادات کے تحفظ میں نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ خدا کے دشمنوں سے کسی مصالحت کا خواہشمند نہیں تھا۔ بلکہ یہ خدا کے وفاداروں کا گروہ تھا، مومن و مسلم انسانوں کا گروہ تھا یہ خدا پرستوں اور خدا کو چاہنے والوں کا گروہ تھا جو دنیا کو خدا پرستی کی دعوت دینے اٹھا تھا، اس کے سامنے سوائے اس کے اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ خدا کے بندوں تک خدا کا دین پہنچانے۔ وہ اپنی جدوجہد میں اسے کم پر تیار نہ تھا کہ انسان غیر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر خدا کی بندگی قبول کرے۔ اس گروہ کا ہر فرد خدا کا سپاہی تھا جو خدا کے دین کو غالب و سر بلند کرنے کے جذبے

سے سرشار تھا، وہ اسی مقصد کے لیے جی رہا تھا اور اسی مقصد پر جان دے رہا تھا۔ اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ قلم

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ تَوَدُّونَ بِاللّٰهِ
(ال عمران: ۱۱۰)

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں (کی ہدایت
رہنمائی) کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ تم معرفت کا
حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان
رکھتے ہو۔

قرآن کی دعوت کو شروع ہوئے تیرہ سال کی مدت گزر چکی تھی، خدا کا نام لینے والے چوٹ کھائے ہوئے جسم
اور زخمی دست و بازو کے ساتھ حق کی گواہی دے رہے تھے، وہ سراپا مظلوم تھے انھوں نے کسی کی
تھا، کسی کا مال نہیں چھینا تھا، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی تھی، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ نہیں
کسی کو اذیت نہیں پہنچی تھی، وہ خدا کے بندے تھے اور ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنے
اعلان کر رہے تھے، اور دوسروں کو بندگی کی دعوت دے رہے تھے۔ خدا نے انہیں حکم دیا کہ اب
کی بستی چھوڑ دیں، چنانچہ انھوں نے اپنی وہ بستی چھوڑ دی۔ جس کے در و دیوار سے انہیں محبت تھی، جس کے پہاڑوں اور
چشموں سے انہیں محبت تھی، جس کے گلی کوچوں سے محبت تھی، جس کی خاک کے ذروں اور ہوا کے جھونکوں سے
محبت تھی۔ انھوں نے ایک نئی بستی کو اپنا وطن بنایا اور نئے انسان کے درمیان خدا کے دین کو پھیلانے لگے۔ وہ
آتش کی بجائے گرا کر کنہ بن گئے تھے۔ خدا کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جس قسم کے انسانوں کی ضرورت تھی وہ
اس قسم کے انسان تھے، ان کے سینے خدا کی یاد سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے چہروں پر آثارِ عبودیت نمایاں تھے۔
وہ اپنے خیالات میں دوسروں کے خیالات سے، اپنے اخلاق میں دوسروں کے اخلاق سے، اپنی سیرت میں دوسروں
کی سیرت سے اور اپنے اعمال میں دوسروں کے اعمال سے بالکل مختلف تھے۔ قرآن نے ان برگزیدہ نفوس سے کہا کہ
اب وقت آگیا ہے کہ زمانہ کی رفتار بدل دی جائے، ظالم کے ہاتھ سے تلوار چھین لی جائے اور عدل و انصاف
کی حکومت قائم کی جائے۔ اب خدا کا نام لینا جرم نہ ہوگا۔ اب اس کے غلام ستائے نہ جائیں گے، اب دوسروں
اپنے گھر سے بے گھر نہ ہوں گے۔ اب ان پر خوف و ہراس کا عالم نہ رہے گا۔ اب حق کی مظلومیت باقی نہ رہے گی
اور اب دین حق کی فتح و نصرت کا زمانہ انجام پائے گا۔ اٹھو اپنے ہاتھوں سے یہ کارنامہ انجام دو۔ دنیا
تمہاری منتظر ہے اور خدا تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَابِلُونَ
وہ اہل حق جن سے کافر ٹکراتے ہیں انہیں جاز

بَاثَهُمْ ظُلُمًا وَاِنَّ اللَّهَ عَلٰى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِيْنَ
اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ
حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَسُوْلُنَا
اللّٰهُ (الحج: ۲۰، ۲۱)

دے دی گئی کہ وہ بھی کافروں سے جنگ کریں کیونکہ ان پر
ظلم کیا گیا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد کی قدرت رکھتا
ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے
گئے۔ ان کا جرم بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ کہتے
ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَا اُخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ
وَلِيًّا وَاَجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (النساء: ۷۵)

اور تم خدا کی راہ میں کیوں نہیں لڑتے جب کہ
بے بس اور کمزور مرد و عورتیں اور بچے کہہ رہے ہیں کہ
خدا یا ہمیں یہاں سے نکال دے جس کے باشندے ہم پر
ظلم کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے ہمیں کوئی سرپرست
عطا فرما اور اپنی (ہی) طرف سے ہمارا کوئی مددگار
پیدا کر دے۔

یہاں سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا اب ان لوگوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی جو رات کے راہب اور
دن کے شہ سوار تھے، جو خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے تھے اور جو اس کے دین کی حمایت کے لیے اٹھ
تھے۔ دنیا صرف یہی جانتی تھی کہ مال و دولت کے لیے لڑائی ہوتی ہے، حقوق منانے کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں،
عداوت اور دشمنی کی وجہ سے خون ریزیاں ہوتی ہیں، ملکوں کے فتح کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے لیکن وہ خدا پرستی
کی خاطر جنگ سے نا آشنا تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کا دین قائم کرنے کے لیے بھی جنگ کی جاتی ہے، کفر و
شرک کو مٹانے اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے بھی جنگ کی جاتی ہے۔ اب یہی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ یہ پاک
مقصد کے لیے پاک سیرت انسانوں کی جنگ تھی، یہ خدا کا نام لینے والوں اور شیطان کے داعیوں کے درمیان
جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف خدا کے دوست تھے اور دوسری طرف خدا کے دشمن، ایک طرف حق کا غلبہ
چاہنے والے تھے اور دوسری طرف باطل کا غلبہ چاہنے والے۔ ایک طرف اخلاق کے علم بردار تھے اور دوسری
طرف بد اخلاقی پھیلانے والے۔ ایک طرف آخرت کے طالب تھے اور دوسری طرف دنیا کے پرستار۔ خدا نے
تعلے کا وعدہ تھا کہ اس جنگ میں اس کے دوست کامیاب ہوں گے اور اس کے دشمن ناکام۔ چنانچہ خدا
کا وعدہ پورا ہوا اور دنیا کی کوئی قوت اس کی راہ میں مزاحم نہ ہو سکی۔

الَّذِينَ آمَنُوا يِقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
يِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ
فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ
الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء: ۷۴)

جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں
اور خدا کا انکار کرنے والوں کی لڑائی طاغوت کی راہ میں
ہوتی ہے تو اسے ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ جنگ
کرو (یقیناً تم کامیاب رہو گے) کہ کد کد شیطان کی
تدبیر بہت کمزور ہے۔

اس طرح دعوت حق کا کمزور پورا پوری تیز رفتاری کے ساتھ ایک تناؤ و درخت کی
کے سایے میں بے شمار انسانوں کو پاکیزہ زندگی ملی سکون اور چین ملا اور حق پرستی و تقویٰ
سے حق کی جو آواز بلند ہوئی وہ آہستہ آہستہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں گونجنے لگی۔ آزا
حکومت و اقتدار کا دور آیا، خوف کی حالت ختم ہوئی اور اس کی زندگی نصیب ہوئی۔ باطل کا زور ٹوٹ گیا اور
خدا کے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ دعوت حق کا یہ کام تیس سال کی مدت میں خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاتھوں انجام پایا۔ اور جب بھی یہ کام انجام پاسکتا ہے تو ایسے ہی انسانوں کے ذریعہ
انجام پاسکتا ہے جب یہ کام ختم ہو چکا تو خدائی طرف سے تکمیل دین اور اتمام نعمت کا اعلان ہو گیا اور حقیقت یہ
ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑی نعمت کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اَلْيَوْمَ يُكْفَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ اَلْيَوْمَ اَلْكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمْ اِلِسْلَامَ دِينًا۔ المائدہ: ۸ (آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں تو تم ان سے ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو
آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے
پسند کیا ہے۔)

احتساب

عبادت کوئی بھی ہو، اگر روح عبادت سے خالی ہے تو بے جان ڈھانچہ ہے۔ روزوں کی روح، احتساب ہے۔ یعنی اس بات کی
کڑی نگرانی کہ روزے ٹھیک اس طریقے پر ادا ہوں جس کی تعلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نیت کے لیے کرا فطرانک اور افطار سے
لیکر سحر تک ہر اس چیز پر عمل کیا جائے جس کی ممانعت ہے۔ جن روزوں میں احتساب کی روح دوڑتی ہے نہیں سے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے جو
روزوں کی غرض و غایت ہے۔

x کا حکم ہے اور ہر اس چیز سے احتساب کیا جائے جس

نماز اور خشوع و خضوع

(مولانا مجیب اللہ ندوی)

نماز کے صحیح اور عند اللہ مقبول ہونے کے یوں تو بہت سے ارکان و شرائط اور آداب و اصول ہیں مگر ان سب کی حیثیت یکساں نہیں ہے بعض کی حیثیت اصل کی ہے اور بعض کی فرع کی، بعض ان میں جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض برگ و بار کی، لیکن نماز میں جس چیز کو سب سے زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جس کے گرد دوسرے سارے ارکان گردش کرتے ہیں وہ کیفیت خشوع ہے۔ اس کو نماز سے وہی تعلق و نسبت ہے جو روح کو جسم سے اور غذا کو زندگی سے ہے۔ جس طرح ایک جسم روح کے بغیر مٹی کا ڈھیر اور غذا کے بغیر کمزور و بے قوت ہو جاتا ہے اسی طرح جو نماز کیفیت خشوع سے خالی ہو بارگاہ قدوس میں اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں۔

پھر اس حیثیت سے غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون فرمایا ہے۔ یعنی یہ ستون جتنا مضبوط، عمدہ اور خوشما ہوگا دین کی عمارت اتنی ہی مضبوط اور مستحکم ہوگی اور یہ ستون جتنا کمزور اور بودا ہوگا اسی اعتبار سے دین کمزور ہوگا جس طرح کاغذ یا دفتی کے بہت خوبصورت ستونوں پر کوئی پختہ عمارت اٹھائی نہیں جاسکتی اسی طرح وہ نماز جو بغیر خشوع کے پڑھی گئی ہے اس پر نہ تو دین کی کوئی مضبوط عمارت تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ دنیا آخرت میں وہ ثمرات مل سکتے ہیں جن کا وعدہ خدا نے یزید نے فرمایا ہے۔ کاغذ کے ستون پر کاغذی کی عمارت بنے گی اور گارا اور اینٹ سے بنے ہوئے ستونوں پر پختہ اور پائدار اور بلند عمارت تعمیر ہوگی۔

ہم کو قرآن و حدیث اور فقہ و تصوف کی روشنی میں اس کی حقیقت، اہمیت، اہمیت و فضیلت اور اس کے حصول کے ذرائع معلوم کرنا چاہیں اس کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ اس صفت سے متصف ہونے والوں کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا کیا مقامات و درجات ہیں۔

خشوع کے معنی | خشوع کے معنی بدن کا جھکنا، آواز پست ہونا، نظریں نیچی ہونا اور قلب میں خوف کا پس ہونا۔ (لسان العرب) یعنی ہر عضو سے عجز و انکسار کا اظہار ہوا، ہر آن نے خشوع کو ان تمام

میں استعمال کیا ہے۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى
جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا
وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا

اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو
اس کو دیکھتا کہ وہ خاک کے خوف سے دب جاتا۔

اور تمام آوازیں اللہ کے سامنے (اے پیغمبر) کی
پست ہو جائیں گی پس تو بجز پاؤں کے آہٹ کچھ نہ سنے گا

مگر یہ سب خشوع کے مظاہر ہیں، خشوع کا اصلی مقام قلب ہے، اعضا و جوارح سے اس کا تعلق ہے۔
قدر ہے کہ قلب کی اس کیفیت کا اظہار انہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ قلب میں خشوع و خضوع،
جلال کی جو کیفیت پیدا ہوگی اعضا سے لامحالہ اس کا اظہار ضرور ہوگا۔ ایک شخص نماز
کھیل رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا:-

لَوْ خَشَعْتُ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ
جَوَارِحُهُ

اگر اس کے دل میں خوف ہوتا تو اس کے
اعضا سے خشیت ظاہر ہوتی۔

بعض علماء نے خشوع کی تعریف میں لکھا ہے:-

(الْخُشُوعُ) هُوَ مَعْنَى يَقْضُوهُ
بِالنَّفْسِ يَظْهَرُ عَنْهُ سَكُونٌ
فِي الْأَطْرَافِ

خشوع ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل میں قائم ہو جاتی
ہے تو اس کی وجہ سے اعضا سے بھی سکون و طمانینت
ظاہر ہونے لگتی ہے۔

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

الْخُشُوعُ قِيَامُ الْقَلْبِ بَيْنَ
يَدَيِ الرَّبِّ بِالْخُضُوعِ وَالذَّلِّ الْجَمِيعَةِ عَلَيْهِ
حَافِظُ ابْنِ رَجَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

خشوع یہ ہے کہ بارگاہ قدوس میں دل کو عاجز و نیاز
اور جمیع سکون سے عاجز رکھا جائے۔

أَصْلُ الْخُشُوعِ هُوَ لِينُ الْقَلْبِ
وَرِقَّتُهُ وَخُضُوعُهُ وَانْكَسَاكُهُ وَحَرَقَتُهُ
فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوعُ جَمِيعِ
الْجَوَارِحِ وَالْأَعْضَاءِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ

خشوع اصل میں قلب کی نرمی اس کی رقت
اس کے جھکاؤ اور انحسار اور اس کی سوزش کا نام ہے
جب قلب خاشع ہوتا ہے تو تمام اعضا و جوارح پر
اس کا اثر ہوتا ہے اس لیے کہ اعضا قلب کے تابع ہوتے

لَهَا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَكْبَرُ إِنِّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّمَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ" أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

ہیں عیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خردا جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے اور جب خراب ہو جاتا ہے تو سارے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ خردا کہ یہ قلب ہے۔

خشوع کا پورا مفہوم کسی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا اس کو اس طرح سمجھئے کہ اگر آپ کسی پُرہیت و پرچار شخص کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت آپ کے ذہن و دماغ پر جو اثر مرتب ہوگا، یا جو کیفیت طاری ہوگی اسی کو عربی میں خشوع کہتے ہیں۔ نماز میں بندہ اپنے سب سے بڑے مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس سے زیادہ پُرہیت و باجبروت ہستی کون سی ہو سکتی ہے اس لیے اس کے ذہن و جسم قلب و دماغ پر اس وقت اس کیفیت کا طاری ہونا یا طاری کرنا لازمی ہے۔ عبادت کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ جب عبد اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہو تو اس کی ہر ادا سے عبدیت کا اظہار ہو اور اس عبدیت کا سب سے بڑا مظہر اور تقاضا قلب و دماغ کا بحر و نیاز اور تواضع اور خاکساری ہی ہے

نماز میں جن لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور جو اس صفت سے متصف ہوتے ہیں خدا نے انھیں کے لیے دین و دنیا کی فلاح و کامیابی اور جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ
هَمٌّ نِي صَلَوَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں۔
ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں:-

خَاشِعُونَ خَاضِعُونَ
سَاجِدُونَ

خاشعین فی الصلوٰۃ وہ لوگ ہیں جن کا دل خضوع الہی سے بے نیاز و جسم پر سکون و طمانیت ہو۔

حضرت ابوالدرداء اس کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں:-

اعظام المقام و اخلاص المقل
والیقین التام و جمع الالهتام
یتبع ذالک ترک
الالتفات -

جب اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو اس کی
عظمت سے دل معمور ہو جو اس سے کہا جا رہا ہو اس میں
اخلاص ہو دل یقین کی دولت سے مالا مال ہو جمیع
خاطر اور اہتمام ہو۔ پھر اسی کے غم میں ترک التفات ہو

ایک دوسری جگہ قرآن میں جہاں مومنین کی بہت سی صفات بیان کی گئی ہیں اور جن سے متعسف ہونے والوں
لے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک صفت خشوع بھی ہے۔

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالْحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ أَعْدَّ
اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

صبر کرنے والے مردوں اور صبر کرنے والی
عورتوں اور خشوع رکھنے والے مردوں اور خشوع رکھنے
عورتوں کو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔

بعض لوگوں پر یہ کیفیت عرف نمازی میں طاری نہیں رہتی بلکہ ہر وقت طاری رہتی ہے، جہاں مجاہدین
مرا ان کا دل خشیت سے بھر گیا، جہاں اس کا کلام پر سعادت پڑھا گیا وہ سن کر لرزہ بر اندام ہو گئے اور آنکھیں بھری
تھے تعالیٰ انھیں کے بارے میں فرماتا ہے۔

إِذَا يُثَلَّى عَلَيْهِمْ يُخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ
خُشُوعًا -

جب ان کے سامنے خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے تو
وہ ٹھوڑیوں کے بل پر گر پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو کر
ریتے دگر گزاتے ہیں اور قرآن ان کا خشوع اور
بڑھا دیتا ہے۔

سورہ انبیاء میں متعدد انبیاء کے ذکر کے بعد ان کے متعلق بھی یہی ارشاد ہے کہ
يَدْعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ه

اور وہ لوگ یعنی انبیاء امید و بیم کے ساتھ ہمارے
عبادت کرتے ہیں اور ہمارے سامنے خاشع رہتے ہیں

مگر یہ کیفیت خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے لیے مسلسل
مجاہدہ و ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے رجب ذہن و جسم
شروع پیدا کرنے کے لیے کوشش و مجاہدہ

ب و دماغ پر پورے طور پر اللہ تعالیٰ کی توجہ اور اس کی عظمت و جلال کا تصور چھایا جائے گا اس وقت یہ مقام حاصل
گا چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو اس کیفیت کی کمی پر عقاب کے انداز میں اس کے حاصل کرنے کی ترغیب

نہ گنتی ہے۔

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ
تَخْشَعُوْۤا لِقُلُوْبِهِمْ لِنُكْرِ اللّٰهِ وَمَا
نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ
کیا ایمان لانے والوں کے لیے اس بات کا موقع
نہیں آیا کہ دل خدا کی خشیت اور جو دین حق نازل
ہوا ہے اس کے لیے ٹھک جائیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اس کا تصور بھی ہمارے لیے مشکل ہے، مگر اس
کے باوجود ان کو کیفیت خشوع کے زیادہ سے زیادہ نہ بڑھانے پر عتاب کے انداز میں خطاب کیا گیا اس آئینہ میں ہم
اپنی نمازوں کے ایک ایک خط و خال کو دیکھ سکتے ہیں
حضرت ابن مسعود اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں فرماتے ہیں:۔

مَا كَانَ بَيْنَ اِسْلَامِنَا وَ
بَيْنَ عِتَابِنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِهَذَا
الْاٰیَةِ اِلَّا اَرْبَعُ سَنِيْنَ
یعنی ہمارے قبول اسلام اور اس آیت کے ذریعہ
خشوع نہ پیدا کرنے والوں کے بارے میں عتاب کے درمیان
چار سال کا فاصلہ ہوا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:۔

اِنَّ اللّٰهَ اسْتَبْطَأَ قُلُوْبَ
الْمُؤْمِنِيْنَ فَعَاتَبَهُمْ عَلٰی رَاسِ ثَلَاثِ
عَشْرَةَ سَنِيْنَ مِنْ نَزْلِ الْقُرْاٰنِ
پچھلے اللہ نے مومنین کے قلوب کو اس کے لیے
آہستہ آہستہ تیار کر دیا پھر نزولِ قرآن کے تیرہویں برس
یہ وعید فرمائی

ہاتھوں کے زہر سے بچنے کے لیے سب سے بڑا تریاق نماز ہے، انسان دنیا کے کاروبار میں لگا ہوتا ہے۔
اس کے خیالات پرانگندہ ہوتے ہیں انہیں حالات میں جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دل و دماغ
اور جسم و اعضاء پر اچانک ایک قسم کی پابندی عائد ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کی ادائیگی اس پر بڑی شاق پڑتی
ہے لیکن جو لوگ اس کیفیت خشوع سے سرشار ہوتے ہیں تو ان کے لیے تمام دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں

وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالْقُلُوْبِ
رَاٰنَهَا لَكُمۡ بَيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ
الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ
مُّلَاقُوْۤا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ
اور مدد حاصل کر۔ صبر اور نماز سے اور
بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے قلوب
میں خشوع ہو ان پر کچھ دشواریاں نہیں۔ خاشعین وہ لوگ
ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک اپنے

سُرَّاجُوتٌ ۵ ملنے والے میں اور اسی کی طرف وہ واپس جانے والے ہیں۔

اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ خاشعین کی صفات اَلَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلاقُوا رَبِّهِمْ لَآئِي گئی ہے جس سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بندے کے ذہن پر جزائے اعمال اور قیامت کی مولنا کیوں کا پورا تصور چھایا ہوا اور اسے اس بات پر پورا یقین ہو کہ ایک دن اسے مِلْكَ يَكُوْمُ الدِّيْنِ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ جب تک یہ تصور اس کے ذہن پر چھایا ہوا نہ ہوگا۔ اس خشوع کی کیفیت کا پیدائش نامتناہی مشکل ہے اس لیے کہ جب اس بات کا پورا اذعان یقین ہوگا۔

اعمال صادر ہوتے ہیں ایک دن اُن کا محاسبہ ہوگا اور ہمیں اس کی جزایا منر لے گی تو اس ہوگا کہ ہمارے ذہن پر عجز و نیا زخوت و خشیت کی کیفیت طاری ہوگی اور ہماری ساری اسی عمل کی طرف مبذول ہو جائے گی اور ہم کو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی روح یہی ہے کہ بندہ بالکل ماسوا سے کٹ کر پوری عبدیت کے ساتھ خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ جاوے اور اس کی روح یہی ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ نماز میں اپنی حدیث آثار میں خشوع کی اہمیت | دطرھی سے کھیل رہا تھا تو یہ فعل چونکہ خشوع کے منافی تھا اس لیے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لَوْ خَشِعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ۔ اگر اس کا قلب خشوع سے متاثر ہوتا تو اس کے اعضاء پر بھی اس کے آثار نمایاں ہوتے۔

ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں سے نماز میں ایسے افعال سرزد ہوئے جو خشوع کے منافی تھے۔ آپ نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا:-

وَاللّٰهُ لَا يَخْفِيْ عَلَيَّ رُكْعُكُمْ وَخُشُوْعُكُمْ خدا کی قسم! مجھ سے تمہارا رکوع و خشوع پوشیدہ نہیں رہتا۔

مسند احمد بن فضیل بن عباس سے ایک روایت ہے جس سے خشوع کی پوری تفصیل سامنے آجاتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:-

اَلصَّلٰوَةُ مَثْنٰی مَثْنٰی تَشْهَرُ رَاٰتِیْ کی نماز دو دو رکعت پڑھو اور پھر چاہتے

فِي كُلِّ مَرَكْعَتَيْنِ وَتَضَعُ يَدَيْكَ إِلَى سِرِّكَ تَقُولُ يَلَدُ بِي يَلَدُ بِي فَهَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَاكَ فَقَالَ
فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا
کہ ہر دو رکعت پر تشہد پڑھا اور گریہ و زاری اور
خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر
کہو: اے میرے پروردگار! اگر میرے پروردگار! اور
جو شخص ایسا نہیں کرتا رسول اکرمؐ نے ان کے بارے میں
بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔

اس حدیث کی تشریح میں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ لفظ "خشع" سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر
کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ تکلف سے یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے:۔
لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَمْ يَخْشَعْ
جو شخص نماز میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش ہی
نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔

دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے قریب جو چیز دلوں سے سب سے پہلے اٹھالی جائے گی وہ خشوع ہے
أَدْلُ شَيْءٍ رُفِعَ مِنَ الْأُمَمِ
اس امت کے دلوں سے جو پہلی چیز اٹھالی جائے گی
الحُشُوعُ حَتَّى لَا تَرَوْا فِيهَا خَاشِعَةً
وہ خشوع ہے۔ یہاں تک کہ تم لوگوں میں کوئی خاشع نہ ملے

بار! انتہائی قلمبندی کی ہے کہ کیفیت عوام کا کیا ذکر خواہ اس کی نثاروں سے بھی مغفوت و مہربانی ہے
آج واقعی قلاب خانہ سے نماز پڑھنے والے کم ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کوئی نعمت امت سے اسی وقت
سلب کرتا ہے جب اس کی قدر کرنے والے باقی نہیں رہتے خدا نہ کرے کہ ہماری نمازیں اس سلب و رفع کا
سبب نہیں خشوع کی اسی اہمیت کی بنا پر نبی اکرمؐ علی اللہ علیہ وسلم قلب خیر خاشع سے ہمیشہ پناہ طلب فرمایا کرتے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ
قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ رَعَيْنِ
اے اللہ میں غیر خاشع قلب سے پناہ چاہتا
ہوں اور اس آنکھ سے پناہ چاہتا ہوں جو یاد خدا میں
پر غم نہ ہو۔

فہم میں اس کیفیت کو بار بار تازہ رکھنے کے لیے آپ رکوع میں اکثر یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے۔
خَشَعْتُ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي
دُمُجِي وَعَظْمِي
اے اللہ! میرے لیے میرے کان آنکھیں
دماغ اور ہڈیاں سب جھک گئے۔

لے مسند فضیل رحمہما جس و ترجمہ باب الخشع لے الفتح الربانی لے مسند الفردوس والجامع الصغیر

ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں خود سراپا خشوع و خضوع ہوتے تھے اور صحابہ کرام کو بار بار اس کی ترغیب و تاکید فرمایا کرتے تھے اور ان کو اس کے سلب ہو جانے سے خوف دلایا کرتے تھے اور جو نماز خشوع قلب سے خالی ہو اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔

قرآن و حدیث کے احکام کے سامنے سر نیاز جھکا دینا کمال ایمان کی دلیل اور زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جس طرح سنتے تھے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھال لیتے تھے۔ ادھر کوئی آیت نازل ہونے سے اس کی تفسیر ہونے لگی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا صحابہ نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا۔ کوئی حکم صادر ہوا اور صحابہ اس کا نمونہ بن گئے اب ہم کو صحابہ کرام کی عملی زندگی میں اس شہادتوں سے یہ پتہ چاہیے کہ ان کی نمازوں میں اس صفت خشوع کی کہاں تک کارفرمائی تھی اور ان کی پوری زندگی پر اس کا کیا اثر تھا اور پھر غور کریں کہ اس سلسلے میں عملی تعلیمات کے علاوہ انھوں نے نظری تعلیمات کے کیا کیا نقش چھوڑے ہیں۔

مجاہد روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گھڑی کا ایک ٹکڑا یا ستون ہے جب جس و حرکت کھڑا ہے اس حالت کو دیکھ کر کہا کرتے تھے

وكان يقال ذلك الخشوع
اسی کو خشوع کہا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک کپڑا ہے جو زمین پر ڈال دیا گیا ہے۔ کاذب ثوب ملقی۔ انھیں کے متعلق ایک دوسری روایت ہے

كان اذا قام الى الصلوة
جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بدن آواز

فغص فيها صوته وبعده وبعده
آنکھ ہر چیز سے تواضع و خضوع کا اظہار ہوتا تھا

حضرت عامر بن عبداللہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور لڑکیاں دف بجایا کرتی تھیں مگر ان کو بالکل خبر نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق مشہور ہے کہ ان پر ہر وقت آثار خشوع طاری رہتے تھے۔ علیہ آثار الخشوع حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے۔

ادل مات فقد دن من دینکم
تم اپنے دین کی سب سے پہلی جو چیز ضائع

الحشوع واخر ما تفقدون
الصلوة تنقص الاسلام
عروۃ

کرو گے وہ خشوع ہے اور سب سے آخر میں نماز کی
ظاہری صورت اسی طرح آہستہ آہستہ اسلام کی تمام
بنیادی چیزیں ترک ہو جائیں گی۔

ایک دوسری روایت ہے :-

وَرُبَّ مُصَلٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ اَوْ شَاكٍ
اَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ
فَلَا تَرَى فِيْهَا
خَاشِعًا۔

بہت سے نمازیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اور
قریب ہی ایک زمانہ آئے گا کہ تم مسجد میں جماعت کے
ساتھ نماز پڑھو گے اور پوری جماعت میں ایک شخص
خشوع رکھنے والا نہ ہو گا۔

حضرت عبادہ بن صامتؓ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے حضرت عمرؓ نے ایک دن منبر پر کھڑے ہو کر
فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو گئے ہیں مگر ایک وقت کی نماز بھی اس نے اللہ کے لیے
کمل نہیں پڑھی لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا :-

لَا يَتِمُّ خُشُوعُهَا وَتَوَاضُعُهَا
وَاقْبَالُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
صاحب اسرار نبوی حضرت حذیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں اپنی
نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ہماری نمازوں کی تصویر کشی کی ہے۔
آخر میں ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ایک قیمتی قول نقل کرتے ہیں جو وعدہ و وعید دونوں سے
پُر ہے۔ حضرت سلمانؓ نے ایک بار فرمایا :-

الصلوة ميكال فمن ادنى
ادنى به ومن طفف فقد علمتم
ما للطففين

نماز ایک پیمانہ ہے جس نے اس سے پورا پورا
ناپا اس کو پورا ناپ کر دیا جائے گا اور جس نے کم ناپا
تکم ناپنے والوں کی مزا تمہیں معلوم ہے۔

اد پر عرض کیا گیا ہے کہ خشوع طلب کی ایک کیفیت کا نام ہے جسم و اعضا
سے اس کا تعلق صرف اسی قدر ہے کہ وہ اس کیفیت کے مظاہر ہیں۔

خشوع کا تعلق قلب سے ہے

حضرت عمرؓ نے ایک شخص کو دیکھا کہ گردن جھکائے نماز پڑھ رہا ہے آپ نے فرمایا :-

یا صاحب الرقبۃ ارفع رقبۃک

اے گردن نیچی کرنے والے اپنی گردن کو اٹھا

لیس الخشوع فی الرقابنا الخشوع فی القلب

خشوع گردن کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ دل میں ہوتا ہے

یعنی خشوع کا تعلق قلب سے ہے اس میں تواضع و خاکساری اور عاجزی و مسکینی ہونی چاہیے محض گردن و جسم

کے جھکانے اور ٹوڑنے موقوف ہے اس کا تعلق نہیں ہے ۔

حضرت عائشہؓ نے چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ پیاروں کی طرح جھک کر صل رہے ہیں آپ نے دریافت فرمایا :-

کہ یہ کون لوگ ہیں لوگوں نے کہا "نساک" اور "نبا" دیکھے جاتے ہیں آپ نے فرمایا :-

کان عمر بن الخطاب ذا مشی

عمر بن خطاب جب چلتے تو تیز چلے

اسرع واذا قال سمع واذا ضرب

بولتے تھے تو بلند آواز سے کہ سامع سن

اوجع واذا اطعم اشبع وکان

نزدیتے تو سخت سزا دیتے تھے اگر کھانا کھلانے لگے

هو الناسك حقا

تو بیٹ بھر کھانا کھلاتے تھے اور وہ یقیناً ناسک (عابد) تھے

اگر کسی کے قلب میں خشوع و خضوع کی کیفیت نہ ہو محض اس کے اعضاء و جوارح حرکت کر رہے ہوں یا اس نے اپنے

جسم کو فاسق بنا رکھا ہے مگر قلب میں اس کیفیت کا کوئی اثر نہیں ہے تو احادیث و آثار میں ایسے خشوع کو "خشوع نفاق" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے ۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :-

تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ خَشَوْعِ النِّفَاقِ

خشوع نفاق سے اللہ کی پناہ مانگو۔

صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ! خشوع نفاق کیا چیز ہے ۔ آپ نے ارشاد فرمایا :-

خَشَوْعُ الْبَدَنِ وَنِفَاقُ الْقَلْبِ

بدن کا جھکا ہونا اور قلب کا اس کیفیت سے خالی ہونا

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ خشوع نفاق سے بچو۔ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ خشوع نفاق کیا ہے؟

آپ نے فرمایا :-

اَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا

تم دیکھو کہ بدن سے تو خشوع کا اظہار ہو رہا ہے

الْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعٍ

مگر قلب میں خشوع نہ ہو تو سمجھو کہ یہ خشوع نفاق ہے

حضرت ابو درداءؓ نے بھی اسی قسم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا :-

اِسْتَعِيْنُ ذَا بِاللّٰهِ مِنْ خَشْوَعِ التَّفَاقِ
خشوع و تفاق سے اللہ کی پناہ مانگو۔
اس کا اندازہ نمازی کی پوری زندگی کے طرز عمل سے ہو جاتا ہے کہ اس کے قلب میں خشوع کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا نہیں لیکن یہیں قطعی طور پر اس کے فیصلہ کا حق نہیں ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
حافظ ابن رجب خشوع و تفاق کی توضیح ان الفاظ میں فرماتے ہیں:-

متى تكلف الانسان تعاطي
جب آدمی محض اعضاء و جوارح میں خشوع پیدا کرنے
المخشوع في جوارحه واطرافه مع
کی روشش کرے اور اس کا غلبہ اس سے خالی اور عاری
فراغ قلبه من الخشوع و خلوا منه كل لا للخشوع
ہو تو یہ خشوع و تفاق جس سے سلت پناہ مانگا
خشوع و تفاق وهو الذي كان لسلف يستعينون
کرتے تھے۔

اور بار بار ذکر اچکا ہے کہ خشوع و خضوع ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔
خشوع کے منافی افعال | مگر اس قلبی کیفیت کے کچھ ایسے مظاہر بھی ہیں جن پر نمازی کی نگاہ ہونی چاہیے
اور اگر ان ظاہری باتوں کا خیال نہ کیا گیا تو خشوع و خضوع کی پوری کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انھوں نے مرض الموت میں نزع سے کچھ پہلے لوگوں سے کہا: ”مجھے بٹھاؤ۔“
میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امانت ہو میں اسے تم لوگوں تک پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ الفاظ فرمائے:

لا يَلْتَفِتْ اِحَدُكُمْ فِي صَلَواتِهِ فَاَنْ
نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز میں ادھر ادھر
كان لا بد به فاعلا فغیر ما
متوجہ نہ ہو اگر اسے مجبوراً ایسا کرنا پڑے تو غیر غرض
افترض الله تعالى عليه ترك العبث
میں ایسا کر سکتا ہے اور کپڑے یا بدن سے نہ کھیلے
ثوبا و اشياء من جسده و انكحار
اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں خشوع کے منافی ہیں ان
منافاة للخشوع
سے گریز کرے۔

مسند رک حاکم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ابتداء نماز میں آسمان کی طرف نظریں اٹھایا کرتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَواتِهِمْ خَاشِعُونَ جہاں نماز میں خشوع کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اور صحابہ کرام نظریں سجدہ گاہ کی طرف رکھنے لگے اور سر کو اوپر اٹھانا، کمر وغیرہ پر ہاتھ رکھنا بھی چھوڑ دیا۔

مسند رک حاکم اور بیہقی کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت خشوع

کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا :-

خشوع کا مقام قلب ہے اور خشوع کا مظہر :-

الخشوع فی القلب وان تلین

بھی ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تہا بارتنا اچھا ہوا اور

کنفک للمراء المسلم ولا تلتفت فی

نمازیں ادھر ادھر نہ دیکھو ۔

صلواتک

اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ادھر ادھر دیکھنا، کسی چیز سے شغل کرنا، اور اپنی توجہ کو دوسری طرف منعطف کرنا

یہ سب خشوع کے منافی افعال ہیں اور اسی کے برعکس نگاہ نیچی رکھنا اپنی توجہ اللہ کی جانب کرنا، اعضا

طمانینت کی کیفیت طاری کرنا یہ سب اس کے مظاہر ہیں ۔

حضرت امروان فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک روز مجھے نمازیں ادھر ادھر رکھیں

زور سے ایک کو نیچا دیا اور ڈانٹا کہ قریب تھا کہ میں اپنی نماز تیرا دیتی پھر انھوں نے کہا ۔

میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

کہ آئیے فرمایا "جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو

وسلم اذا قام احدکم فی الصلوۃ فلیسکن

چاہیے کہ اپنے اعضا کو پُر سکون رکھے، بہو کی طرح نماز

اطرافہ ولا یتیمیل تمیل الیہود فان

میں ادھر ادھر رکھیں نہ ہوا اس لیے کہ اعضا رجارج کا

سکون الاطراف فی الصلوۃ من

سکون ہی نماز کو مکمل بناتا ہے ۔

تمام الصلوۃ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت علیؓ سے فرمایا :-

میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے

انی احب لک ما احب لنفسی

بھی پسند کرتا ہوں ۔ نمازیں اپنی انگلیاں نہ چٹھیا کر دو

لا تفرق اصابعک وانت تصلی

صاحب بدائع و صنائع اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں : راجح فیہ ترک الخشوع ۔ اس لیے کہ یہ فعل

خشوع کے منافی ہے ۔

اس سے پہلے کہا جا چکا ہے کہ خشوع کا تعلق دل سے ہے، مگر چونکہ اعضا رجارج سے اس قلبی کیفیت کا اظہار

ہوتا ہے اس لیے اعضا رجارج سے بھی کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہونا چاہیے جو اس قلبی کیفیت کے خلاف ہو بلکہ نماز میں

سارے اعضا پر وہی کیفیت طاری ہونی چاہیے جو ایک غلام پر آقا کے حضور میں عرض حاجت کے وقت ہوتی ہے ۔ قلب

میں خدا کا خوف، ذہن حاضر، نظر نیچی، اعضا پُر سکون و پُر سکوت غرضیکہ سارے اعضا سے ذلت و سکنت عاجزی و خضوع

کے آثار نمایاں ہوں۔ حاجت اور دعا کے وقت قنوع و زاری اور افتقار و التجا کا پیکر بن جائے۔ بارگاہِ قدس میں آج رہ روئے، گڑ گڑائے جس طرح بچاں سے جدا ہونے کے بعد رونا اور بچلنا ہے۔ اگر کسی شخص پر یہ کیفیت نہ طاری ہو تو تکلف اس کے پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاء اللہ کچھ دنوں کے بعد اس میں یہ صفت پیدا ہو جائے گی۔

”کیفیتِ خشوع“ اپنی عبودیت کے اظہار اور خدائے تعالیٰ کی عظمت و

خشوع کا تعلق پوری زندگی سے | برتری اور آخرت کی باز پرس کے شدید احساس سے پیدا ہوتی ہے؛ مگر چونکہ اس کیفیت کا نشو و نما اور اس کی تازگی و بالیدگی نمازی کے ذریعہ ہوتی ہے اس لیے نمازیں اس کیفیت کے پیدا کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے یہ کوئی لباس ہے جسے آدمی نماز کے وقت تو پہن لے اور نماز کے بعد اسے اتار کر پھینک دے بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے اور حالت کا نام ہے جس سے قلب کو کسی وقت خالی نہ ہونا چاہیے اسے زندگی کے ایک گوشے میں نہیں بلکہ پوری زندگی میں پھیلنا چاہیے تسلیم و رضا، انابت و خشیت عاجزی و انکساری، تواضع اور تذلل کی جو کیفیت نماز کے وقت مطلوب ہے وہی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہونی چاہیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست کے بارے میں ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ:-

رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ركعة

وسلم المتخشم في الجلوس والوقوف

قلب سے کسی آن اس کیفیت کے نکل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبودیت اور خدا کی معبودیت کے احساس سے خالی ہو گیا اور یہ صورت ایک یمن صادق کے لیے بڑی خطرناک ہے اسی لیے حدیث میں اس حالت سے ہمہ وقت پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع

اے اللہ! غیر خاشع قلب سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحابہ کرام کے بارے میں احادیث و آثار میں فلاں کان خاشعاً علیہ پوری اثر الخشوع وغیرہ کے جو الفاظ مذکور ہیں اس سے خشوع کی اسی عمومی کیفیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو عبداللہ بن سلام کو دیکھا کہ وہ مجلس میں بہت ہی تشغیل کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے اصل الفاظ یہ ہیں:- جالساً في حلقة متخشعاً علیہ الخیر ایک مجلس میں انتہائی خشوع کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے نیکی ٹپک رہی تھی۔

حضرت علیؑ ہم فی صلواتہم خاشعون کی تفسیر فرماتے ہیں:-

هو الخشوع في القلب وان تلقين

للمسلم وان لا تلتفت

في الصلوة

خشوع یہ ہے کہ قلب میں خوف و خشیت اور مسلمانوں

سے نرم خوئی رکھو (اور اس کا ایک گوشہ یہ ہے) نماز

میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔ 38087

اور قرآن و حدیث اور آثارِ صحیحہ سے غفلت سے بچنے کے مفہوم

علماء و صوفیاء کے نزدیک خشوع کی تعبیر | کی وضاحت کی گئی ہے۔ آئندہ صفحات میں اس کی

مزید وضاحت کے لیے محققین صوفیاء اور علماء کے اقوال و افعال نقل کیے جاتے ہیں۔

ائمہ امت اور صوفیاء کے کلام جو اس کیفیت کے عملی نمونہ ہیں قرآن و سنت کی انہی تعلیمات اور آیتوں

میں اس کی ایسی تعبیر کی ہے کہ اس کے دائرے میں زندگی کا ہر کام حقوق اللہ کے متعلق ہو خواہ حقو:

لیکن چونکہ اس کا اصلی محور نماز ہے اور اس کی پوری مشق و ربار الہی کی حاضری کے بعد ہی ہوتی۔

تشریح وہ اسی کے ضمن میں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کو:

اس عام تشریح سے دھوکا کھا کر بغیر نماز و اکیے ہوئے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس صفت سے

متصف نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نمازوں میں یہ کیفیت پیدا کی جائے اس کے بعد آگے قدم

بڑھایا جائے ورنہ اس کی مثال اس شخص کی ہوگی جو بغیر کسی زینے اور سہارے کے مکان کے اوپری منزل پر

جانے کی کوشش کرتا ہے۔

یہاں چند علماء و صوفیاء و ائمہ کے اقوال اور ان کی عملی زندگی کے نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔

امام احمد بن حنبل اپنے رسالہ الصلوٰۃ وایلمزم فیہا میں تحریر فرماتے ہیں۔

ولیتحب للرجل اذا اقبل الى

المسجد ان يقبل بخوف وحب و خشوع و خضوع

تو اسے چاہیے کہ خوف و خشیت و خضوع و خضوع کے ساتھ

پھر اسی رسالہ میں دوسری جگہ اس کی مزید تشریح کرتے ہیں۔

"جب کوئی بندہ اپنے گھر سے مسجد آنے لگے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے آ رہا

اور یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی ہو گا خدا سے پرستیدہ نہیں ہو سکتا اور نہ آسمان و زمین کا کوئی ذرہ یا اس سے

بڑی یا چھوٹی چیز اس کی قدرتِ علم سے باہر ہے۔۔۔۔۔ اس وقت وہ اللہ کے گھروں میں سے ایک ایسے گھر

آ رہا ہے جس میں ضروری ہے کہ اس کا ذکر اور اس کا چہرہ کیا جائے۔۔۔۔۔ (جب وہ ایسے پر عظمت مقام

جار رہے تو اسے اپنے گھر سے نکلتے ہی اپنے دل و دماغ کو دنیاوی تفکرات سے جس میں وہ اس سے پہلے پڑا تھا ہٹالینا چاہیے۔ اور اپنے تمام ارادوں اور اپنی توجہات کو اسی ذات قدسی کے صفات کمال میں لگا دینا چاہیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم نے اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی کے مطابق پورے وقار و سنجیدگی کے ساتھ وہاں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے جو جتنا ہی خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ قدس میں حاضر ہوگا اس کی نماز اتنی ہی پاکیزہ بہتر اور قبولیت سے قریب ہوگی۔ اور وہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان و اکرام سے اسے سزا پاؤں کا تکلیف دیا ہے اور اس نے ہر نعمت سے اسے نوازا ہے۔ گو اس نے نگاہوں سے اپنے نفس کو نہایت کثیف اور جھل کر دیا ہے۔ پس ان دونوں پہلوؤں پر نظر ڈال کر اسے خشوع و خضوع تواضع و انکسار کا پیکر بن جانا چاہیے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تم میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو تو اپنے نفس کو پورے طور پر حقیر و ذلیل سمجھو اور جب مجھ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس وقت سارے اعضاء تواضع کی وجہ سے گویا بے حس و حرکت ہر جائیں اسی طرح محمدی علیہ السلام کے متعلق بھی ایک حدیث میں آیا ہے۔

(باقی آئندہ)

علامہ نیاز فتح پوری

نہنگل

- جو اردو صحافت کی تاریخ میں ایک مکمل باب کی حیثیت رکھتا ہے۔
- جو چالیس سال کے طویل عرصے تک ہمارے ادبی تفکروں کی ذہنی ساخت و ہر دوخت کرتا رہا ہے
- جو اردو داں طبقے کے مذاق کو نکھارنے میں کامیاب رہا ہے۔
- جو زندگی اور ادب کی ترقی پذیر روایات اور روشیں قدسوں کا نمائندہ رہا ہے۔
- جس نے فکر و فن کی تمام گزراہیوں کو روشن کیا ہے۔
- جس کا بے باک ہجاء دو می ضرب لٹل بن چکا ہے۔

ظاہر و باطن کی خوش آئند تبدیلیوں کے ساتھ

اکبر علی خاں

کی ادارت میں شائع ہو رہا ہے

پاکستان میں

مراصلیت

بندوبست میں

انڈیا میں

پاکستان میں

پاکستان میں

پاکستان میں

قیمت
سلاخ
دس روپے
فی جلد
۵۰ روپے
نیز پیر پختوں کوہ روپے نہ ضمانت
کے طور پر چھٹی مچ کرنا ضروری ہے۔
نمونہ کے لیے ۵۰ روپے کے ٹکٹ بھیجیے

پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ

(سید احمد قادری)

فاضل مدیر تجلی نے اگست کے شمارے میں پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کے مسئلہ پر اظہار خیال کیا تھا کہ انہیں ایک نجی خط لکھا اور اس میں انہیں چند نکتوں کی طرف توجہ دلائی، اس خط کا کوئی جواب نہ آیا۔ اکتوبر کے ”تجلی“ سے معلوم ہوا کہ موصوف کو میرا خط مل گیا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مجھے اعتراض تجلی میں شائع کر کے جواب لکھیں گے، اسی وقت میں نے موصوف کو دوسرا خط لکھا کہ ہر چیز کو ہر س میں لانا یکساں ضرور ہے پہلے خط و کتابت سے یہ مسئلہ منقطع ہو لے تو پھر اشاعت بھی زیادہ مناسب ہوگی۔ عنایت فرما کر انہوں نے میرے دوسرے خط کا فوراً جواب دیا اور پہلے خط کا جواب نہ بھیجنے کی معذرت کہتے ہوئے لکھا کہ وہ میری اجازت کے بغیر اس خط کو تجلی میں شائع نہ کریں گے اور خط ہی سے اس کا جواب دیں گے۔ لیکن دو ہی دن کے بعد موصوف نے دوسرا خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی اس مشکل کا اظہار کیا تھا کہ میرے خط کا جواب لمبا ہو گا انہیں اگلا پرچہ جلد مرتب کرنا ہے اور وہ کسی ایسی تحریر پر زیادہ وقت صرف نہیں کر سکتے جس کو ”تجلی“ میں نہ آنا ہو۔ اپنی اس آفت کا اظہار کر کے انہوں نے مجھے خط اور جواب خط کی تجلی ہی میں شائع کی اجازت طلب کی تھی۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ بات تو مجھے وہی پسند ہے جو میں نے پہلے لکھی تھی لیکن اگر آپ مجبور ہیں تو شائع کر سکتے ہیں۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے پرچے یعنی نومبر کے شمارے میں وہ میرا خط اور جواب شائع نہ کر سکے۔ تجلی دسمبر تک کے شمارے میں انہوں نے میرا خط اور جواب شائع کیا۔ زکوٰۃ کا مسئلہ بہر حال ایک اہم مسئلہ ہے اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اپنے خیالات تفصیل سے ظاہر کر دوں۔ ذیل میں پہلے دو نکتے درج کیے جا رہے ہیں جو ۶ اگست کے خط میں مجھے گئے تھے۔ اس کے بعد نمبر وار ان کے جوابات پر اظہار خیال ہو گا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر موصوف نے میرے نکات تسلیم نہیں کیے تو کبیدگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا اور اس تحریر کے بعد بھی وہ اپنے موقف ہی کو صحیح سمجھیں جب بھی کبیدگی کا کیا سوال پیدا ہو گا۔ پہلے بھی جو کچھ لکھا گیا تھا اور اب بھی جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ نمونے کے لیے نہیں بلکہ زیر بحث مسئلے کی متقوٰی کے لیے ہے۔

میں نے ۶ اگست کے خط میں جن نکات کی طرف توجہ دلانی تھی وہ یہ ہیں:-

(۱) شمس صاحب نے سوال میں لکھا ہے:- ”وہ رقم ختم ملازمت کے بغیر ملازم کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوتی“ آپ نے بھی جواب میں لکھا ہے کہ ”جب تک فنڈ ملکیت میں نہیں آجاتا یہ گویا آپ دونوں نے ملکیت کو قبضے کے معنی میں استعمال کیا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ملکیت الگ شے ہے اور قبضہ الگ شے ہے۔ اردو زبان میں بھی دونوں میں فرق کیا جاتا ہے اور جہاں تک قانونی اور فقہی زبان کا تعلق ہے دونوں میں بالیقین فرق ہے اور اس فرق پر بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ اگر فنڈ پر قبضے سے پہلے ملازم کی ملکیت ہی ثابت نہ ہو تو سرے سے زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔“

(۲) آپ نے لکھا ہے:- ”یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک فنڈ ملکیت میں نہیں آجاتا اسے محکمے کے ذمے قرض ہی تصور کیا جائے گا۔“ آپ کے جواب کی اساس اسی فقرہ پر قائم ہے۔ آپ نے جس قطعیت کے ساتھ یہ فقرہ لکھا ہے اسے پڑھ کر تعجب ہوا۔ ہمراویڈنٹ فنڈ کے نام سے ملازمین کی جو رقم ان کی تنخواہ سے کاٹی جاتی ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک حصہ ملازم کی تنخواہ سے لیا جاتا ہے اور اسی کے بقدر محکمہ کی طرف سے ملازم مجموعی رقم اس ملازم کے نام پر جمع کر دی جاتی ہے۔ اس کا کھاتا الگ ہوتا ہے حساب الگ ہوتا ہے۔ اس کے نام کی پاس بک ہوتی ہے۔ وہ رقم محکمے کے افسر اعلیٰ کے پاس بھی نہیں ہوتی بلکہ ملازم کے نام پر بینک میں یا ڈاک خانہ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ محکمہ کسی شخص کو اس میں تصرف کا حق نہیں ہوتا۔ خود ملازم کے سوا کسی دوسرے شخص کو اس فنڈ سے کوئی رقم بطور قرض بھی نہیں دی جاسکتی۔ ایک ایسی نوعیت کے فنڈ کو محکمے کے ذمہ قرض سے کوئی مشابہت ہے؟۔ اس کے علاوہ آپ نے اس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ تنخواہ سے جو رقم کاٹی جاتی ہے محکمہ کی طرف سے اس پر اتنا ہی اضافہ بھی کیا جاتا ہے اب اگر آپ تنخواہ سے لی ہوئی رقم کو قرض قرار دیتے ہیں تو یہ اضافہ رول ہو گا اور مسلمان ملازم کے لیے اس کا لینا جائز نہیں رہے گا۔ چونکہ اس خط کی غرض آپ کو چند نکتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے اس لیے اس فنڈ کے سلسلے میں اپنی رائے درج نہیں کر رہا ہوں۔

(۳) آپ نے لفظ ”قرض“ کو لفظ ”دین“ کے مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ دین دین سے انحصار ہے۔ دین کا مترادف بالکل نہیں۔ قرض کے لیے فقہاء مابین کتابوں میں علیحدہ تفصیلی لکھتے ہیں اور بہت سے احکام کے ساتھ مخصوص ہیں خود اسی مسئلے میں فقہاء دین قوی کی مثال میں قرض دیے ہوئے مال کو پیش کرتے ہیں اگر ملازم کے فنڈ کو۔ بالفرض محکمے کے ذمہ قرض ان بھی لیا جائے تو یہ دین قوی کی قسم میں داخل ہو گا۔

فاضل مدیر تھلی کے جواب بر میری گزارشات مذکورہ بالا نکات کے جو جوابات فاضل مدیر نے دیے ہیں۔ راقم الحروف نمبر وار ان پر اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں

(۱) میں نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ ملکیت کو قبضے کے معنی میں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے اس کے ساتھ ضمنی میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر فنڈ پر ملازم کی ملکیت ہی ثابت نہ ہو تو سرے سے زکوٰۃ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے جواب میں فاضل مدیر نے عربی کی درج ذیل عبارت لکھی ہے :-

الحنفية قالوا الملك التام ان
يكون المال مملوكا في اليد فلو
ملك شيئا لم يقبضه فلا تجب فيه
الزكاة
حنفية کہتے ہیں۔ ملک تام ہے کہ ال اپنے
ہاتھ میں ملوک ہو پس اگر ایک شخص کسی
کو اس پر قبضہ نہ پاسکا تو اس مال پر
نہ ہوگی۔

اس عبارت سے انھوں نے جو استدلال کیا ہے وہ یہ ہے :-

”اس سے ظاہر ہو گیا کہ ملکیت کو قبضے کے معنی میں استعمال کر کے ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ یہ تو

احناف کا مسلمہ مسلک ہے۔“

میری عرض یہ ہے کہ اس عبارت سے یہ استدلال صحیح نہیں ہے اس کے کسی لفظ سے بھی یہ بات نہیں نکلتی کہ ملکیت کو قبضے کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ صرف یہ ہے کہ قبضہ ملکیت کو مکمل کرنے والی شے ہے نہ یہ کہ وہ ملکیت کے ہم معنی ہے۔ شاید یہ صدف کو اس بات کا احساس ہو گیا اس لیے آگے بڑھ کر انھوں نے تحریر فرمایا :-

”لہذا ہم نے زکوٰۃ کی بحث میں لفظ ملکیت کو ملکیت تامہ کے معنی میں بول کر غلطی نہیں کی ہے۔“

پہلے فرمایا کہ میں نے ملکیت کو قبضے کے معنی میں استعمال کر کے غلطی نہیں کی اور اب فرما رہے ہیں کہ میں نے لفظ ملکیت کو ملکیت تامہ کے معنی میں بول کر غلطی نہیں کی۔ گویا راقم کا اعتراض یوں دور ہوا کہ ملکیت کے معنی میں ملکیت اور ملکیت تامہ کے معنی میں قبضہ۔

چلیے میں نے براہِ موضوع صدف کی اس منطقی کو تسلیم کر لیا لیکن کیا اس سے ان کا مقصد بھی حاصل ہو گیا ہر مومن کو اس بات سے ناواقف نہ ہونا چاہیے کہ فقہائے احناف کے نزدیک ملکیت تامہ کے حصول کے لیے قبضہ حقیقی شرط نہیں ہے، قبضہ حکمی کافی ہے۔ ان کے نزدیک ایسے اموال جو بالفعل مالک کے قبضے میں نہ ہوں لیکن ان پر اس کا

قبضہ ممکن ہو مال مقبوض کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ حکمی قبضہ و طرح حاصل ہوتا ہے۔ دائن کے پاس بقیہ موجود ہو یا مدیون خود دین کا مقر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بعض دیون ہر دو صاحبین کے نزدیک ہر سہ دیون پر قوی ہو یا متوسط یا ضعیف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اگر ملکیت تامہ کے لیے قبضہ حقیقی شرط ہوتا تو پھر ان کے نزدیک کسی دین پر زکوٰۃ واجب نہ ہونی چاہیے تھی۔ یہی نہیں بلکہ بعض جلیل القدر ائمہ احناف کے نزدیک ملکیت تامہ کے لیے قبضہ بالکل ضروری نہیں حقیقی ہو یا حکمی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ — اتنی ہی تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فذ پر ملازم کی ملکیت تامہ کا انکار صحیح نہیں ہے۔ حکماً اس کو بہت ہی نوک و موئی قبضہ حاصل ہوتا ہے۔

اوپر جو عربی عبارات درج کی گئی ہیں وہ موصوف نے حوالہ کے بغیر الفقہ علی المذاہب الاربعہ سے نقل کی ہیں اور اگے مالکیہ اور حنبلیہ کی جو عبارات نقل کی ہیں وہ بھی اسی کتاب کی ہیں، لیکن ان عبارتوں کا تعلق قبضے سے بالکل نہیں ہے۔ اس مقام کی مختصر توضیح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ طوالت کے خوف سے میں عربی عبارتیں نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف ترجمہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ اہل علم کتاب کھول کر دیکھیں کہ میں نے مفہوم صحیح بیان کیا ہے یا غلط۔

الجزیری نے کیا عورت کے مہر میں زکوٰۃ واجب ہے؟ کے عنوان کے تحت لکھا ہے :-

”وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک نام شرط ہے اور کیا عورت کو اپنے مہر پر قبضہ سے پہلے ملکیت تامہ حاصل ہے“

یہ نہیں؟ اس مسئلے میں مذاہب فقہ میں تفصیل ہے لہذا اس کو خط کے نیچے حاشیے میں دیکھو :-

خود متن کی یہ عبارت بتا رہی ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے ملک تام تمام ائمہ کے نزدیک شرط ہے لیکن اس کے باوجود ائمہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ عورت کو قبضے سے پہلے اپنے مہر پر ملکیت تامہ حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر تمام ائمہ کے نزدیک ملکیت تامہ کے لیے قبضہ ضروری ہوتا تو پھر اس اختلاف کا کیا مطلب ہوگا؟ حاشیے میں مصنف نے ملکیت تامہ کی تعریف تعین میں پاؤں مذاہب فقہ کے اختلاف کا ذکر کیا ہے اور ان چاروں میں صریح فقہ کی تعریف تعین میں ملکیت تامہ کے لیے قبضہ کو ضروری قرار دیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی مذہب فقہ کی تعریف تعین میں قبضہ کا ذکر نہیں ہے۔ فاضل مدبر نے اپنے جواب میں مالکیہ اور حنبلیہ کی جو عبارات نقل کی ہیں ان میں بھی قبضے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مالکیہ کے نزدیک ملک تام کی تعین یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ملوکہ مال میں صاحب تصرف ہو۔ عام ازیں کہ وہ مال اس کے قبضہ میں ہو یا نہ ہو۔ یہ بات ان دونوں سے واضح ہے جو کتاب میں دی گئی ہیں۔

پہلی مثال میں کہا گیا ہے کہ غلام پر چلے وہ جس نوع کا بھی ہو اس کے مملوکہ مال میں زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے

اِس کا ملک تام نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ قبضے کے باوجود اسے ملک تام اس لیے حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں صاحب تصرف نہیں ہے۔ دوسری مثال میں کہا گیا ہے کہ عورت کو اپنے مہر پر ملکیت تامہ حاصل ہے لیکن اس کے باوجود جب تک مہر شوہر کے قبضہ میں ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ براہ راست اس سوال جواب ہے جو متن میں قائم کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ مالکیہ کے نزدیک ملکیت تامہ کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ان کے نزدیک ملکیت تامہ ہوتے ہوئے بھی یہ لازم نہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو۔

حنابلہ نے ملک تام کی جو تعریف و تشریح کی ہے اس میں بھی قبضے کی شرط نہیں ہے۔ اس کی ایک ہمارے ہاں مثالیں ہیں جو ان کی طرف سے البحریری نے دی ہیں۔ مثلاً ملک تام کی تعریف کے بعد وہ لکھتے ہیں:

این کتابت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نیز کسی ایسے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو غیر معین کو گوارا

لسی مسجد و مدرسہ پر وقف کیا گیا ہو اس لیے کہ انھوں نے ملک تام کی جو تعریف کی ہے وہ ان

میں آتی۔ دوسری دلیل وہی عورت کے مہر کا مسئلہ ہے۔ ان کے نزدیک قبضے سے پہلے بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیونکہ اس پر ملک تام کی تعریف صادق آتی ہے۔ مصنف نے باب زکوٰۃ الدین میں حنبلیہ کا جو مسلک نقل کیا ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تفصیل سے معلوم ہوا کہ فاضل مدیر نے مالکیہ اور حنبلیہ کی طرف یہ بات جو سب کی ہے کہ ان کے نزدیک ملکیت تامہ کے لیے قبضہ شرط ہے صحیح نہیں ہے۔

اب آئیے شوافع کا مسلک دیکھیں جن کے بارے میں مدیر موصوف نے لکھا ہے:

”شوافع بھی ملک تام کو وجوب زکوٰۃ کی شرط مانتے ہیں اور ان کی کوئی تصریح ہماری نظر سے ایسی

نہیں گزری جس میں انھوں نے قبضے کو ملک تام کی تعریف سے خارج کیا ہو۔“

فاضل مدیری کی یہ عبارت پڑھ کر اس لیے حیرت ہوئی کہ مالِ ضمائر میں احناف اور شوافع کا اختلاف فقہ حنفی کا

شہور مسئلہ ہے اور اس اختلاف کی بنیاد ہی یہی ہے کہ احناف کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لیے مالِ مملوک پر قبضہ

حقیقی ہو یا حکمی (ضروری ہے اور شوافع کے نزدیک قبضہ سرے سے شرط نہیں) اور اس مسئلے میں امام ابوحنیفہ کے ایک

لیل القدر شاگرد امام زفر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مالِ ضمائر ہر ایسے مال کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی ملکیت میں

باقی رہتا ہے لیکن اس کو اس سے نفع حاصل کرنے پر قدرت نہیں رہتی۔ جیسے بھانگا ہوا غلام، گم شدہ جانور، مفقود مال

وہ مال جو دریا میں گر گیا ہو، وہ مال جو حکومت نے ظلماً چھین لیا ہو، وہ دین جس کا انکار کر دیا گیا ہو اور دائن کے پاس

بیتہ موجود نہ ہو۔ صاحب بدائع الصنائع مالِ مملوک پر قبضہ کی شرط کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وقال زفر لید لیست بشرط
وهو قول الشافعی فلا تجب الزکوٰۃ
فی المال الضامر عندنا خلافا
لهما۔

اور امام زفر کہتے ہیں کہ قبضہ و وجوب زکوٰۃ
کے لیے شرط نہیں ہے اور یہی امام شافعی کا قول ہے
ہذا مال ضماریں ہمارے نزدیک زکوٰۃ واجب
نہیں اور وہ دونوں اس میں زکوٰۃ واجب مانتے ہیں

ان دونوں کی جو دلیل صاحب بدائع نے نقل کی ہے اس میں اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ان دونوں کے
نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لیے صرف ملکیت کافی ہے قبضہ شرط نہیں۔ اس اختلاف کا دوسرا سبب ہدایہ اور دوسرے
فقہاء نے بھی کیا ہے۔ یہ بات بھی نہیں ہے کہ فقہائے احناف نے یہ بات بالتحقیق لکھ دی ہو بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ امام
شافعی کا مشہور اور صحیح ترین قول یہی ہے کہ کتاب الام میں موجود ہے کہ مال غصب غرق شدہ مال اور مدفون مال
(جس کی جگہ صاحب مال بھول گیا ہو) پر زکوٰۃ کا وجوب امام شافعی کا قول ہے ان کے شاگرد امام ربیع نے جو دلیل دی
ہے وہ یہ ہے۔

لان من غصب ماله او
غرق لم یزل ملكه عنده۔

اس لیے کہ جس کا مال غصب کر لیا گیا یا ڈوب
گیا اس کی ملکیت اس سے زائل نہیں ہوتی۔

اس عبارت سے بوضاحت معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک وجوب زکوٰۃ کے لیے صرف ملکیت کافی ہے
اور فقہائے احناف نے ان کی طرف غلط انتساب نہیں کیا ہے۔ اگر ڈوبا ہوا مال مثال کے طور پر تین سال کے بعد کسی طرح
مالک کو مل جائے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب تک اس پر حوالانِ حوال نہ ہو جائے زکوٰۃ واجب نہیں ہے اور امام شافعی
زفر کے نزدیک اس کو گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ اس تفصیل کے بعد براہِ موصوف کی وجہ ذیل عبارت پر

”اس کا مطلب یہ ہوا کہ احناف ہی نہیں چاروں مکاتب فقہیہ نے قبضہ اور تصرف کے کلی اختیار کو وجوب زکوٰۃ کی شرط

لازم قرار دیا ہے لہذا ہم نے زکوٰۃ کی بحث میں لفظ ملکیت کو ملکیت نامہ کے معنی میں بول کر غلطی نہیں کی بلکہ خود آنحضرت

یہ گمان کرنے میں جلدی کر گئے ہیں کہ قبضہ سے محروم ملکیت یعنی ملکیت ناقصہ بھی وجوب زکوٰۃ میں موثر ہو سکتی ہے۔

اب حقیقہً ناخصل مدیر کے اس ادعا کے بارے میں کیا عرض کرے لیکن یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ میرے خط میں

اس بات کا ثناء بھی موجود نہیں ہے کہ میں وجوب زکوٰۃ میں ملکیت ناقصہ کو بھی موثر مانتا ہوں۔ یہ بات مجھے براہِ موصوف

نے اپنی طرف سے تحفۂ عنایت فرمائی ہے۔ میری پہلی بات کا جواب ختم کرتے ہوئے انھوں نے اپنے قلم کا زور ذیل۔

جملوں پر ختم کیا ہے۔

”ہمیں اس بات میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ ملکیت تامہ کے بغیر زکوٰۃ کا وجوب نہیں ہوتا“ اور ملکیت تامہ

بغیر قبضے کے متصور نہیں ہے۔

عرض ہے کہ قبضے کے بغیر ملکیت تامہ آپ کے نزدیک متصور نہ سہی امام شافعی و زفر کے نزدیک عالم تصور سے باہر خارج کی علی دنیا میں موجود ہے اور جہاں تک ملکیت تامہ کے لیے قبضہ حقیقی کا تعلق ہے مکتب الیوم میں کوئی مکتب فقہ اس کا قائل نہیں ہے۔

(۲) میں نے دوسرے نکتے کے آخر میں لکھا تھا کہ ملازم کی تنخواہ سے کاٹی ہوئی رقم کو اگر قرض قرار دیا جائے تو جو رقم محکمے کی طرف سے بڑھائی جاتی ہے وہ برابا ہوگی۔ فاضل مدیر نے پہلے اسی کا جواب دیا ہے پہلے اسی جواب کے بارے میں اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ موصوف نے لکھا ہے:-

”یہاں اتنا عرض کر دیں کہ جو رقم محکمے کی طرف سے ملائی جاتی ہے اس کی حیثیت عطیہ اور ہے۔“

اور مہربین قبضہ کے بغیر ملکیت — کم از کم اسلامی قانون میں تسلیم نہیں کی گئی لہذا اس صے کو قرض نہ بھی مانتے

تو اس پر عدم ملکیت کے باعث زکوٰۃ کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔“

میں نے اپنے خط میں محکمے کی طرف سے اضافہ کی جانے والی رقم کے بارے میں بطور عطیہ و مہبہ کے الفاظ اس لیے نہیں لکھے تھے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ وہ اضافہ بطور عطیہ و مہبہ ہی ہوتا ہے اور برابر موصوف بھی سمجھ گئے تھے کہ میں اسے مہبہ ہی سمجھتا ہوں اس لیے کہ آگے انھوں نے مجھ پر برابا اور مہبہ میں فرق نہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بہر حال موصوف نے صراحت فرمادی تو اچھا کیا لیکن اس کے باوجود اگر ملازم کی رقم کو قرض کہا جائے تو اس اضافے کی حیثیت شرعاً برابا ہی کی ہوگی۔ اس کی وجہ میں آگے پیش کر دوں گا۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ مہربین قبضہ کے بغیر عدم ملکیت کا قول تمام ائمہ کا متفق علیہ قول نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں یہ لکھنا کہ ”مہربین قبضہ کے بغیر ملکیت — کم از کم اسلامی قانون میں تسلیم نہیں کی گئی“ صحیح نہیں ہے کسی امام کے نزدیک یا کسی مستند مذہب فقہ میں بھی اگر کوئی چیز تسلیم کی گئی ہو تو آپ اسے قانون اسلامی سے خارج نہیں کر سکتے۔ المجری مالکیہ کا مسلک بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

مالکیہ کے مشہور قول میں مہربہ کی ہوئی شے کی

اما قبضہا فلیس بشرط فی

تملیک کے لیے قبضہ شرط نہیں ہے۔

تملیک الموصوب علی المشہور

امام احمد کا مسلک حافظ ابن حجرؒ نے یہ بیان کیا ہے:-

وعن احمد تصم بدون قبض
فی العین المعینہ دون الشائقة
امام احمد سے روایت ہے کہ عین شے میں بغیر
قبضہ کے ہیہ صحیح ہوتا ہے اور غیر عین شے میں
صحیح نہیں ہوتا۔

صاحب بایۃ المجتہد لکھتے ہیں:-

وقال احمد وابو ثور تصم
الہبۃ بالعقد ولیس القبض من
شروطها اصلا لا من شرط تمام لا
من شرط صحۃ وهو قول اهل الظا
امام احمد اور امام ابو ثور لکھتے ہیں کہ مہبہ صرف
عقد سے صحیح ہو جاتا ہے۔ قبضہ اس کے شرط میں بالکل
نہیں ہے نہ تمام عقد کی شرط ہے اور نہ صحت عقد کی
شرط ہے اور یہی اہل ظاہر کا قول ہے۔
اب پھر یہ دعویٰ پڑھیے کہ مہبہ میں قبضہ کے بغیر ملکیت — کما از کم اسلامی قانون میں تسلیم نہیں کی گئی۔ واقعہ
یہ ہے کہ برادر موصوف کے اس طرح کے دعوے راقم الحروف کو بڑی حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔
شواخ اور ابحاث کے مذہب میں بے شک مہبہ کی ہوئی چیز قبضہ کے بغیر اس شخص کی ملکیت میں داخل نہیں
ہوتی جسے وہ مہبہ کی گئی ہو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کیا شے موصوب پر حقیقی قبضہ شرط ہے یا حکمی قبضہ بھی کافی ہے؟
اس سوال کا جواب فقہ حنفی یہ دیتی ہے۔

والتمکن من القبض كالقبض
ولهذا قال في الاختيار ولو هب
من رجل ثوبا فقال قبضته صلا
قابضاً عند ابی حنیفۃ وجعل
تمکنه من القبض كالقبض بالتخلية
فی البیم البحر الرائق ج ۱، ص ۲۸۵
قبضہ پر قابو پالینا قبضہ ہی کی طرح ہے اور اسی لیے
اعتبار میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی کپڑا مہبہ کیا جائے
اور وہ کہے کہ میں نے قبضہ کر لیا تو ابو حنیفہ کے نزدیک
وہ شخص قابض ہو جائے گا۔ انھوں نے قبضہ کے تمکن
کو قبضہ کے حکم میں داخل کیا ہے جیسے کہ بیع و فروخت
میں بھی ہوئی چیز کو خالی کر دینا۔

اس عبارت کی شرح حاشیے میں یہ کی گئی ہے:-

قال في التتمه خلاصه قد ذكرنا
ان الهبة لا تتم الا بالقبض والقبض
نوعان حقیقی و حکمی و ذالك بالتخلية
تتارغانہ میں کہا ہے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ
مہبہ قبضہ کے بغیر تمام نہیں ہوتا اور قبضہ کی دو قسمیں
ہیں حقیقی اور حکمی۔ حکمی قبضہ تخلیہ سے حاصل ہوتا ہے

ان عبارتوں میں جو کچھ کہا گیا ہے اسے ایک مثال سے سمجھ لینا چاہیے۔ فرض کیجیے کسی شخص نے زید کو ایک گھر ہبہ کیا اور اس میں سے اپنا سامان نکال کر اس کو اس کے یو خالی کر دیا اور اپنا قبضہ اٹھالیا۔ اس صورت میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ گھر زید کا مقبوضہ سمجھا جائے گا۔ چاہے وہ کسی مانع کی وجہ سے مہینوں اور برسوں گھر میں داخل ہو کر ایک سکنہ کے لیے بھی حقیقی قبضہ نہ کر سکا ہو۔ اب مسئلہ زیر بحث پر اسے منطبق کیجیے جب ہبہ کی ہوئی رقم موبہ کے نام پر جمع کر دی جاتی ہے تو کیا اسے اس رقم پر قبضہ حکمی حاصل نہیں ہو جاتا اور کیا وہ محکمہ کی طرف سے اس رقم کا مالک نہیں قرار دے دیا جاتا؟ واقعہ یہی ہے کہ اس کو اس رقم پر قبضے کا ممکن بھی حاصل ہو جاتا ہے۔

سے وہ اس رقم کا مالک بھی قرار دے دیا جاتا ہے اور یہ بات اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ محکمہ کو اس رجوع کا حق باقی نہیں رہتا۔ تنخواہ کی رقم اور ہبہ کی رقم دونوں قسمیں مل کر ملازم کا مملوکہ و مقبوضہ قاعدے کے مطابق پابندی صرف اتنی ہوتی ہے کہ جب تک وہ ملازمت کر رہا ہے اسے برآمد نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ سمجھنا کہ ہبہ کی ہوئی رقم ملازم کے قبضے میں نہ آئی صحیح نہیں ہے۔ ہبہ کے مسئلے میں بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک قبضے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رقم موبہ لے کے ہاتھ میں موجود ہو یا اس کے عند وقوع میں بند ہو جس کی کسبی اس کی حیرت میں ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاضل مدیر کو قبضے کی دوسری قسم قبضہ حکمی پر غور کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ اس کے علاوہ شے جو پر جس طرح اصالت بذات خود قبضہ کیا جاسکتا ہے اسی طرح وکالت بھی قبضہ صحیح ہے۔ مسئلہ زیر بحث میں محکمہ کے ہیڈ کی حیثیت ملازم کے وکیل کی ہوتی ہے جو اس کی طرف سے رقم پر قبضہ کرتا اور پھر اس کے نام پر اسے جمع کر دیتا ہے۔ یہاں پہلو سے بھی موبہ رقم ملازم کے قبضے میں آ جاتی ہے۔

اب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ یہ اضافہ شرعاً بالکیوں ہے؟ فاضل مدیر تجلی لکھتے ہیں:-

”رہا یہ معارضہ کہ فنڈ کو قرض قرار دیں تو محکمہ کی دی ہوئی رقم زبوں بن جائے گی تو یہ زبوں اور ہبہ میں

فرق نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔“

عرض ہے کہ رہا اور ہبہ میں اتنا بڑا فرق ہے کہ قدری پڑھنے والا ذہن طالب علم بھی اس نئے واقعہ پر متحیر ہے۔ سمجھ اپنی بے بغاوتی کا اعتراف ہے لیکن رہا اور ہبہ کا فرق بعینہ مجھے معلوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فاضل مدیر کے نزدیک کوئی عطیہ و ہبہ رہا نہیں بن سکتا؟ اگر کوئی قرض لینے والا قرض لیتے ہی وقت یہ کہنے میں تمہیں دس روپیہ قرض کے عوض میں دس روپیہ واپس کروں گا اور دس روپیہ مزید لاؤنا بطور ہبہ و عطیہ دول کا تو فاضل مدیر کے نزدیک یہ ہبہ رہا ہو گا یا نہیں؟ ان کے نزدیک ہو یا نہ ہو تمام فقہاء کے نزدیک یہ رہا ہی ہو گا۔ اس اختلاف کا نام ہبہ

رکھ دینے سے اس صورت میں مہربانی نہیں رہے گا۔ شرعاً ربا ہو جائے گا۔ قرض کی صورت میں بطور مہربہ اضافہ، صرف اور صرف وہاں جائز ہوتا ہے جہاں وہ اضافہ نہ مشروط ہو نہ معروف ہو۔ کیونکہ المعروف کا مشروط کا نفی قاعدہ بہت معروف ہے جس شریعت میں کل قرض جردنفعاً حرام (ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے حرام ہے) اور فاتقوا الربا و المہربۃ (سود اور شبہہ سود سے بچو) کے احکام نافذ ہوں اس کی رو سے قرض پر مشروط اضافہ کے ربا ہونے میں کیا شبہہ ہے کہ اس کے لیے احادیث اور فقہ کی عبارات میں پیش کی جائیں۔ انہیں بینات کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تنخواہ سے کٹی ہوئی رقم کو "قرض" قرار دیں گے تو محکمہ کی طرف سے اس پر معروف بلکہ محکمہ قاعدہ میں مکتوب مہربہ ربا بن جائے گا۔ اب اس لحاظ سے صورت یہ بنتی ہے کہ ہر ماہ ملازم کی جس قدر رقم محکمہ بطور قرض لیتا ہے اسی کے بقدر اس کے کھاتے میں ربا بنام مہربہ جمع کر لے گا اور پھر اس مجموعی رقم پر ڈاک خانہ یا بینک جو سود دیتا ہے وہ ملازمہ ادا نہیں ہے۔

(۳) راقم الحرف نے فاضل مدبر کو توجہ دلائی کہ قرض اور دین مترادف نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں انھوں نے فرمایا ہے کہ دونوں میں لطیف فرق ہونے کے باوجود اردو میں چونکہ دین اور قرض ایک ہی مفہوم میں بولے جاتے ہیں اس لیے انھوں نے ان دونوں کو مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے بلکہ بڑے بڑے مفتی اردو زبان کی فتاویٰ کی کتابوں میں دونوں کو مترادف استعمال کرتے ہیں لیکن خود یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ جہاں اس فرق پر کوئی خاص مسئلہ متفرع کرنا ہو وہاں دین اور قرض کے فرق کا ذکر آئے گا۔ میں نے موصوف کو اسی جہت سے توجہ دلائی تھی یہی وجہ ہے کہ میں نے قرض اور دین کے فرق کے سلسلے میں اردو بول چال کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جو مسئلہ زیر بحث ہے اس میں دونوں کے درمیان اس لیے فرق کرنا ضروری تھا کہ اگر لازماً اس کی رقم کو محکمے کے ذمے فقہی اصطلاح کے لحاظ سے قرض سمجھ لیا جائے تو وہ بات پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر میں نے اپنے نکات کے نمبر ۴۴ میں کیا ہے اور جس پر اظہارِ غلہ آگے آ رہا ہے۔ میری عبارت میں خود اسی سلسلے میں کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اگر اس رقم کو اصطلاحی قرض سمجھ لیا جائے تو اسے دین ضعیف کہنا صحیح نہ ہوگا۔ نکتہ ۵۷ دراصل اسی عبارت کی فرع ہے جس کے بارے میں موصوف نے لکھا ہے کہ سمجھ میں نہ آئی۔

(۴) فاضل، ریحی لکھتے ہیں :-

”آپ جو فائدہ کے رویہ کو قرض تسلیم کرنے کی صورت میں اسے ”دین قوی“ قرار دے رہے ہیں اس کے لیے آخر کیا دلیل ہے؟“

پہلے تو یہ بات صاف کرنی ہے کہ فنڈ کو قرض سمجھنا میری رائے نہیں ہے کیونکہ فنڈ کے بارے میں لکھنے نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی۔ نکتہ ۱۷ میں صراحت میں یہ لکھ چکا ہوں۔

”چونکہ اس خط کی غرض آپ کو چند نکتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے اس لیے اس فنڈ کے سلسلے میں اپنی رائے درج نہیں کر رہا ہوں۔“

اس کے علاوہ نکتہ ۱۷ میں تفصیل سے میں نے یہ دکھایا ہے کہ فنڈ کی رقم کو قرض کے ساتھ مشابہت نہیں ہے اس سے کم سے کم اتنا تو ظاہر ہونا چاہیے کہ میں اس رقم کو قرض نہیں سمجھتا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود برادر محترم تحریر فرماتے ہیں:-

”یہ ہمارا خیال ہے کہ فنڈ کی رقم کو ”دین قوی“ کی قسم میں داخل کرتے ہوئے آپ نے محض بے:

لیا ہے اور اس تحقیق کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ فقہاء کی اصطلاح میں ”دین قوی“ کس چیز کا نام

اب میں ان کی اس عنایت مزید کا کیا جواب دوں۔ بہر حال اب یہ دیکھیے کہ اس شخص سے جو اس فنڈ کو سے

”قرض“ (دین نہیں) سمجھتا ہے۔ موصوف اس کے دین قوی ہونے کی دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ عجیب ہے یا نہیں؟

لطف یہ ہے کہ انھوں نے خود دین قوی کی جو تعریف نقل کی ہے اس میں سب سے پہلے قرض ہی کا ذکر ہے اور قرض کا

دین قوی ہونا امام ابوحنیفہ کے مسلک میں تسلیم شدہ ہے۔ کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس فنڈ کو قرض سمجھنا صحیح نہیں

ہے اور مدعی سے اس کے قرض ہونے کی دلیل بھی مانگ سکتا ہے لیکن قرض تسلیم کر لینے کے بعد اس کے دین قوی ہونے

کی دلیل مانگنا ایسا ہی جیسے کوئی شخص کسی دین کو دین قوی تسلیم کر لینے کے بعد مدعی سے اس کے دین قوی ہونے کی

دلیل طلب کرے۔ برادر موصوف معلوم نہیں کیوں اس مطالبے کی ندرت پر غور نہیں کر سکے، یا قرض ہونے کی دلیل مانگنے

کی بجائے غلطی سے قرض کے دین قوی ہونے کی دلیل طلب کر لی۔ اس غلطی سے قطع نظر کرتے ہوئے میں اس شخص کی طرف

سے جو اسے قرض سمجھتا ہے دلیل دے سکتا ہوں لیکن یہ طول عمل کیوں اختیار کیا جائے جب میں اسے قرض نہیں سمجھتا۔ پھر

بھی فقہی اصطلاح میں فنڈ کو قرض نہ قرار دے جانے کی وجہ فاعل مدیر نے لکھی ہے اس پر اظہار خیال ضروری ہے؟

اس لیے کہ یہ چیز فنڈ کو دین ضعیف کہنے والوں کے لیے بڑے اشتباہ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ فاعل مدیر لکھتے ہیں:-

”یہ صبی ظاہر ہے کہ تنخواہ کسی مال تجارت کا منافع نہیں ہوتی خیریت کا عوض ہوتی ہے اور مرد آزاد

(شرعی اصطلاح میں) کی خدمت کو فقہاء ”مال“ نہیں مانتے پھر کیونکہ اسے ”دین قوی“ کہہ سکیں گے۔“

اس سے پہلے بھی نقلی اگست ۱۷۷۷ء میں موصوف یہ دعویٰ اور زیادہ زور کے ساتھ کر چکے ہیں اس میں انھوں

لے لکھا تھا :-

"لیکن مرد آزاد کی حیثیت مال کی نہیں ہے لہذا اس کی خدمت و محنت کو بھی فقہاء نے بالاتفاق مال

زمرے سے خارج مانا ہے"

لیکن یہ "الاتفاق" کا دعویٰ کیا تحقیق کے بعد کیا گیا ہے؟ نہیں بلکہ اس کا بھی وہی حال ہے جو پہلے دعویٰ کا تھا۔ دیگر ائمہ کو چھوڑیے خود ائمہ احناف کے درمیان مرد آزاد کی خدمت کے "مال" نہ ہونے پر اتفاق نہیں ہے۔ امام محمد جیسی شخصیت مرد آزاد کی خدمت کو مال سمجھتی ہے۔ صاحب بدائع الصنائع لکھتے ہیں :-

دلو تزوج حر امرأۃ علی	اور اگر گناہ آزاد مرد لے کسی عورت سے بھلا کا
ان یخذ مہاسنۃ والتسمیۃ فاسدۃ	ہر یہ مقرر کیا کہ وہ ایک سال اس کی خدمت کرے گا
ولہا مہر مثلہا فی قول ابی حنیفۃ	تو یقیناً فاسد ہو گا اور امام ابو حنیفہ و ابو یوسف کے
والی یوسف وعند محمد التسمیۃ	قول میں اس عورت کو ہنر ملے گا اور امام محمد کے
صحیحۃ ولہا قیمۃ خدمۃ	نزدیک یقیناً صحیح ہے اور عورت کو اس مرد آزاد کی
سنۃ	ایک سال خدمت کی قیمت ملے گی۔

اس کے بعد صاحب بدائع نے ان کی دلیل نقل کر کے تصریح کر دی کہ ان کے نزدیک مرد آزاد کی خدمت "مال" ہے۔ لکھتے ہیں :-

نوجہ قول محمد ان منافع	امام محمد کے قول کی وجہ یہ ہے کہ مرد آزاد
الحر مال لانہا مال فی سائر العقود	کے منافع مال ہیں اس لیے کہ وہ بقیہ تعلیم فقہ و معاملات
حتی یجوز اخذ العوض عنہا	میں مال ہیں یہاں تک کہ ان منافع کا عوض لینا جائز
فکذا فی النکاح۔	ہے تو اسی طرح نکاح میں بھی اس کے منافع مال ہوں گے

معلوم ہوا کہ مرد آزاد کی خدمت کا مال نہ ہونا فقہائے احناف کے درمیان بھی متفق علیہ نہیں ہے۔ یہ بات آگے آرہی ہے کہ خدمت کو مال نہ مانا جائے جب بھی فنڈ کو دین ضعیف کہنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ میں نے موصوف کو جن نکتوں کی طرف توجہ دلائی تھی ان کے جوابات ختم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

"آپ کی پیش فرمودہ چاروں شقوں کی گفتگو تمام ہوئی۔"

عرض ہے کہ میری پیش کی ہوئی باتوں پر آپ کی گفتگو نا تمام ہے۔ میں نے نکتہ ۲ میں فنڈ کی نوعیت پر تھوڑی

تفصیل سے گفتگو کر کے یہ سوال کیا تھا کہ ایک ایسی نوعیت کے فنڈ کو محکمے کے ذمہ قرض سے کون سی مشابہت ہے؟ آپ نے اپنے جواب کے عین وسط میں وعدہ فرمایا تھا کہ یہ بحالت موجودہ بھی محکمہ کے ذمہ قرض کیسے رہی اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ شاید یہ وعدہ یاد نہ رہا کیونکہ جواب میں کہیں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس نوعیت کے فنڈ کو قرض یا دین (چاہے وہ قوی ہو یا متوسط یا ضعیف) کے ساتھ کون سی مشابہت ہے اور اس سے دین کہنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ حالانکہ مسئلہ زیر بحث میں یہ بنیادی سوال تھا۔ آپ نے حدید کی کہ اپنے موقف کی تائید میں جو دو فقہانے نقل کیے تو ان کے دلائل بھی نقل نہیں کیے۔ افسوس کہ مجھ ان دو کتابوں میں کوئی کتاب مطالعہ کے لیے نہ مل سکی جن سے اپنے فتوے نقل کیے

فنڈ کے دین ہونے کی توضیح مزید میں نے فاضل مدیر تجلی کو جن نکتوں کی طرف کے جوابات پر اظہار خیال ختم ہوا۔ اب میں

ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک پراڈٹ فنڈ دین کیوں نہیں ہے۔ پہلے مثالوں کے ساتھ یہ واضح رہے کہ کسی شخص پر دین عائد ہونے کی صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ دین قوی قرض دیے ہوئے روپیہ اور مال تجارت کے اس معاوضے کو کہتے ہیں جو خریدار کے ذمہ باقی ہو مثلاً زید نے بکر کو سو روپیہ بطور قرض دیے تو بکر پر زید کا یہ دین دین قوی ہے یا بکر نے زید سے اپنا مال تجارت مثلاً گھڑی دو سو روپیہ میں ادھار فروخت کی تو زید پر بکر کا یہ دین دین قوی ہے۔ دین متوسط اس ادھار معاوضے کو کہتے ہیں جو مال تجارت کا معاوضہ نہ ہو مثلاً زید نے بکر سے اپنی ضرورت کے گہروں میں سے پانچ من گہروں ادھار فروخت کیا تو بکر پر زید کا یہ دین دین متوسط ہے۔ دین ضعیف اس دین کو کہتے ہیں جو کسی مال کا معاوضہ نہ ہو جیسے عورت کا ہر۔ زید نے ہندہ سے ایک ہزار روپیہ ہر منقول پر نکاح کیا اور ضرورت صحیح ہو گئی تو زید پر ہندہ کا یہ دین دین ضعیف ہے اس لیے کہ زید پر جو دین عائد ہوا ہے وہ کسی مال کا معاوضہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ملازم کے فنڈ پر ان ہر سہ دیون میں سے کوئی دین بھی صادق آتا ہے؟ ایک ایڈوانس کالج کے ذمہ دار شخص سے جو اس کے تمام مالی حسابات خود مرتب کرتے ہیں۔ میں نے اس فنڈ کے بارے میں تحقیق کی ان سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ ہیں:-

انہوں نے بتایا کہ ان کے کالج کی رقم بینک میں جمع ہوتی ہے اور کالج کے اخراجات کے لیے حسب ضرورت ہر ماہ روپے برآمد کیے جاتے ہیں۔ اساتذہ کا وہ جسٹرس پر وہ اپنی تنخواہوں کی وصولیابی کے دستخط کرتے ہیں۔ متعدد خاؤں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ایک خانہ اس فنڈ کا بھی ہوتا ہے جو ان کی تنخواہ سے کاٹا جاتا ہے اور میرے کالج میں سہولت

کے لیے رجسٹر میں ایک خانہ اس عطیے کا بھی بڑھا دیا گیا ہے جو کالج فنڈ پر دیتا ہے۔ ملازم دستخط کر کے اس پورے حساب اور ان تمام خانوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس رجسٹر میں موجود ہیں۔ فنڈ (اور دوسرے مدات اگر ہوں) کاٹ کر جو رقم بچتی ہے وہ ملازم کو دے دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے فنڈ کی رقم اور کالج کے عطیے کی رقم بینک سے برآمد کر کے اس ملازم کے پاس بینک کے ساتھ ڈاک خانہ میں جمع کر دی جاتی ہے۔ ڈاک خانہ اس رقم کو پاس بینک پر چڑھا کر کالج کو واپس کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک سید ملازم کے نام ارسال کر دیتا ہے جس میں وہ رقم درج ہوتی ہے جو اس کے حساب میں جمع کی گئی ہے وہ رسید ملازم کے حوالے کر دی جاتی ہے تاکہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس کی رقم کالج یا کسی اور کے تصرف میں نہیں ہے بلکہ اس کے نام پر ڈاک خانے میں جمع کی جا چکی ہے۔ ایک دوسرے صاحب جو میرے محلے میں رہتے ہیں اور ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کا کارخانہ جو فنڈ کاٹتا ہے اس میں اپنا عطیہ جو ڈاک ایک بینک میں ان کے نام جمع کر دیتا ہے اور ہر سال ان کے پاس بینک سے رسید آتی ہے جس میں وہ تمام رقمیں درج ہوتی ہیں جو سال بھر ان کے نام جمع کی گئیں۔ اس رسید میں تین خانے ہوتے ہیں۔ ایک میں ان کی تنخواہ سے لی ہوئی رقموں کا مجموعہ ہوتا ہے دوسرے میں کارخانے کے عطیے کی رقموں کا مجموعہ ہوتا ہے اور تیسرے میں وہ سود درج ہوتا ہے جو بینک نے اس رقم پر دے گا۔ میں نے اور بھی کئی افراد سے تحقیق کی سب کا قدر مشترک یہ ہے کہ فنڈ اور عطیے کی رقم بڑی دیکھ بھال کے ساتھ ملازم کے نام پر جمع کر دی جاتی ہے۔ ایسی نوعیت کے فنڈ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ محکمہ کے ذمہ "دین" ہے ایک ایراد عوی ہے جو دلیل سے بے بنیاد ہے۔ نیز خیال ہے کہ جن لوگوں نے اسے دین ضعیف کہا ہے ان کی نگاہ اس بات پر مرکوز ہو گئی کہ یہ فنڈ ملازم کی خدمت کا معاوضہ ہے اور خدمت چونکہ مال نہیں ہے اس لیے یہ دین ضعیف ہے۔ ان کی نگاہ سے یہ بات ادھل ہو گئی کہ یہ معاوضہ دین کب بن رہا ہے اور محکمہ کے ذمہ باقی کہاں رہ رہا ہے۔ یہاں تو صورت حال یہ ہے کہ محکمہ اپنے ملازم کی رقم میں اتنی ہی اور رقم بطور عطیہ اضافہ کر کے اس کے نام پر ڈاک خانے میں جمع کر رہا ہے اور ملازم کے اطمینان کے لیے جمع شدہ رقم کی رسید تک مہیا کر رہا ہے۔ اس قسم کے فنڈ کو دین کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ کیا لغت اور اصطلاح میں اس لفظ کے معنی کچھ اور ہو گئے ہیں ؟

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ فنڈ کو مذکورہ بالا ہر سہ دین میں سے کسی دین کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔

انھوں نے فنڈ پر ذکوہ واجب ہونے کے لیے دو دعوے کیے ہیں

اور اس زور شو کے ساتھ جیسے وہ ناقابل تردید ہوں۔ پہلا دعویٰ

فاضل مدیر تجلی کے دو دعوے

یہ ہے کہ فنڈ پر ملازم کو ملکیت تامہ حاصل نہیں ہوتی کیونکہ اس کی کٹی ہوئی رقم ایک سکند کے لیے بھی اس کے قبضے میں نہیں آتی اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ملازم اپنی تنخواہ سے رقم بخوشی نہیں کٹواتا بلکہ محکمہ زبردستی اور اجبار کے ساتھ کاٹ لیتا ہے۔

راقم المحروف اپنی اسی تحریر کی شق ۷ میں اجمعی تفصیل سے لکھ چکا ہے کہ ائمہ اربعہ کے نزدیک ملکیت تامہ کے معنی کیا ہیں تفصیل شق ۷ میں دیکھ لی جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقہ حنفی میں بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے قبضہ حقیقی ہرگز شرط نہیں ہے بلکہ قبضہ حکمی کافی ہے اور فنڈ کے معاملے میں ملازم کا قبضہ حکمی اتنا کم ہے کہ انکار کی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے فاضل مدیر کو اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ صورت میں جب اس فنڈ کو محکمے کے ذمہ دین مانا جائے اور میں اجمعی تفصیل سے یہ خیال میرے نزدیک محکمے کے ذمہ دین نہیں ہے۔

ان کا دوسرا دعویٰ بھی حقیقت واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ میری واقعیت تو یہ ہے کہ پراویڈنٹ فنڈ نیٹ ورکس کے محکموں اور اداروں کے کم سے کم پچانوے فی صدی ملازمین بخوشی فنڈ کٹواتے ہیں بلکہ جہاں یہ فنڈ نہیں کٹتا وہاں کے ملازمین جدوجہد کر کے اور حقوق کی تحریک چلا کر فنڈ کا قاعدہ نافذ کرتے ہیں۔ فاضل مدیر نے اجبار کے ساتھ زبردستی کے لفظ کا اضافہ بھی کیا ہے۔ گویا محکموں کا اپنے ملازمین پر برا بھاری ظلم ہے کہ وہ تنخواہوں سے مقرر رقم کاٹتے ہیں اور اپنی طرف سے اتنی ہی رقم بطور مہبہ و عطیہ جوڑ کر ان کے ناموں پر جمع کرا دیتے ہیں تاکہ جب ان کی ملازمتیں ختم ہوں تو وہ مالی حیثیت سے بے سہارا نہ رہ جائیں۔ یہ کتنا عجیب و غریب ظلم ہے۔ اور سنا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی ملازمین کی تنخواہ سے فنڈ کٹتا ہے تفصیل مجھے نہیں معلوم۔ اگر ملازمین کا فنڈ دارالعلوم کی طرف سے لازماً کاٹا جائے تو رسول پیدا ہوتا ہے کہ وہاں یہ اجبار کس طرح جائز سمجھا جا رہا ہے اور اگر فنڈ کٹواتا ملازمین کی مرضی پر موقوف ہے تو یہ بات بہر حال ثابت ہوئی کہ ملازمین بخوشی بھی یہ فنڈ کٹواتے ہیں۔ برادر موصوف کے اس دعوے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر واقعہ محکمہ خبر ملازمین کی مرضی کے بغیر ان کی تنخواہوں سے رقم کاٹ لیتا ہے تو پھر یہ رقم محکمہ کے ذمہ دین ضعیف کس طرح بن جاتی ہے؟ یہ تو تقریباً غصب کی شکل ہے پھر تو فنڈ کی نوعیت مال مخصوب کی ہوئی۔ اور اب میں تیسرے پہلو کی طرف ان کی توجہ مبذول کراتا ہوں کہ اگر بیتہ موجود ہو تو فقہ حنفی میں مال مخصوب پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ — تنویر الابصار میں ہے

و مخصوب (بیتہ علیہ اور مال مخصوب پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جس پر بیتہ (گداہی) ہے

فلولہ بینۃ تجب لہا
پس اگر مقصوب منہ کے پاس بینہ موجود ہو تو مال منسوب
پر گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی۔
مضیٰ۔

اس لیے فاضل مدیر نے عدم وجوب زکوٰۃ کے لیے اجبار و زبردستی پر جو رد و قلم صرف کیا ہے وہ بے کار ہے
اور اسی سے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ فرض اور مال تجارت کے معاوضہ پر وجوب زکوٰۃ کی جو علت انھوں نے بیان کی
ہے اس کا وزن کیا ہے؟ وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اپنا مال کسی کو بخش دیا ہو اس
لیے دوسرے دعوے پر بھی ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر ملازمین نے غیر مدلل فتوے کی وجہ سے فنڈ کی زکوٰۃ ادا نہ کی
تو ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟

راقم الحروف کے نزدیک پراویڈنٹ فنڈ چاہے وہ کسی ڈاک خانہ میں
جمع ہو یا کسی بینک میں یا خود محکمے کی اپنی تجوری میں وہ ملازم کا مملوکہ اور
حکمًا مقبوضہ مال ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ حقیقی قبضہ نہ ہونے کا وجوب زکوٰۃ کے مسئلے پر اثر نہیں پڑتا۔ جب بھی فنڈ ملازم
کے پاس پہنچ جائے گا اس کو گزشتہ برسوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ چونکہ وہ فنڈ محکمے کے زیر حفاظت ہوتا ہے اس لیے اس
کو ”ودیعت“ کے ساتھ مشابہت ہے ”دین کے ساتھ نہیں۔

اس رائے کے وجہ و دلائل اوپر مفصل تحریر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں یہاں انہیں چند نمبروں میں یک جا کر دیتا ہوں:-
(۱) فقہ حنفی میں ملکیت نامہ کے لیے حکماً قبضہ کافی ہے۔ قبضہ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو اپنے مال پر قبضہ
حاصل کر لینے کی قدرت حاصل ہو۔ اکثر یہ قدرت بینہ و شہادت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس کسی کا
مال ہوا اور اس پر گواہ بھی موجود ہوں تو اس مال پر اس شخص کا حکماً قبضہ تسلیم کیا جائے گا۔

فنڈ پر ملازم کی ملکیت مستحکم بنیادوں پر ہوتی ہے اس لیے اس کو اپنے مال پر قبضہ حکمی حاصل ہوتا ہے۔

(۲) ہبہ کی تکمیل کے لیے بھی فقہ حنفی میں قبضہ حکمی کافی ہے۔ ملازم کو ہبہ کی ہوتی رقم پر بھی بھیک اسی طرح
حکماً قبضہ حاصل ہوتا جس طرح تنخواہ سے اخذ کی ہوتی رقم پر اس لیے مہو بہ رقم بھی ملازم کی مملوکہ و مقبوضہ رقم ہوتی
(۳) فقہ حنفی میں وجوب زکوٰۃ کے لیے مال مملوکہ پر قبضہ حقیقی شرط نہیں۔ قبضہ حکمی کافی ہے اس لیے ملازم
کے فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔

(۴) پچانوے فی صدی ملازمین اپنی تنخواہوں سے فنڈ بخوشی کٹواتے ہیں اور اس علم کے باوجود کٹولتے ہیں

کہ ان کی رقم ختم ملازمت سے پہلے نہیں مل سکتی۔

- (۵) جن لوگوں کی رقم ان کی مرضی کے خلاف بھجرا گئی جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے اس لیے کہ متینہ شہادت کی موجودگی میں زبردستی چھینے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔
- (۶) ملازم کی رقم محکمے کے ذمے باقی نہیں رہتی اس لیے اسے دین کہنا صحیح نہیں ہے۔

مقبول عام

سیارہ

ملکنا مہار

ایڈیشن

۱

عالمی وادی ہند
بہار اوقات تعمیر صدی
مقالوں، مشاغل، اداکاریوں
پر مبنی پر
سیکس ہفت روزہ

۲

آرامش سرور

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱

۲

۳

۱</

تنقید و تبصرہ

جلد ستہ قرآن حدیث
جناب ڈاکٹر قاری سید کلیم اللہ حسینی، صفحات ۸۰۔ کاغذ کتابت طباعت
بہتر۔ ہدبہ۔ ایک روپیہ۔ ملنے کا پتہ: مستند مکتبہ کلیمیہ، بازار نورالامراء
حیدرآباد، دکن ۲۵ (آن پوسٹ پر دیش۔)

فاضل مرتب نے یہ چھوٹی سی کتاب جس غرض سے مرتب کی ہے وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے :-
"یوں تو کئی آیات قرآنی اور چھل حدیث کے مجموعے مرتب کیے گئے جو متداول ہیں لیکن خاکسار نے اس بات
کی ضرورت محسوس کی کہ جو نچے اور کم سن بچیاں دارالقرآن والدینیات انٹیمید بازار نورالامراء میں ابتدائی
دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے روزانہ صبح میں جمع ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن مجید اور حدیث شریف کی ایسی
مختصر اور ضروری آیتیں اور حدیثیں جمع کی جائیں جو ان کی نفسیات، ماحول اور موجودہ ضروریات زمانہ کے
مطابق ہوں۔"

میں نے پوری کتاب تو نہیں پڑھی ہے لیکن ادھر ادھر سے جو کچھ دیکھا ہے اس کی بنا پر میری رائے یہ ہے کہ ابتدائی
تعلیم پانے والے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ کتاب مفید نہ ہوگی، اگر مقصد آیات اور احادیث کا یاد کر دینا ہے تو ٹھیک
ہے لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ وہ آیات اور احادیث کا مطلب بھی سمجھ لیں تو اس لحاظ سے یہ کتاب ان کے لیے بالکل مناسب
نہیں ہے۔ اگر آیات و احادیث کی تشریح میں اتنا اختصار اختیار نہ کیا جاتا جتنا کیا گیا ہے تو یہ کتاب بڑوں کے لیے مفید
ہو سکتی تھی لیکن موجودہ تشریحات کے ساتھ تو وہ بڑوں کے لیے بھی شاید ہی قابل فہم ہو۔ یہ بات ہر ہر آیت اور ہر حدیث
کے لحاظ سے نہیں بحیثیت مجرعی کہی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی محسوس ہوئی کہ فاضل مرتب نے آیات کے تراجم
میں بھی بعض جگہ جدت اختیار کی ہے جو صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے لکھا: **لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ** ہ کا ترجمہ کیا
ہے "تم کو تمہارا بدلے گا اور مجھ کو میرا بدلے گا"۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر دین کا لفظ بدلے کے معنی میں استعمال

نہیں ہوا ہے بلکہ دین و مذہب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکافرون کے نیچے تو سین میں جو عبارت لکھی گئی ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود اس سورہ سے غیر متعلق ہے۔ سورۃ الفلق کی تشریح میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حسد کا نقصان صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اگر بات یہی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حاسد کے حسد کے ثمر سے پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔

ص ۶ پر آیت ۲۱۱ میں آیت فَمَسْكُمُ الدَّيْنُ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ”پھر تم کو بھی (ان کی) آگ لگ جائے گی۔ تو میں ان کی“ کا اضافہ غلط ہے۔ معلوم نہیں مرتب کا اس سے کیا مقصد ہے۔

احادیث میں مَن تَرَكَ اَلْاَوْفَاوَالِیٰ حَدِیثَ کَا مَرْتَبَیْنِ کُوْنِیْ حَوَالِیْنِ دیا۔ اس کے علاوہ انا۔

کے انتخاب میں انھوں نے صحیح حدیثوں کا التزام نہیں کیا ہے یہ بات نامناسب ہو۔ یہ پوری کتاب نظر

(عرق)

مؤلفہ خدیجہ بنت سیدنا طاہر سیف الدین صفحات ۴۶۔ کاغذ کتابت:

ترتیل القرآن قیمت درج نہیں ہے۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ پرنس بلڈنگ۔ جبے اسپتال ممبئی

اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون کی تصنیف ہے جس کا خاندان، دولت و امارت

اور ایک خاص فرقے کی دینی سیادت میں ہندوستان کا بہت مشہور خاندان ہے۔ دولت اور جاہ و منزلت

کے باوجود دین و مذہب کی طرف توجہ قابل قدر ہے۔ یہ رسالہ بہت آسان زبان میں اسباق کے قاعدے

پرنچوں کے لیے لکھا گیا ہے اور تمام مدارس دینیہ کو عملائے عام دی گئی ہے۔ اس کا موضوع نام سے ظاہر ہے

قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے موٹے موٹے قاعدے اس میں واضح کیے گئے ہیں۔ یہ رسالہ چونکہ افادہ عام

کے لیے لکھا گیا ہے اس لیے اس میں اپنے خاص عقیدے کی طرف اشارات نہ ہوتے تو مناسب تھا، لیکن اس

خالص تجویدی قواعد کی کتاب میں بھی اس کے اشارات غموری سمجھے گئے ہیں۔ میں پہلے بلا تبصرہ وہ القاب نقل کرتا

ہوں جو مصنفہ نے اپنے والد ماجد کے لیے لکھے ہیں:-

”صاحب الفضائل والمناقب اعلیٰ حضرت داعی اللہ الامین نائب امام المتقین شمس الدعاة المطلقین

والدی ووالدہ الجمع سیدنا مولانا ابو محمد طاہر سیف الدین خلد اللہ سلطانہ الی یوم الدین وادام غلہ الظلیل

الابوی الی ابدالاً بدین“

اس کے علاوہ قرآن کیا ہے؟ کے عنوان کے تحت ذیل کی عبارت بھی موجود ہے۔

”یہ کتاب (قرآن) اسرار و رموز کا انمول خزانہ ہے جس کو حاصل کرنا لازم ہے، مگر حصول اسی وقت ہوتا ہے جب انسان خود کو فنا فی العلم کے مرتبہ علیا کا اہل بنائے۔“
ایک جگہ لکھا گیا ہے۔

”ترتیل کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ قرآن کے اسرار و حقائق کو سمجھ کر پڑھے اور فہم اسرار میں اس قدر انہماک کرے کہ اسی میں کھوجائے دراصل مدعا تنزیل کا یہی ہے۔“
یہ عبارتیں اس پمفلٹ میں نامناسب ہیں اس لحاظ سے بھی کہ یہ تمام مسلمان بچوں کے لیے مرتب کیا گیا ہے اور اس پہلو سے بھی کہ یہ بچوں کی استعداد سے بلند ہیں۔ (ع۔ قہ)

ادب اور اسلامی قدریں | اسرار احمد خاں سہاروی۔ ایم اے، ایل ایل بی صفحات ۱۰۸۔
مجلد مع گرد پوش۔ کاغذ کتابت، طباعت معمولی، قیمت دو روپیہ آٹھ آنے
ناشر۔ مکتبہ چراغ رادم ۲۴ ہٹریچن روڈ، کراچی ۷۔

جو لوگ ادب اسلامی کے ترجمان رسلے پڑھتے رہے ہیں وہ پروفیسر اسرار احمد خاں صاحب سے ناواقف نہیں ہیں انھوں نے ادب اسلامی کی خدمت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی ادب کی ایک خدمت ہے مصنف نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ اب تک ادب اسلامی کے مختلف موضوعات پر جو کچھ لکھا گیا ہے اسے انھوں نے پڑھا ہے اور اس میں سے کام کی باتیں نکالی ہیں اور بہت سے پہلو اپنی طرف سے اضافہ کر کے یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اس طرح اس ادب سے متعلق منتشر باتیں اس کتاب میں یک جا ہو گئی ہیں جو لوگ تحریک ادب اسلامی سے ناواقف ہیں ان کے لیے یہ کتاب بہت مفید ہوگی۔ وہ اس کتاب سے اس تحریک کے بارے میں بہت کچھ جان سکیں گے۔ ناواقف لوگوں کے علاوہ خود اس تحریک کے حامی ادیب و شاعر بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تبصرہ نگار کی نظر میں ”ادب اسلامی“ کے موضوعات قرآن کی روشنی میں ”از صفحہ ۲ تا ۹۴“ اس کتاب کا بہت مفید حصہ ہے۔ ادب اسلامی کی تخلیق و تنقید کے اصول کیا ہوں؟ اس موضوع پر مصنف کی رائے میرے نزدیک خاص طور پر نگاہ میں رکھنے کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

اب یہ معلوم کرنے کے بعد کہ ہر قسم کا ادب جس کو ہم پڑھتے ہیں ہمارے تصورات زندگی اور عقائد پر اثر انداز ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا پوری طرح خیال رکھیں کہ ہم کس قسم کا ادب پڑھ رہے ہیں اور کس قسم کا ادب تخلیق کر رہے ہیں۔ اسی خیال اور حقیقت کی روشنی میں ہمیں اپنی تنقید و تبصرے کے اصول مرتب کرنے چاہئیں اور ہمارے

نقد و نظر کا معیار اسی اصول کی رہنمائی میں قائم ہونا چاہیے..... ہمیں ہر قسم کے اصولی تنقید و تبصرہ کو قبول نہ کرنا چاہیے کیونکہ خدا کو نہ ماننے والوں کی تنقید کا معیار دوسرا ہے ان کی نیکی و بدی پسند و ناپسند کے پیمانے دوسرے ہیں وہ دوسری قسم کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم اور قسم کا۔۔۔ اس لیے ہمارے اذعان کے ادب اور تنقید ادب میں بنیادی فرق پیدا ہو گیا ہے۔

افسوس ہے کہ ہمارے وہ ناقدین جنہوں نے صرف انگریزی زبان میں تنقید کی کتابیں لکھی ہیں اب تک اس خیال کی اہمیت سے واقف نہیں ہو سکے ہیں۔ سرسری مطالعہ میں چند جزوی باتیں جو تبصرہ نگار کو کھٹکتی ہیں ان کی نشان دہی بھی کر دینی چاہیے۔

صفحہ ۱ پر فاضل مصنف نے دینی معاملات میں غلو اور مبالغہ سے پرہیز ثابت کرنے کے لیے:

يَخْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا اِلٰہًا وَسُعْمًا پیش کیا ہے۔ دینی غلو کی ممانعت سے اس آیت کا تعلق نہیں ہے۔

فِي دِينِكُمْ کا جملہ لکھنا چاہیے تھا۔ صفحہ ۵، ”بلکہ خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خود فرمایا ہے۔

طرف بڑھتا ہے تو میں بھی اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ غالباً قرآن میں اس مفہوم کی کوئی آیت نہیں ہے۔ شاید مصنف کو

ایک حدیث سے اشتباہ ہوا ہے۔ اسی صفحہ پر ”بلکہ حسن معاشرت کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔“ اس جملہ کا

سباق و سیاق سے کوئی ربط نہیں ہے حسن مجازی سے لطف اندوز ہونے کو حسن معاشرت کی پسندیدگی سے کیا تعلق؟

حسن معاشرت میں حسن کا لفظ حسن و جمال کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے معنی وہ ہیں جو ایک دوسرے لفظ

”حسن سلوک“ سے سمجھا جاتا ہے۔ صفحہ ۹، تہمت کو مصنف نے مذکر لکھا ہے حالانکہ یہ لفظ مونث ہے۔ اس کتاب کی

مطبعی غلطیوں میں آیات قرآن کی غلط طباعت سخت تکلیف دہ ہے اور یہ غلطیاں دو ایک جملوں میں نہیں ہوتی

جملوں میں ہیں۔ مکتبہ چراغ راہ سے اس غفلت کی توقع نہ تھی۔ (۶-ف)

ان پانچ کتابوں کے مصنف

مولانا سید حامد علی صاحب ہیں

ہر کتاب ۸۴ صفحات پر مشتمل ہے

خدا کا انکار کیوں؟ — خدا ہے — کیا خدا کی ضرورت نہیں
ملحدین کے شبہات — خدا پرستی ملحدین کی نظر میں

کاغذا و رکتابت و طباعت بہتر ہے۔ ہر ایک کی قیمت مع مصروفہ ڈاک ۲۲ روپے ہے۔ ملنے کا پتہ:-

ناظم ادارہ شہادت حق (وقف) ذکاتی محلہ۔ بریلی۔ یوپی۔

”ادارہ شہادت حق کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ اردو اور ہندی میں ایسی دینی کتابیں شائع کی جائیں جو مستند

عام فہم اور مؤثر ہونے کے ساتھ عمری غربت کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ ارزان بھی ہوں۔“

معلوم و معروف حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، ایک حکیم و علیم خدا نے اس کی تخلیق کی ہے، وہی اس پوری کائنات کا حکمران ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے۔ ان پانچ کتابوں سے ہمیں اس حقیقت کا مفصل اور مدلل علم حاصل ہوتا ہے۔ زبان انہی آسان اور انداز بیان اتنا دل نشین ہے کہ ہر ذہین اردو داں اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فاضل مصنف نے ایک ترتیب کے ساتھ اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ پہلی کتاب میں دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ منکرین خدا کے پاس انکار خدا کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس کی بنیاد احتقانہ ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی عقلی و علمی بنیاد پر خدا کا انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ دوسری کتاب میں ناقابل انکار دلیلوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ہے کیونکہ اس کا انکار کر دینے کے بعد کوئی شخص اس کائنات کی مقبول توجیہ پیش نہیں کر سکتا۔ تیسری کتاب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ انسان کسی حال میں خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی اطاعت کے بغیر انسانی مسائل حل نہیں ہو سکتے اور خدا کو ماننا انسان کی سب سے بڑی علمی اور عملی ضرورت ہے۔ چوتھی کتاب میں ان شبہات کو مفصل طور پر بیان کیا گیا ہے جو محدود وجود خدا کے بارے میں پیش کرتے ہیں اور پھر ان کا کھوکھلا پن واضح کیا گیا ہے۔ پانچویں کتاب میں دلیلوں کے ساتھ یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سچی خدا پرستی خرابیوں کی جڑ نہیں ہے، بلکہ ان کی جڑ یا تو جھوٹی مذہبیت رہی ہے یا موجودہ دور میں فساد کی جڑ لادینیت (سیکولرزم) ہے۔

میر مشورہ یہ کہ اسکول کالج اور مدرسوں کے طلبہ ان کتابوں کا پورا سٹ منگوا کر مطالعہ کریں۔ یہ کتابیں بہر حال ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ مصنف کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ چوتھی کتاب میں ”کیا خدا کے لیے خالق چاہیے“ کے عنوان کے تحت کچھ لکھا ہے اس میں تکرار بھی بہت ہے اور الجھاؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ آئندہ اشاعت میں اس حصے پر خصوصیت کے ساتھ نظر ثانی کر لیں تو اچھا ہے۔ پانچویں کتاب میں ”عیسائیت کی تاریخ“ اس کا سب سے بڑا حصہ کہ بلاشبہ بہت قیمتی اور معلومات افزا ہے لیکن افسوس کا خیال یہ کہ اس بحث کے لیے علیحدہ کتاب ہونا بہتر ہے۔ اس کتاب میں اگر ایسا کیا جاتا کہ سچی خدا پرستی نے انسانی زندگی کو سنوارنے میں جو حصہ لیا، اس کے کچھ نمونے پیش کیے جائیں اور انسانوں کی گھڑی ہوئی جھوٹی مذہبیت نے جو فساد اور خرابیاں پیدا کیں ان کے کچھ تاریخی نمونے دیے جائیں تو زیادہ مفید ہوتا۔ عیسائیت کی تاریخ پر اجمالی گفتگو اس کتاب میں کافی ہوتی۔

مکانامہ

زندگی

شوال ۱۳۸۲ھ
مارچ ۱۹۶۳ء

مدیر: سید احمد قادری

جلد: ۳۰
شمارہ: ۳

سید احمد قادری

اشارات

ارشادات رسول

ایمان و اسلام کے دنیوی صلے کی پیش کش

مقالات

۹	مولانا جلال الدین عمری	منزل اور نشان منزل
۲۱	مولانا مجیب اللہ ندوی	نماز اور خشوع و خضوع
۳۳	-----	رسائل و مسائل مدیر تحلی کا مکتب گرامی
۴۴	مولانا سید حامد علی صاحب	تراجم و اقتباسات سیاسی مسئلہ
۵۱	ع-ق	تنقید و تبصرہ

● خط و کتابت و ارسال ذر کا پتہ

● نذر سالانہ: ۵۰ روپے - تین روپے - فی پرچہ: ۱۰ روپے - پچاس روپے پیسے

● ممالک غیر سے: دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر قوم بھجیں اور رتبہ ہمیں ارسال فرمائیں
منیجر ہفت روزہ "شہاب" ۱۱/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

مالک: جماعت اسلامی ہند۔ اڈیٹر: سید احمد عروج قادری۔ پرنٹر پبلشر: احمد حسن۔ مطبع: دہلی پرنٹنگ پریس بلاک آنڈ راسپور یوپی
مقام اشاعت: دفتر زندگی و کائناتی راسپور۔ یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکالت

سید احمد قادری

"زمانہ باتونسازد" تو بازمانہ بساز" اور "زمانہ باتونسازد" تو بازمانہ ستیز" "زمانہ اگر تیرے موافق نہ ہو تو" تو زمانے کے موافق ہو جا" اور "زمانہ اگر تیرے موافق نہ ہو تو لڑ کر اسے اپنے موافق بنا۔ یہ دو جملے محض لطیفے کے طور پر نہیں کہے گئے ہیں اور نہ ان کی حیثیت کسی پر لطف کہادت کی ہے، بلکہ ان دو جملوں میں زندگی کے دو نظریے اور دو طرز عمل سمائے ہوئے ہیں اور آج مسلمان معاشرے میں ہر جگہ — دنیا کے ہر خطے میں جہاں مسلمان بستے ہیں چاہے وہ اکثریت میں ہوں یا اقلیت میں — زندگی کے یہ دو نظریے اور طرز عمل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ دنیا میں اسلام کی موجودہ مغلوبیت اور مسلم معاشرے کی بے وزنی وجہ و قری کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اونچا طبقہ جس کے ہاتھ میں قیادت کی باگ ہے۔ "بازمانہ بساز" کے نظریے پر عمل پیرا ہے اور صرف عمل پیرا ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس تحریک کو کچل دینا چاہتا ہے جو "بازمانہ ستیز" کی انقلابی دعوت لے کر اٹھی ہو۔ کہیں دنیا کی محبت اور مغربی تہذیب کا استیلا مان کے ذہن کو شکست خوردہ بنا رہا ہے اور کہیں غیر مسلم معاشرے کا دباؤ انہیں اس درس و تدریس پر ابھار رہا ہے۔ ہم چونکہ ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جہاں ہماری تعداد دوسروں کے مقابلے میں کم ہے اس لیے ہم یہیں کے حالات سے بحث کرنا چاہتے ہیں۔

ان افراد اور جماعتوں کو چھوڑیے جن کے نزدیک دین و اخلاق اور سر بلندی اسلام کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ان رہبران قوم کے قول و عمل اور ان کی جدوجہد کو دیکھیے جو اسلامی تہذیب و اقدار سے محبت کرتے اور اس کی سر بلندی کا جذبہ بھی رکھتے ہیں۔ آپ پائیں گے کہ ان کی بھی بہت بڑی اکثریت حالات کی ناسازگاری کا رونا رو رہی ہوگی اور کسی ایسی تحریک کے نام سے بھی کانوں پر ہاتھ رکھ رہی ہوگی جو "بازمانہ ستیز" کا علم بلند کر رہی ہو۔ مسلمانوں کی رگوں میں بازمانہ بساز کی افیون دوڑانے والے بھی لوگ مفاد پرست اور خود غرض نہیں ہیں بلکہ

ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے خلوص اور دولت کی قسم کھائی جاسکتی ہے، وہ حالات کے ساتھ سازگاری کی جو نصیحت کرتے ہیں اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے۔ وہ شاید اپنے آپ کو اس بات پر مجبور پاتے ہیں کہ ملت کو حالات کی سنگینی کا احساس دلائیں اور اسے یہ سبق پڑھائیں کہ اگر حالات تیرے لیے سازگار نہیں ہیں تو اپنے کو حالات کے چوکھٹے میں فٹ کر لے۔ ابھی اعلیٰ کلمۃ اللہ کا نام نہ لے۔ ابھی اسلام کی حکمرانی کا خیال بالائے طاق رکھ دے۔ کوئی شک نہیں کہ اسلام دین برحق ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لاریب کہ قرآن کا قانون بے عیب ہے اور پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت عالم گیر ہے اور قیامت تک۔

یہ بھی قطعی ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور وہاں اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہو گا لیکن یہ باتیں ہیں اور پورے طعننے اور شکنجے سے کہنے کی ہیں تاکہ مشاعروں کی طرح واہ واہ سبحان اللہ ۶

بلند ہوں۔ ان عقائد و نظریات کو غیر مسلموں کے سامنے اس لیے پیش کرنا کہ وہ اسے قبول کریں ورنہ

ہو جائے گی اور مسلمانوں کے سامنے اس لیے پیش کرنا کہ وہ انہیں کی سر بلندی کو اپنی جد و جہد کا محور بنائیں، بے وقت راگنی ہے، صریح خام خیالی ہے، حکمت و دعوت کے منافی ہے۔ ابھی تو ملت اسلامیہ ہند یہ اور امت مرحومہ بھارت کا جو خطرے میں ہے اس کی جان و مال خطرے میں ہے اس کی عزت و آبرو و خطرے میں ہے اور اس کے حقوق پامال ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی جد و جہد کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ وقت کی حکومت اور غالب اکثریت ان کی بقلے وجود کی کارٹھی دے، ان کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کرے، ان کی عزت و آبرو پر حملہ بند کرے ان کو آبادی کے تناسب سے حکومتی محکموں سے کمرہیلیوں اور پارلیمنٹوں تک میں حصہ رسدی عطا کرے۔ جب یہ سب کچھ ہلے گا تو اسلام کی خدمت بھی کر لیں گے ابھی جلدی کیا ہے، حالات تو سازگار ہیں، جو تحریکیں، زلزلے کا ساتھ نہیں دیتیں، زمانہ انہیں اپنے قدموں تلے روند کر آگے بڑھ جاتا ہے۔

اسلام کو سر بلند کرنے کی جد و جہد سے دامن پچانے کے لیے یہ کوئی نیا استدلال نہیں ہے تقسیم ہند سے پہلے جب آزادی وطن کی جنگ چھڑی ہوئی تھی تو کبھی کبھی من چلے نوجوان ایک مشہور ہندو سیاسی جماعت کے محترم رہبروں سے کہتے تھے کہ جنگ آزادی کے بجائے ہندوستان میں اسلام کو سر بلند کرنے کی جد و جہد کیوں نہ کی جائے؟ اس کا جواب اب تک راقم الحروف کے کانوں میں گونج رہا ہے۔ ہمارے محترم بزرگ جواب میں فرماتے تھے: میاں یہ جنگ آزادی اعلیٰ کلمۃ اللہ کی جد و جہد کی تہید ہے۔ تم انگریزوں کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ اس طاقت نے نہ صرف ہندو ستار کو بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کو اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ اسلام کا علم بلند کرنے کا وقت وہ ہو گا جب ہم اس شکنجے کو

تو دین کے تب براہ راست احیائے دین اور غلبہ اسلام کی جدوجہد شروع کی جاسکے گی۔ انگریز کی طاقت کا شکنجہ ٹوٹ گیا، ہندوستان آزاد ہو گیا، ممالک اسلامیہ آزاد ہو گئے لیکن پندرہ سولہ سال گزر جانے کے باوجود سر بلندی اسلام کی جدوجہد کے لیے حالات اب تک سازگار نہیں ہوئے۔

دوسری طرف سے صدابلند ہوتی ہے کہ انگریز بھارت سے دور دفع ہو چکا، غیر ملکی سامراج ختم ہوا غلامی کا اندھیرا چھٹ گیا، آزادی کی روشنی چمک اٹھی، کل ہم غلام تھے، آج آزاد ہیں۔ ملک ہمارا، ملک کی دولت ہماری، ملک کا اقتدار ہمارا، اسمبلی ہماری، پارلیمنٹ ہماری، تمام قانون ساز ادارے ہمارے۔ ہم مختار مطلق ہیں جو چاہیں کریں۔ ہمارے جی میں آئے تو ملک میں قرآن کا قانون نافذ کریں۔ ہماری مرضی ہو تو ویدا ورمو سمرتی کے قوانین نافذ کریں۔ ہماری خوشی ہو تو پورپ و امریکہ کے دستور اپنالیں یا دنیا کے دساتیر کو سلسلے رکھ کر ایک مرکب دستور بنالیں کسی کی مجال ہے جو ہماری مرضیات پر قدغن لگائے، کس کی محبت ہے جو ہمیں کسی قانون کی تنفیذ پر ٹوٹے ملک کی نوعیت بدل گئی، حاکمیت کا مفہوم بدل گیا، سیکولرزم کا مطلب بدل گیا۔ یہ کیا جو دہے کہ الفاظ کے انہیں لغوی اصطلاحی مفہام و مطالب پر اصرار کیا جائے جو زمانہ سابق کے لڑک لکھ گئے ہیں۔ یہ کیا دقت یا وسیت ہے کہ عصری تقاضوں سے آنکھیں بند کر لی جائیں، اور پونے چودہ سو برس پرانی خلافت کے احیاء کا خواب دیکھا جائے۔ یہ جمہوریت علوم کا زمانہ ہے، قبائلی دور نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلامی حکومت کی تعریف کیا ہے؟ اس کا مقصد دیکھو، جو ہر دیکھو، روح دیکھو، لفظوں میں کیا رکھا ہے۔ چھلکوں کی کیا اہمیت ہے، جسم کی کیا حیثیت ہے، مقصد ہے عدل و انصاف کا قیام لہذا یہ دیکھو کہ ہمارے دستور میں اس کو قائم کیا گیا ہے یا نہیں؟ کیا اس میں تم کسی ظلم کی نشان دہی کر سکتے ہو؟ کیا اس میں بھارت کے تمام باشندوں کو یکساں حقوق نہیں دیے گئے ہیں؟ اور کیا اس پر کچھ نہ کچھ عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے، ہزار برس نہیں کر سکتے۔ پھر یہ اقامت دین، خلافت راشدہ، حکومت الہیہ، خلافت علی منہاج النبوة اور اسلامی حکومت کی صدائے بے ہنگام کا کیا مطلب؟ کیا تم مجنون ہو گئے ہو؟ کیا تمہارے دماغ میں سودا اچھل رہا ہے؟ ہوش کے ناخن لو، دیوانے نہ بنو۔

تیسری طرف سے آواز آتی ہے کہ دین کی اقامت کا مقصد برحق۔ دوسری حکومتوں پر اسلامی حکومت کی برتری برحق، احیائے اسلام کی تباہی برحق، لیکن اسے جماعتی نعرہ بنانا غلط، اس کے لیے براہ راست جدوجہد غلط۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تنظیم غلط، تحریک غلط، حالات تو دیکھو زمانے پر تیز نظر ڈالو۔ ان تین عداوتوں کا منبع وہ زور و زور اور

پر شور ہنگامہ ہے جو وقت کی حکومت اور غالب اکثریت کے طاقتور پھیپھڑوں سے بلند ہو رہا ہے کہ بھارت کی پوتر زمین اور اسلامی حکومت کا قیام؛ اس خیال ہمت و محال است و جنوں — یہ فرقہ پرستی ہے، ناقابل برداشت فرقہ پرستی ہے۔ مسلمانوں حالات دیکھو، زمانے پر نظر ڈالو، اٹھی عہد کا تصور باندھو، تہاری خیریت اس میں ہے کہ اپنے آپ کو زمانے کے سانچے میں ڈھال لو۔

اندازہ لگائیے کہ ”بازمانہ بسازنے کے اس چوطرفہ ہنگامہ رستخیز میں محض اعلان کلمۃ اللہ کے لیے بازمانہ نہ خفیہ و کمزور اور بلند کرنا کس قدر صبر آزما کام ہے۔ کیا سر کو متعطلی پر رکھے بغیر یہ کام کیا جاسکتا؟ قربانی سے آنکھیں چرا کر یہ ہم سر کی جاسکتی ہے؟

حالات کی ناسازگاری کا ”ہوا“ کھڑا کرنے والوں سے یہ نجیف و کمزور اور اوڑھ چھٹی ہے کہ جب بندے اور طویل القدر پیغمبر نوح (علیہ السلام) نے اپنی نافرمان اور سرکش قوم کو پکارا تھا تو کیا ان کی اس پکار کے لیے حالات سازگار تھے؟ زمانہ ان کے موافق تھا؟ روح عصر ان کی دعوت سے ہم آہنگ تھی؟ یا حالات سو فی صدی ناسازگار؟ زمانہ سو فی صدی ناموافق اور روح عصر سو فی صدی مخالف تھی؟ پھر یہ بھی بتائیے کہ اس پکار میں ”بازمانہ بساز“ کا آہنگ تھا یا ”بازمانہ ستیز“ کی کڑک تھی؟ اس میں صلح کا امتہاز تھا یا جنگ کا زلزلہ؟ ساتھ ہی ساتھ اس سوال کا جواب بھی ارشاد ہو کہ انھوں نے اپنی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے حقوق کے لیے تحفظ جان و مال کے لیے سوسائٹی میں عزت و وقار کے لیے کونسی ہم چلائی تھی حالانکہ اس وقت کی مغرور سوسائٹی ان مومنوں کو ”اراذل“ کے خطاب سے نوازا رہی تھی۔

جب خدا کے برگزیدہ بندے ابراہیم (علیہ السلام) نے صدائے توحید بلند کی تھی تو حالات کتنے فی صدی موافق تھے؟ غرود کی خدائی، مسرت سے کھل اٹھی تھی یا غصے سے بھڑک اٹھی تھی؟ غرود کی حکومت نے ان کے سامنے پھولی پیش کیے تھے یا انگارے؟ ان کے حلقوم سے بازمانہ بساز کی نے نکل رہی تھی یا بازمانہ ستیز کا نعرہ۔

جب خدا سے ہم کلامی کا شرف پانے والے موسیٰ (علیہ السلام) نے فرعون کو برس برس دربار پکارا تھا تو صورتحال کیا تھی؟ اور اس صورت حال میں ان کی جدوجہد کام کرنا کیا تھا؟ بنی اسرائیل مصر کی آبادی میں دس فی صدی تھے تو بتائیے کہ حضرت موسیٰ نے اس دس فی صدی کے لیے دربار فرعون میں کتنی نائستگی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس کی حکومت میں حقوق حاصل کرنے کے لیے کونسی فہرست پیش کی تھی؟

جب روح اللہ کا لقب پانے والے عیسیٰ (علیہ السلام) نے بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھڑوں کو راہ راست پر لانا چاہا تھا تو حالات کیا تھے؟ قوم نے ان کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ اور پھر انھوں نے اور ان کے حواریوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ پھر اس سوال کا بھی جواب ملنا چاہیے کہ جب انھوں نے اپنی قوم کے آخری انکار کو محسوس کر لیا تو اپنے حواریوں کے سامنے من انصاری الی اللہ کی دعوت رکھی یا من انصاری الی طلب الحقوق کی؟

اب آئیے آخر میں دنیا کے آخری رسول کی تاریخ پڑھیے، بتائیے ان کی انقلابی دعوت کے لیے مکہ ہی نہیں، حجاز ہی نہیں، عرب ہی نہیں، پوری دنیا میں حالات کی سازگاری کا تناسب کیا تھا؟ کیا ان کی دعوت میں، ان کے رویے میں، ان کی جدوجہد میں بازمانہ بساؤں کی کوئی رمق، کوئی شمسہ یا کوئی اثر موجود تھا؟ کیا انھوں نے اپنے سامنے والوں کے لیے مکہ کے دارالندوہ میں کسی نمائندگی کا مطالبہ کیا؟ کیا انھوں نے اس وقت کی قبائلی پارلیمنٹ میں اپنے حقوق کی کوئی فہرست بھیجی بلکہ یہ کیا بات ہے کہ جب ان کے سامنے مکہ کی ریاست پیش کی گئی تو انھوں نے اسے پائے استحقار سے ٹھکرا دیا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ اس دور میں جب مکہ کے مومنوں پر خود ان کے وطن کی زمین تنگ کی جا رہی تھی اور ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا تھا خدائے ذوالجلال کی پُر جلال آوازیوں کو نجی :-

”اے محمد، تم اور تمہارے ساتھی جو (کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف) پلٹ آئے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور زندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا دلی دوسر پرست نہ ملے گا جو خدا کے عذاب سے بچا سکے اور نہ کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ (ہود ۱۰۰)

خدائے ذوالجلال نے جس کی بے کراں رحمت پر ہمارا ایمان ہے۔ حالات کی ذرہ برابر رعایت نہیں فرمائی اور ان جاں گسل حالات میں باطل سے ایک ایسی نفرت اور حق پر ایک ایسی استقامت کا مطالبہ کیا جس سے پھر کا جگر بھی شق ہو نہ سکا۔ اس پر بس نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فضل و کرم کا ذکر کرتے ہوئے کہا :-

اور بعید نہ تھا کہ اگر تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا۔ پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ (بنی اسرائیل ۸۰)

ایک طرف آخری رسول اور ان کے ساتھیوں کو تنبیہات کی جا رہی تھیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ باغیوں کو تہہ بندی کے گھمنڈ پر وائسکاف الفاظ میں سنارہا تھا :-

سَيَهْرَمُ الْجُمُعُ وَيُؤْتُونَ
الدُّبْرَهُ
عنقریب جمع شکت کھا جائے گا اور یہ لوگ مُ
دبا کر بھاگیں گے

اور اسی کے ساتھ مسلمانوں کو مٹایا جا رہا تھا:-

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ
اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کی مدد کریں۔
سوال یہ ہے کہ ان تمام حقیقتوں میں مسلمانوں کے لیے بازمانہ ساز کا سبق ہے یا بازمانہ تیز کا؟ اس کے علاوہ کسی بھی
انقلابی دعوت کی کامیابی کے لیے اگر حالات کی سازگاری شرط ہوتی تو دنیا میں کوئی انقلابی دعوت کامیاب نہ ہوتی۔

ہمارا مخاطب جن لوگوں سے ہے وہ یہ کہنے کی شاید جرأت نہیں کر سکتے کہ غلطی نامساعد و ناسازگار حال
لبہم السلام نے بندگی رب کی جو سہ گیز انقلاب انگیز دعوت پیش کی اور اس دعوت کو اپنی تمام توجہات ا
رکز و محور بنایا تو اس میں انھوں نے کوئی غلطی کی۔ یہ بات بھی کسی کے منہ سے نہیں نکل سکتی کہ باطل پرستوں
لمت دعوت کے منافی تھا۔ کوئی شخص یہ کہنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا کہ باطل سے نفرت اور حق پر استقامت کا
لحم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھا اور انہیں حالات کے ساتھ خاص تھا جن میں
گرفتار تھے یہ بات بھی نہیں کہی جاسکتی کہ اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ صرف اسی دور کے مسلمانوں سے کیا تھا۔ یہ دعوی
بھی عجیب و غریب ہو گا کہ بھارت میں دعوت اسلامی اور مسلمانوں کے لیے حالات اس سے زیادہ ناسازگار ہیں جتنے بنی اسرائیل
کے لیے مصر میں اور عرب کے مسلمانوں کے لیے کہیں تھے پھر معلوم نہیں کس دلیل کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو بازمانہ ساز کی
دعوت دیتے اور انہیں حقوق طلبی کی راہ پر دوڑاتے ہیں۔ یہ بھی ایک طرفہ تماشائی ہے کہ لوگ حالات کی ناسازگاری کو
رکب اقامت دین کے خلاف دلیل بناتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاری اور باطل کے غلبے ہی کا
مقاصد یہ کہ حق کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

گستاخی معاف ہو تو کہوں کہ جو رہنما حالات کی ناسازگاری کا عذر پیش کر کے اقامت دین کی جدوجہد سے دامن
چلتے اور مسلمانوں کے لیے حقوق طلب کرنے کو جدوجہد کا مرکز بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے اور مسلمانوں کے مقصد وجود
یا تو غافل ہیں یا اس سخت قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ دعوت اسلامی کی کامیابی کے لیے یا اسے پیش کرنے کے لیے حالات
کی سازگاری ضروری ہے۔ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اندھیرے میں چراغ جلانے والے سے کہے کہ چراغ نہ جلاؤ،
ابھی تاریکی ہے۔

ایمان و اسلام کے دنیوی صلے کی پیشکش

سید احمد قادری

عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قریش وجاءه النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعند ابی طالب مجلس رجل فقام أبو جہل عی یمنعه قال و شکوۃ الی ابی طالب فقال یا ابرہۃ ما توید من قومک قال ہرید منهم کلمۃ تدین لہم بہا العرب وتودی الیہم العجم المجزیۃ قال کلمۃ واحدة قال کلمۃ واحدة فقال یا عمۃ قولوا لا الہ الا اللہ فقالوا الہا واحدا ما سمعنا بہذا فی الملتۃ الآخرۃ ان هذا الاختلاق قال فنزل فیہم القرآن ص والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عترۃ و شقاق الی قوله ما سمعنا بہذا فی الملتۃ الآخرۃ ان هذا الاختلاق ہذا حدیث حسن صحیح

(ترمذی شریف جلد ۲)

ترجمہ :- ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کے لوگ ان کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت لائے۔ ابو طالب کے قریب ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی۔ ابو جہل کھڑا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بیٹھنے سے روک دے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر قریش کے لوگوں نے ابو طالب سے آپ کی شکایت کی۔ انھوں نے حضور سے کہا "اے میرے بھتیجے" تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں صرف ایک کلمہ چاہتا ہوں جو پورے عرب کو ان کا تابع فرمان بنا دے گا اور عجم ان کے پاس جزیہ بھیجنے لگیں گے۔ ابو طالب نے کہا۔ صرف ایک کلمہ؟ آپ نے فرمایا ہاں صرف ایک کلمہ۔ پھر آپ نے فرمایا اے چچا آپ سب مل کر کہیے لا الہ الا اللہ، یہ سنتے ہی قریش قریش کہنے لگے۔ صرف ایک الہ؟ ہم نے تو اپنی ملت میں یہ بات کبھی نہیں سنی۔ یہ تو یقیناً (باقی صفحہ ۵ پر ملاحظہ ہو)

منزل اور نشان منزل

مولانا سید جلال الدین عمری

انسانیت کی نجات امت مسلمہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس دور کا سب سے بڑا سائنس کا احساس تک نہیں ہے۔ وہ موت کی نیند سو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساری انسانیت پر مبور ہے۔ موجودہ دور علوم و فنون کا دور ہے۔ آج اس میدان میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ سائنس کی حیرت انگیز ایجادات مسلسل سامنے آرہی ہیں۔ انسان آسمان پر کندیں ڈال رہا ہے اور جن چیزوں کو ناممکن سمجھا جاتا تھا وہ نہ صرف یہ کہ ممکن بن گئی ہیں بلکہ تجربے کے مراحل سے گزر چکی ہیں لیکن یہ سب کام جس بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں اتنے ہی بڑے پیمانے پر خدا سے انسان کی غفلت بھی بڑھی ہوئی ہے۔ وہ خدا کو بھول چکا ہے اور اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آج انسان کا خدا سے غافل ہونا تاریخ کا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا بہت پرانا مرض ہے۔ وہ بار بار خدا سے غافل ہوا ہے لیکن یہ اس کی خوش بختی تھی کہ جب کبھی وہ غفلت میں پایا گیا خدا کے نیک بندوں نے اسے جگانے کی کوشش کی اور اسے خدا کی بندگی کی طرف متوجہ کیا اور اب اس کی بد نصیبی کا دور ہے کہ جس امت کو اسے جگانے اور خدا کے عذاب سے ڈرانے پر مامور کیا گیا تھا وہ اپنا فرض بھولے ہوئے ہے۔ خدا نے اسے جس کام پر لگایا تھا اس کام کو اس نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے برعکس کاموں میں لگی ہوئی ہے۔ اس کا کام 'خیر' کی طرف دعوت دینا تھا لیکن بجائے 'خیر' کے وہ شر کی طرف بلارہا ہے۔ اسے دنیا میں 'عدل و قسط' قائم کرنا تھا لیکن وہ جو رطل کم کی علمبردار ہے۔ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے وجود میں لائی گئی تھی اور یہ مقصد سوائے اس کے دنیا کی کوئی دوسری جماعت پورا نہیں کر سکتی، لیکن افسوس کہ وہ اس مقصد ہی سے غافل ہو چکی ہے۔

امت مسلمہ پر تین دور گزر چکے ہیں۔ پہلا دور جب کہ وہ خود بھی خدا کے دین پر قائم ہو تھی اور دنیا میں

اس دین کو قائم کرنے کی جدوجہد بھی کر رہی تھی۔ وہ دعوت الی الخیر کے لیے وجوہ میں لائی گئی تھی اور پوری قوت کے ساتھ دنیا کو خیر کی طرف بلارہی تھی۔ باطل نے ہر طرح اسے دبانے کی کوشش کی اور ہر پہلو سے اس کا مقابلہ کیا لیکن وہ اس فیصلے کے ساتھ میدان میں جی رہی کہ یا تو دعوت خیر غالب ہوگی یا وہ اس راہ میں فنا ہو جائے گی۔ چنانچہ اس کے ہاتھوں یہ دعوت غالب ہوئی۔ دنیا سے کفر و باطل مٹا اور خدا کا دین زمین پر قائم ہوا۔ یہ اس امت کی صحیح ترین حالت تھی۔

اس امت کا دوسرا دور وہ تھا جبکہ وہ دعوت خیر کا کام ایک مدت دراز تک انجام دینے کے بعد چھوڑ چکی تھی۔ اس دور میں وہ خود تو دین پر قائم تھی لیکن دوسروں پر دین قائم کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی اس سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی جگہ نیک اور اعلیٰ اخلاقیات کے حامل تھے اپنی نجی زندگی میں خدا ترس اور اس کے احکام کے پابند تھے لیکن ان میں دوسروں کی اصلاح کا جذبہ سرور چھوٹ چکا تھا۔ انھوں نے اس بات کو کافی سمجھا کہ خدا کا دین ان کی زندگیوں میں باقی رہے اور اپنے اس فرض کی طرف توجہ نہیں کی کہ اسے دوسروں کے درمیان پھیلائیں۔ دینا ایمان کی حقیقت سے ناواقف تھی لیکن وہ مطمئن تھیں کہ ایمان کی دولت سے وہ محروم نہیں ہیں۔ وہ خدا کے دین کو محض اپنی ذاتی اصلاح و تربیت کا ذریعہ سمجھنے لگے اور اس کی انقلابی حیثیت کو بھول گئے۔ یہی دور تھا جب کہ ذہنوں میں یہ تصور ابھرنے لگا کہ 'تزکیہ ذات' دین کی آخری منزل ہے اور دوسروں کا تزکیہ اس کے حدود سے خارج ہے۔ یہ اس امت کے زوال کی ابتدا تھی۔

امت مسلمہ ہر تیسرا دور وہ آیا جب کہ وہ نہ تو خود دین پر قائم تھی اور نہ دوسروں پر دین قائم کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود دین کا صحیح تصور اس کے اندر زندہ تھا۔ امت کا مزاج مجموعی حیثیت میں ابھی اتنا صالح اور تندرست تھا کہ وہ کسی غلط تصور دین کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ دین کی فرماں روائی اس کے اندر سے ختم ہو چکی تھی لیکن وہ اس حقیقت کو مان رہی تھی کہ زندگی پر حکومت کا حق دین ہی کو حاصل ہے۔ یقیناً وہ دین کی انقلابی حیثیت کو بھلا چکی تھی لیکن اس کی منکر نہیں تھی۔ وہ عملی لحاظ سے اپنا حقیقی مقام چھوڑ چکی تھی لیکن نظریاتی زوال اس پر نہیں ہوا تھا۔

اس وقت امت چوتھے دور سے گزر رہی ہے۔ یہ اس کے نظریاتی زوال کا دور ہے۔ آج نہ صرف یہ کہ اس کے عمل کی قوتیں مضمحل ہو چکی ہیں بلکہ وہ فکر و تدبیر کی صلاحیت بھی کھو چکی ہے۔ خدا کی طرف سے اسے جس کا عظیم پرامور کیا گیا تھا اب وہ اس کے سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اسے 'دعوت خیر' کا حکم ملا تھا لیکن اس کا

ذہن 'خیر' کے تصور ہی سے خالی ہے۔ اسے خدا کے دین کو دنیا میں قائم کرنا تھا لیکن اپنے افکار و اعمال سے وہ دین کو مٹا رہی ہے۔ خدائے تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں مگنی ہوئی ہے۔ اس کے مقاصد محدود ہیں اور اس کی دل چاہیوں کا دائرہ تنگ ہے۔ خدا کے دین کی طرف دعوت دینا اور اسے قائم کرنے کی جدوجہد کرنا اس کے نزدیک ایک مجذباتانہ عمل ہے۔ باطل کو چھڑانا اور اس سے جنگ کرنا اس کے اصول کے خلاف ہے۔ وہ ان مسائل پر تنقید کرنا نہیں چاہتی جو کفر کو محبوب ہیں۔ وہ ہر اس کام سے دور بھاگتی ہے جس سے اقتدار و وقت کے ماتھے پر شکن پڑتی ہے۔ وہ ہستی کے اس مقام کو پہنچ چکی ہے کہ اس کا جو فرض تھا اسے اپنا فرض ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اپنے مقصدِ حیات کی طرف بازگشت کریں

اس میں ایسے 'صالحین' زندہ و سلامت موجود ہیں جو آپ کو حقیقتِ دین سے بے خبر نہیں

بناتے ہیں کہ اس کا نصب العین خدا کے دین کی طرف دعوت دینا اور اسے قائم کرنے کی ہے

میں ایسے اربابِ فکر پرورش پا رہے ہیں جو آپ پر تحریفِ دین کا الزام لگاتے ہیں۔ خدا کا دین

میں ایک زبردست انقلاب چاہتا ہے لیکن اس امت میں ایسے 'محققین' کی کمی نہیں ہے جن کے نزدیک قرآن

کی ہر اس آیت کی تاویل موجود ہے جو دین کے انقلابی پہلو کو پیش کرتی ہے۔ طرفہ تماشایہ کہ ان محققین کو اپنی

تمام تاویلات الہامی معلوم ہوتی ہیں اور انہیں ان پر شرح صدر حاصل ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انھوں نے مدلول

قرآن کی تعلیمات پر غور کیا ہے اور اس کے اسرار و معانی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں خدا نے ان پر

قرآنی علوم کی راہیں کھولی دی ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ ایک نفسیاتی فریب ہے۔ انہیں اس کی کوئی پروا نہیں ہے کہ

ان کا الہام وحی صریح سے ٹکرا رہا ہے اور ان کی تحقیقاتِ علم نبوت سے متصادم ہیں وہ لوگوں کو خدا کے دین

سے پھیر رہے ہیں لیکن دعویٰ ہے کہ راہِ ہدایت دکھا رہے ہیں۔ ان کی ساری جدوجہد تحریفِ دین کی راہ میں

ہو رہی ہے لیکن وہ اس خیالِ خام میں گرفتار ہیں کہ دین کی گرتی ہوئی دیوار کو تھام رہے ہیں۔ انہیں اپنے بائے

میں یقین ہے کہ وہ خدمتِ دین کا ایسا کارنامہ انجام دے رہے ہیں جو صدیوں میں انجام پاتا ہے حالانکہ اس

دکارنامہ کی نوعیت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صدیوں کے کارنامے کو مٹانے والا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے

کہ اس وقت خدا کا دین ہر چیز سے زیادہ مظلوم ہے اور اس پر ظلم کرنے والے صرف وہی لوگ نہیں ہیں جو اس

کا انکار کرتے ہیں بلکہ اس کے ماننے والے بھی اس پر زیادتی کر رہے ہیں۔

امتِ مسلمہ کا اس مقام تک پہنچنا آٹھ سو ساک ضرور ہے لیکن تعجب خیز ہرگز نہیں ہے۔ کیونکہ قوموں کے

عروج و زوال کا یہی قانون ہے کسی بھی جماعت کو اس کا مقصد حیات رکھتا ہے، اس کی ترقی کے دن وہ ہوتے ہیں جب کہ وہ اس مقصد کی خاطر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اور جب وہ اپنے مقصد حیات سے کنارہ کش ہو جاتی ہے تو اس کی پستی کا دوش شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ پستی کی کسی خاص حد پر پہنچ کر رک نہیں جاتی بلکہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ اسے اس بات کا احساس تک باقی نہیں رہتا کہ وہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں پہنچ گئی اور پھر ہوتا ہے کہ بلندی کا تصور بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے اور وہ پستی ہی کو اپنی معراج سمجھنے لگتی ہے۔

امت مسلمہ کا نصب العین پیغمبرؐ نہ نصب العین ہے، اسے وہ کام انجام دینا ہے جو خدا کے رسولؐ ہر دور میں انجام دیتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے وہ وجود میں آئی ہے اور اسی کے ساتھ اس کی کامیابی وابستہ ہے۔ اگر وہ اس نصب العین کو خلوص دل کے ساتھ اختیار کر لے تو قوموں کی امامت اسے سونپی جائے گی اور وہ خدا کی محبوب ہوگی لیکن اگر وہ اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ناقیامت اپنی موجودہ پستی سے بھل نہیں سکتی اور ہر آنے والا دن اس کی مزید تباہی کا سبب ہوگا۔

خدا کے رسولؐ ہمارے سامنے دو حیثیتوں سے آتے ہیں، ان کی ایک حیثیت یہ ہے کہ خدا سے ان کا تعلق انتہائی مضبوط ہوتا ہے، ان کی زندگی سراپا عبادت کی تصویر ہوتی ہے، وہ خدا کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہوتے ہیں خدا کی یاد ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے، ان کو ایسا دل نصیب ہوتا ہے جو خدا سے ہر وقت جڑا ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن نے ان کو خشوع و خضوع، زہد و عبادت، تقویٰ و اسلام اور انابت و رجوع الی اللہ سے متصف بتایا ہے۔ یہ صفات ان کی اسی حیثیت کا اظہار کرتی ہیں۔

خدا کے رسولوں کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ دائی دین ہوتے ہیں، وہ خدا کا دین اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اسے قائم و غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راہ میں ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ وہ اس زبردست دعوے کے ساتھ دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ انجام خیر صرف اسی کے لیے ہے جو ان کا ساتھ دے اور جو شخص ان کا ساتھ نہ دے اسے انجام بد سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ان کے اس دعویٰ کا کام کے لیے قرآن نے مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں۔ دعوت الی اللہ، اقامت دین، دعوت الی الخیر، نصح و ابلاغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ تمام تعبیرات اس کام کی نوعیت کو ظاہر کرتی ہیں جو خدا کے پیغمبرؐ اس دنیا میں انجام

یتے تھے۔ ان تعبیرات کے درمیان معمولی فرق و اختلاف ضرور موجود ہے۔ کسی تعبیر میں دعوت کا کوئی خاص پہلو نہ آیا گیا ہے اور کسی میں کوئی دوسرا پہلو پیش ہوا ہے لیکن یہ سب ایک ہی حقیقت کو ظاہر کر رہی ہیں اور ان میں ایک ہی مقصد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ان تعبیرات کا سمجھنا حقیقت میں اس کا عظیم کام سمجھنا ہے جس پر خدا کے پیغمبر مامور کیے گئے تھے۔ یہ اس منزل کے نشانات ہیں جس کی طرف امت مسلمہ کو بڑھنا ہے۔

امت مسلمہ کو یہی دو کام کرنے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا سے وہ اپنا تعلق جوڑے اس کی خلائی میں چلی آئے اس کے احکام کی تابع ہو جائے، اپنی زندگی کو اس کے دین کے سانچے میں ڈھال دے، اس کی دی ہوئی روشنی میں غور کرے اور اسی کی ہدایت کے مطابق عمل کرے۔ اس امت کا دوسرا کام یہ ہے کہ خدا کے دین کو دنیا میں غالب و سر بلند کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی یہ کہ وہ خود بھی خدا کے دین کی پیروی میں جائے اور دوسرے پیروں کی دعوت دے۔ یہ دونوں کام بظاہر دو الگ الگ کام ہیں لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتے ہیں، ان کو کسی بھی حال میں آپ جدا نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ دین پر عمل نہیں کریں گے صحیح معنی میں داعی دین نہیں ہوں گے اور دین پر آپ کا عمل اس وقت مکمل ہو گا جب آپ دنیا کو اس کی طرف دعوت دیں۔ یہ دو طرفہ کام ہے جسے انجام دینے کے بعد ہی امت مسلمہ کا نبوت میں پیغمبروں کی نشانی ہو گی۔ قرآن نے امت مسلمہ کا مقصد حیات جن آیتوں میں بیان کیا ہے ان میں سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں بھی ہیں۔ ایک آیت یہ ہے:-

وَلَتَكُنَّ مَدَنُكُمْ أُمَّتِيَّ عَدُوًّا إِلَى
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران ۱۱۰)

تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو
خیر کی طرف بلائے۔ معروف کا حکم دے اور منکر
سے روکے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

دوسری آیت یہ ہے:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران ۱۱۰)

تم بہترین امت تھے انسانوں کی اصلاح کے لیے
وجود میں لایا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو
اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

یہ دونوں آیتیں ایک ہی سلسلہ بیان میں آئی ہیں۔ ان آیات سے پہلے یہود کا تذکرہ ہے کہ وہ خود بھی خدا کے دین کو چھوڑ چکے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ہدایت

سے محروم ہو گئے اور خدا کی محبت کے مستحق نہیں رہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پوری طرح خدا کا تقویٰ اختیار کریں، زندگی کے آخری لمحات تک اسلام پر قائم رہیں، اہل باطل کے مقابلے کے لیے مستعد متفق ہو جائیں، مل جل کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور گروہ بندی و افتراق سے بچیں۔ ان صفات کا تعلق ان کی داخلی زندگی سے تھا اس کے بغیر انہیں خارج کا پروگرام دیا گیا کہ وہ دنیا کو خیر کی طرف دعوت دیں، معرفت کا حکم دیں اور منکر سے منع کریں۔

امام رازیؒ فرماتے ہیں :-

امرهم اولاً بالتقوى والایمان	اللہ نے انہیں پہلے تقویٰ اور ایمان کا حکم دیا
ثم امرهم بالسعى في	پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ دُعا
القضاء الغير في الايمان	کو ایمان و اطاعت کے دائرے میں لانے کی
والطاعة	کوشش کریں۔

سياق و سباق سے قطع نظر ان ہی آیتوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ امت مسلمہ خود بھی صلح و تقویٰ پر قائم ہوگی اور دوسروں کی بھی صلح و تقویٰ کی دعوت دے گی۔ چنانچہ اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ "اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان ایک جامع اصطلاح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا عبودیت کا حاکم مانے اور اس کے تمام احکام کو بے چون و چرا تسلیم کرے۔ ایمان، یقین، قلب اور کامل اتباع کا دوسرا نام ہے چنانچہ مفسرِ فازن نے اس موقع پر ایمان باللہ کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے :-

(وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) اے (وَتَصَدَّقْ)	تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو یعنی تم اس کے
باللہ وتخلصون له التوحيد	کی تصدیق کرتے ہو اس کو ایک ماننے والے اور اسی
والعبادة له	کی بندگی کو کہتے ہو۔

اہل ایمان کو جو دوسرا کام انجام دینا ہے اسے یہاں 'دعوت خیر' اور 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔

ان آیتوں پر ایک دوسرے پہلو سے غور کیجیے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ "تم میں لازماً ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے" اور دوسری آیت میں کہا گیا "تم خیر"

ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ 'دعوتِ خیر' کے لیے اس امت کا 'خیر امت' بننا ضروری ہے۔ جب تک یہ امت 'خیر امت' نہیں بن جاتی 'دعوتِ خیر' کا کام نہیں کر سکتی۔ امتِ مسلمہ کو جو دعوتی کام انجام دینا ہے اس کے لیے ان آیتوں میں تین اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔

۱۔ دعوت الی الخیر

۲۔ امر بالمعروف - اور

۳۔ نہی عن المنکر

دعوت الی الخیر

سب سے پہلے 'دعوت الی الخیر' کو لیجیے۔ خیر سے مراد یہاں خدا کا دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ خدا نے جو نظامِ زندگی عطا کیا ہے جو عقائد و نظریات دیے ہیں جو قوانین سیاست بنا دیے ہیں جو ضابطہ اخلاق دیا ہے اور جن اصولِ عبادت کی تعلیم دی ہے وہی 'خیر' ہے اور دنیا کو اس 'خیر' کی طرف بلانا امتِ مسلمہ کا فرض ہے۔ اس کے لیے خیر و شر کا پیمانہ خدا کا دین ہے۔ جو کچھ خدا کے دین میں ہے وہ خیر ہے اور جو خدا کے دین سے باہر ہے وہ شر ہے۔ خدا کے دین کے سوا نہ تو کسی تصورِ حیات سے اسے دلچسپی ہو سکتی ہے اور نہ وہ دنیا کو اس کی دعوت دے سکتی ہے۔ دنیا کے جتنے دین جتنے نظامِ حیات اور جتنے قوانینِ زندگی ہیں وہ سب کے سب اس کی نگاہ میں شر کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ان کو مٹانے اور ان کی جگہ خدا کے دین کو قائم کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔

'دعوت الی الخیر' کا مطلب دین کے کسی جزو کی طرف دعوت دینا نہیں ہے بلکہ کل دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ امتِ مسلمہ جب تک پورے دین کی دعوت لے کر نہ اٹھے وہ 'دعوت الی الخیر' کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اصلاحِ اخلاق کی ہم چلاتی ہے یا اس کے سامنے محض سیاسی انقلاب ہے یا وہ صرف عبادات کی اصلاح چاہتی ہے، یا اس کا مطلوب معاملاتی زندگی کو درست کرنا ہے تو اس سے دعوتِ خیر کا حق کبھی بھی ادا نہ ہوگا۔ اس میں شک نہیں ان میں سے ہر کام دین کا کام ہے اور اس میں خیر کا جزر یقیناً موجود ہے لیکن امتِ مسلمہ 'جزئی خیر' کی دعوت پر مامور نہیں ہے بلکہ اسے 'خیرِ کل' کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے محض ظن و قیاس یا جوشِ بیان نہیں ہے بلکہ قرآن کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ لیکن افسوس کہ جس امت کو 'دعوتِ خیر' کا حکم ملا تھا اب وہ اس کے معنی و مفہم

بھی نا آشنا ہے۔ دعوتِ خیر کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ انبیاء کی حسب ذیل آیت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ قرآن نے
رسولِ ابراہیمؑ حضرت اسمٰعیلؑ اور حضرت یعقوبؑ کے ذکر کے بعد کہا :-

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ (الانبیاء: ۷۳)

میانِ خیرات کا لفظ ان اعمال کے لیے استعمال ہوا ہے جن کے کرنے کا خدا نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا تھا۔ ظاہر
ہے پیغمبروں کو جن اعمالِ خیر کی وحی کی جاتی تھی ان کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ اس میں عبادات، اخلاقیات اور معاملات
سب ہی شامل تھے اسی کا نام دین اور شریعت ہے۔ اس سے باطل وضع ہو کہ 'خیرات' کا لفظ کل شریعت کی جگہ
دلا گیا ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کو ملتی تھی اور جس کے تحت وہ زندگی گزارتے تھے۔ چنانچہ علامہ بغوی نے اس
آیت کی جو تشریح کی ہے اسے دیکھیے۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
یعنی ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے
ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی امورِ خیر میں ان کی پیروی
کی جاتی ہے۔ وہ ہمارے حکم سے ہدایت کیتے ہیں
کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہمارے دین کی دعوت
دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کی طرف اعمالِ خیر کی وحی
کی۔ یعنی شریعتوں پر عمل کا حکم دیا۔

مفسر خازن نے بھی 'فعل الخیرات' کی تشریح 'اعمل بالشرائع' کے جملے ہی سے کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر
خدا کی شریعت کا دوسرا نام ہے۔ پیغمبروں کو اسی خیر پر عمل کا حکم دیا جاتا تھا، ان کی زندگی اسی کا منہ نہ ہوتی تھی اور
وہ دوسروں کو اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اسی چیز نے انہیں 'عبدیت' کے مقام بلند تک پہنچایا اور وہ خدا کے نزدیک
عابد قرار پائے۔

'خیر' کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک اور آیت لیجیے جو سورہ مائدہ میں ہے۔ یہ آیت اختتامِ شرائع کا ذکر کرتی

ہے۔ خدا کا دین اپنی حقیقت اور روح کے اعتبار سے ہمیشہ ایک ہی رہا، اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ لیکن مختلف ادوار میں احکام شریعت مختلف رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو ایک خاص شریعت دی گئی تھی اور جب حضرت عیسیٰ پیغمبر بنائے گئے تو شریعت بدل گئی۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو آپ کو ایک نئی شریعت ملی۔ یہ اختلاف شریعت اصل دین میں اختلاف کے ہم معنی ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے خدا پرستی کا تقاضا یہ ہے کہ جس دور میں جو احکام شریعت نازل ہوں ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے انسان تیار ہو جائے۔ جو شخص نئی شریعت کے آنے کے بعد بھی پچھلی شریعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ خدا کا نافرمان ہے۔

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً
وَمِنْهَا جُا..... فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ
(المائدہ: ۴۸)

ہم نے تم میں سے ہر گروہ کے
شریعت اور ایک راہ متعین کی ہے
تو اب تم 'خیرات' (بھلائیوں) میں
سے آگے بڑھو۔

یہاں 'خیرات' میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شریعت پر عمل کیا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ اب نجات ہی شریعت کی اتباع میں ہے۔ علامہ ابن کثیر نے 'خیرات' کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے:-

وهي طاعة الله واتباع شرعه
الذي جعله ناسخا لما قبله والتصد
بكتاب القرآن الذي هو آخر كتاب
انزل له

اس سے مراد ہے اللہ کی اطاعت اس کی
شریعت کی اتباع جسے اس نے پچھلی شریعتوں کی ناسخ
بنایا ہے اور اس کی کتاب قرآن مجید کی تصدیق
جو اس نے سب سے آخر میں نازل کی ہے۔

علامہ سید محمود آلوسی فرماتے ہیں:-

فستعوا الى ما هو خير لكم
في الدارين من اعطاء الحق والاعمال
الصالحه المندرجة في القرآن الكريم

جلدی کرو ان صحیح ترین عقائد اور اعمال صالحہ
کے اختیار کرنے میں جو قرآن کریم میں درج ہیں کیونکہ
یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت میں بہترین ہیں۔

علامہ نظام الدین قسیمی بوری لکھتے ہیں:-

يعني بالخيرات ههنا ما هو الحق
ههنا ما هو الحق

یہاں 'خیرات' سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے صحیح ترین

من الاعتقادات والمحقق من عقائد اور ثابت شدہ اعمال جن کے کرنے کا انسانوں
التکالیف^۱ کو حکم دیا گیا ہے۔

ان تشریحات سے واضح ہے کہ 'خیر' سے مراد خدا کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، احکام شریعت کی پیروی ہے اور وہ پورا نظام عقائد و اعمال ہے جو قرآن کی شکل میں امت مسلمہ کو ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسے اسی 'خیر' کی طرف دنیا کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ براہ راست اس آیت کو لیجیے جس میں 'دعوت خیر' کا حکم موجود ہے، اور دیکھیے کہ اس کی تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ و تابعین نے، اور قرآنی علوم کے محققین نے کیا کی ہے؟

ابو جعفر باقرؑ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَلَسْكَنُ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ (تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے) اور فرمایا الْخَيْرُ اتِّبَاعُ الْقُرْآنِ وَتُسُنَّتِهِؑ (قرآن اور میری سنت کی اتباع کا نام خیر ہے) 'دعوت خیر' کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دی جائے۔ قرآن و سنت کی دعوت کے سوا کوئی دوسری دعوت لے کر امت مسلمہ اٹھتی ہے تو وہ نہ دعوت خیر ہوگی اور نہ اس کا کام دعوت خیر کا کام ہوگا۔

ابو جہان اندلسی نے 'خیر' کے بارے میں بعض تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں:-

الخیر هو الاسلام قاله مقاتل 'خیر' سے مراد اسلام ہے۔ یہ مقابل کا قول ہے
اد اعمل بطاعة الله قاله ابو سليمان یا اس سے مراد اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ابو سلیمان دمشقی
الدمشقی والجهاد الاسلامی نے کہا ہے۔ یا اس سے مراد جہاد اور اسلام ہے۔

علامہ بغوی نے 'خیر' کی تشریح اسلام سے کی ہے۔ اور یہی تشریح جلالین میں موجود ہے لیکن یہ نہ بھولیے کہ اسلام سے اس کا کوئی ایک جزر یکسی غصہ معاملے میں خدا کی اطاعت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد خدا کا پورا دین اور زندگی کے تمام معاملات میں اس کی اطاعت ہے، اور یہی کل دین کی دعوت کا امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ صاوی جلالین کی شرح میں فرماتے ہیں:-

انما قصده جلالین نے 'خیر' کو اسلام کے لفظ سے محدود

۱ غرائب القرآن و غرائب القرآن المطبوع علی هامش ابن جریر ج ۶ ص ۱۳۵ ۲ فتح القدیر للشیوخانی ج ۱ ص ۳۳۸
۳ البحر المحیط ج ۳ ص ۳۵۰ معالمتنیل المطبوع علی هامش الخازن ج ۱ ص ۱۰۰

علیہ لائنہ ساس
الامور
کیا ہے (حالانکہ وہ عام ہے) کیونکہ اسلام تمام معاملات
کی اساس ہے۔

ہمارے قدیم ترین مفسر امام ابن جریر طبری نے اسے اور واضح کیا ہے۔

ولتكن منكم ايتها المومنون
امّة يقول جماعة دين عون النساء
الى الخير يعنى الى الاسلام وشرائع
التي شرعها الله لعباده
علامہ ابوجحان اندلسی فرماتے ہیں:-

الدعاء الى الخير وهو عام
في التكليف من الادفع ل
والترؤك
تاجنی بیضاوی لکھتے ہیں:-

الدعاء الى الخير عام
الى ما فيه صلاح ديني او دنيوي
دعوت الی الخیر عام ہے اس کا مطلب ہے

یہی تفسیر شیخ ابوالستود اور علامہ سید محمود آلوسی نے کی ہے۔ یہ صلاح دین و دنیا جس کی طرف امت مسلمہ
دعوت دینا ہے وہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں موجود ہے جو عقائد و اعمال ان دو ذرائع سے
ثابت ہیں وہی صلاح کے ضامن ہیں۔ باقی ہر ملک و خیال اور ہر نظریہ و عمل فساد اور ضلالت ہے یہی مطلب ان
مفسرین کا بھی ہے۔ شیخ اسماعیل حقی نے صلاح دین و دنیا کو تکلیف شرعی کا نام دیا ہے جو کہ کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ سے ثابت ہوتی ہے۔

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى
الْخَيْرِ (جماعة داعية الى الخير)
(تم میں ایک ایسی امت ضرور ہونی چاہیے جو خیر
کی طرف دعوت دے) یعنی ایسی جماعت جو خیر کی داعی

ای الی مافیہ صلاح دینی و دنیوی
فالدعاء الی الخیر عام فی التکلیف
من الافعال والترک^۱
ہو خیر کا مطلب ہے جس میں دین و دنیا کی صلاح پائی
جائے۔ کیونکہ دعوت الی الخیر میں وہ تمام امور شامل
ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے۔

قرآن سے یہی ثابت ہے اور ہر مفسر نے یہی کہا ہے کہ 'دعوت خیر' دعوت اسلام کے ہم معنی لفظ ہے لیکن امت مسلمہ کو 'دعوت خیر' پر مامور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کی تعریف کرتی رہے یا اس کی حقانیت پر کوئی کتاب لکھوا دے بلکہ اس دعوت کا حق ادا نہ ہو گا جب تک کہ وہ اس کے لیے وقف نہ ہو جائے اور اپنی تمام قوتیں دنیا میں اسے قائم کرنے کے لیے صرف نہ کر دے۔ اس کی ساری جدوجہد اسی مقصد کے لیے ہو، وہ اپنا سرمایہ حیات اسی میں لگا دے، اس کی صلح و جنگ اسی راہ میں ہو اور وہ اسی کے لیے جیے اور مرے۔

عن ابی ہریرۃؓ کُنْتُمْ خَیْرَ
اُمۃٍ اُخْرِجْتَ لِلنَّاسِ قَالِ خَیْرَ
النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُوْنَ بِھُمْ فِی
السَّلَاسِلِ فِی اَعْنَاقِھُمْ حَتّٰی یُدْخِلُوْا
فِی الْاِسْلَامِ^۲
حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت
ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ اس
کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کے حق میں بہترین انسان ہو
انہیں گردنوں میں زنجیریں ڈال کر لاتے ہو یہاں تک
کہ وہ دائرۂ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس 'خیر' کے لیے امت مسلمہ دنیا سے جنگ کرتی ہے، اس 'خیر' کا اسے عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ وہ 'خیر' کی طرف دعوت دے اور ساتھ ہی دنیا کے لیے 'اسوۂ خیر' بن جائے، یہاں تک کہ جن دلوں میں اس کا غلبہ بغض و نفرت کے جذبات ہو سکتے ہیں وہ بھی 'خیر' کی طرف کھینچ پڑیں۔ امت جب اس حیثیت میں ہوگی تو ان لوگوں کے سینے بھی اسلام کے لیے کھل جائیں گے جن کو اس نے 'خیر' سے بغاوت کی بنا پر گرفتار کیا ہے اور وہ خدا کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔

یہ ہے دعوت خیر کا وہ کارِ عظیم جس کا اس امت کو حکم دیا گیا ہے اور جسے انجام دینے کے بعد وہ 'خیر امت' کا مقام پاسکتی ہے۔

نماز اور خشوع و خضوع

قسط (۲)

مولانا مجیب اللہ ندوی

ابو اسماعیل ہروی (متوفی ۳۸۵ھ) نے نماز اہل السائرین میں اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۷۵۰ھ شرح مدارج السالکین میں خشوع کے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے خشوع سے متعلق ایک عبارت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ قلب میں جس کی عظمت و ہیبت ہوتی ہے اس کے سامنے طبیعت کی ہر خواہش ختم اور نفس کا ہر انبساط اسی میں فنا ہو جاتا ہے۔ پس خشوع اسی کا نام ہے۔ کہ بندہ کی ہر خواہش اللہ کی عظمت اور اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔

"اس خشوع کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے کو عاجز و مسکین سمجھے اور حکم الہی خواہ شرعی ہو یا قدری اس کے سامنے سر نہیز ختم کر دے اور وہ یہ بھی محسوس کرتا رہے کہ قلب کی ہر کیفیت اور اعضا کی ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس آحضاری کیفیت کو وہ جتنا ہی زیادہ کرے گا جھفت خشوع سے متصف ہوتا جائے گا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنے نفس کے عیب و اذراعمال کے نقائص پر نگاہ رکھے اور اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ اور ان کے حقوق ادا کرتا رہے۔ یہی کیفیت اسے درجہ فنا تک لے جانے کا سبب بن جائے گی۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ کو جب کاشفہ وغیرہ کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی طبیعت میں بڑا انبساط اور بعض وقت عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں اسے پورے طور پر نفس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ تاکہ اس کا آئینہ دل عجب و ریا کے گرد و غبار سے میلانا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ ایسے موقع پر ان عیب کے پیدا ہو جانے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس تصور کو بھی ذہن میں رکھے کہ فضل و کرم اور بخشش و مغفرت سب اسی ذات قدوسی کے دست قدرت

میں ہے وہ بندوں پر بغیر کسی سبب بھی فضل و کرم کی بارش کر سکتا ہے۔

حکیم الامت امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں خشوع پر بہت تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کے شرائط و ارکان اس کے پیدا کرنے کی صورتیں اور اس کے باطنی اثرات و مظاہر علیحدہ علیحدہ بہت واضح طور سے بیان کیے ہیں۔ ہم اس کا خلاصہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کی تعبیر تعظیم سے کی جاتی ہے لیکن جب تک جلال الہی کی معرفت کے ساتھ اپنے نفس کی حقارت کی معرفت بھی شامل نہ ہو اس وقت تک خشوع و تعظیم کی حالت پیدا نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ میں ایمان کے بعد ایک مخصوص نماز کی وجہ سے مومنین کی مدح کی ہے۔ اور یہ مخصوص نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ پھر ان فلاح یافتہ مومنین کے اوصاف گنانے کے بعد بھی ایک مخصوص کیفیت نماز کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ پھر ان صفات کے نتیجے میں فرمایا کہ وہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث و مالک ہوں گے۔ غرضیکہ کہ نماز میں خشوع رکھنے والے مومنین کو پہلے فلاح یافتہ بتایا پھر اس کے نتیجے میں جنت الفردوس کے وارث بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔

پھر ایک دوسری جگہ خشوع کی عمومی تشریح کرنے کے بعد صدوقیہ و رائے کے اقوال و اعمال سے اس پر استدلال کرتے ہیں

جاننا چاہیے کہ خشوع ایمان کا ثمرہ اور جلال الہی کے تصور سے جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ جو شخص اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ نماز میں ہر خواہ نماز سے باہر ہر وقت اس پر خشوع و خضوع کی حالت طاری رہتی ہے۔ بلکہ وہ تنہائی اور رفع حاجت کے وقت بھی اس حالت سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ خشوع کا اصلی سبب خدا کی عظمت و توقیر کی معرفت اور اپنی ذلت و تقصیر کا علم ہے اور اسی علم و معرفت کے تصور سے خشوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ظاہرات ہے کہ یہ چیز صرف نماز کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر وقت اور ہر آن اس کا حصول ممکن ہے۔ چنانچہ مشہور تابعی ربیع بن خثیم متوفی ۱۶۷ھ کے بارے میں مذکور ہے کہ غصّ بصر اور اعضا کی تواضع کی وجہ سے لوگ ان کو اندھا سمجھتے تھے۔ وہ چالیس برس تک حضرت ابن مسعود کے مکان پر آتے جاتے رہے لیکن جب وہ آتے تو ابن مسعودؓ کی لونڈی ان سے کہتی کہ آپ کا اندھا دوست آگیا۔ حضرت ابن مسعودؓ حجب ان کی

طرف دیکھتے تو آیت کا یہ ٹکڑا پڑھتے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (احکام الہی کے سامنے سر نیاز خم کرنے والوں کو بشارت دیجئے)
اے ربیع خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیکھتے تو خوش ہوتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ تم سے محبت کرتے۔

ایک روز وہ حضرت ابن مسعودؓ کے ساتھ لوہاروں کے محلے میں گئے۔ جب انھوں نے بھٹی کو بھر کئے اور آگ کو جلتے دیکھا تو دوزخ کی یاد آگئی اسی وقت لرزہ براندام ہو گئے اور غش کھا کر وہیں گر پڑے۔
عامر بن عبد اللہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو نہایت ہی خشوع و خضوع، توجہ الی اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان پر خشوع کے غلبے کا یہ حال تھا کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتے تو بسا اوقات ان کی لڑکی دف بجا یا کرتی تھی اور دعا کرتی تھیں بے تکلفی سے گھر لیو باتیں کرتی رہتیں اور انھیں خبر تک نہ ہوتی۔

ان سے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو بھی نماز میں وسوسہ و پرانگندہ خیالی ہوتی ہے۔ انھوں نے :
کی پے در پے بارش مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ جس طرح تم لوگ نماز کے وقت پرانگندہ
میں بھی رہوں۔ مشہور تبع تابعی مسلم بن یسار بھی انھیں لوگوں میں تھے کہ مسجد کا ایک ستون گر پڑا اور وہ نماز پڑھتے
رہے انھیں اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ نماز کا تعلق آخرت سے ہے جب تم اس میں داخل ہو گئے
تو دنیا کی باتوں سے علیحدہ ہونا چاہیے۔

پھر چند حکایات نقل کرنے کے بعد امام غزالی آخر میں فرماتے ہیں کہ
ادھر جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے خاص شعبان فی الصلوٰۃ کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ تمام
حکایات اور روایات اور اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا گیا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اصل چیز خشوع اور
حضور قلب ہے حضور قلب کے بغیر غفلت قلب کے ساتھ محض اعضا کی حرکت سے نماز پڑھنے کا آخرت میں جزا نہیں ہے کہ تم
شیخ عبدالقادر جیلانی (۴۷۰ھ - ۵۶۱ھ) نے غنیۃ الطالبین میں ابو حازم تابعی سے ایک روایت نقل کی ہے
جس سے خشوع کی پوری کیفیت سامنے آ جاتی ہے۔

ابو حازم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک صحابی سے ملاقات ہوئی تو انھوں نے مجھ سے ادھر چیزوں کے علاوہ
نماز کے بارے میں بہت سے سوال کیے اور میں ان کو جواب دیتا گیا آخر میں انھوں نے پوچھا کہ
عبادت کے وقت تمہاری نیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ عبودیت۔ انھوں نے کہا کہ کس چیز سے نماز کی

نیت یہ بے خبری غلبہ حال کا نتیجہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں اس طرح بے خبر نہیں ہوتے تھے۔ (مدیر زندگی)

ابتدا کہتے ہو۔ کہا تکبیر سے۔ انھوں نے کہا۔ نماز کی دلیل و برپاں کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی قرأت۔ انھوں نے کہا۔ نماز کو زندہ کرنے والی کون سی چیز ہے؟ میں نے کہا خشوع و خضوع۔ انھوں نے پوچھا اس کا وقار کیا ہے۔ میں نے کہا سکون و طمانینت۔ تمام سوالات کے بعد ان صحابی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز ادا فرماتے۔ ابوالقاسم قشیریؒ (متوفی ۳۸۱ھ) اپنے رسالہ قشیریہ میں خشوع کے متعلق لکھتے ہیں:-

خشوع نام ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری کا..... بعض صوفیہ سے خشوع کے متعلق سوال کیا گیا تو انھوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دل لگے رہنے کو خشوع کہتے ہیں۔ سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل خشوع سے لبریز ہو جائے اس کے قریب شیطان نہیں آسکتا۔ خشوع کی علامتوں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب اس پر غصہ کیا جائے یا اس کی مخالفت کی جائے یا اس کی کسی بات کو رد کیا جائے تو اس وقت وہ خندہ پیشانی اور حلم و ضبط کے ساتھ اس کا غیر مقدم کہے۔ بعض صوفیہ نے کہا ہے کہ نگاہ کو ادھر ادھر جانے سے روک دینا خشوع ہے محمد بن علی الترمذی فرماتے ہیں کہ خاشع و شجشع ہے جس کے خواہشات کا آتش کدہ ٹھنڈا اور اس کے قلب کا دھواں (بلے جانا) دلولہ (سرد ہو جائے) اور اس کے دل میں تعظیم کا نور چمک جائے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو اس کی خواہش مردہ اور اس کا دل زندہ ہو جائے گا اور پھر اس کے نتیجے میں اس کے اعضاء پر بھی تواضع و خاکساری طاری ہو جائے گی۔

حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ دل میں پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے خوف کے بیٹھ جانے کو خشوع کہتے ہیں۔

ابن رجب حنبلی (متوفی ۷۹۰ھ) نے ایک چھوٹا سا لہ الخشوع فی الصلوٰۃ لکھا ہے اس کی ایک عبارت اور آپکی ہے کچھ یہاں نقل کی جاتی ہے۔

"وہ خشوع جو قلب میں پیدا ہوتا ہے اس کا ذریعہ ذات الہی کی معرفت، اس کی عظمت اور اس کے جلال کمال کا عرفان ہے جس جیسے یہ معرفت جتنی ہی حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی خاشع ہوگا۔"

"لیکن جن لوگوں کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ان میں سے ہر ایک شخص کا حال بچہ ہو اس لیے کہ خدا کے جن صفات کے تصور سے قلب میں خشوع و خضوع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ صفات مختا ہیں اب ان میں سے قلب کو جس صفت کا مشاہدہ اور عرفان زیادہ ہوگا اس کے اوپر اسی صفت کا عکس زیادہ نمایاں ہوگا۔ چنانچہ اس تہید کے بعد وہ لکھتے ہیں:-

بعض لوگوں میں خشوع اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ قوت مطالعہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

بند دل سے بالکل قریب ہے اور اس کے ہر بھیدا اور ساز کی اطلاع رکھتا ہے (اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا مطالعہ اس سے شرم و حیا اور (بندہ کے) تمام حرکات و سکنات میں اس کی دیکھ بھال رکھنے (کے تصور پیدا کرنے) کا باعث ہوا ہے اور بعضوں میں خشوع اس کی صفت کمال و جمال کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اس کی محبت میں محویت اور اس کی ملاقات و دیدار کا شوق پیدا ہو بعضوں میں خشوع کا باعث اس کے قہر و غضب اور جزا و سزا کا تصور ہوتا ہے جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس سے خوف و وحشت پیدا ہو۔

اسی اختلاف حال کی وجہ سے مختلف علماء و صوفیہ نے خشوع کی مختلف تعبیریں کی ہیں اور ان کے اعتبار سے سب کی تعبیرات کا مقصد ایک ہی ہے۔

نماز اور نماز کے علاوہ ہر شرعی کام میں کیفیت خشوع کی موجودگی اور اس کی اہمیت محدثین فقہانہ صوفیہ کا اتفاق ہے لیکن نماز کی فقہی تقسیم فرض واجب اور مستحب کے لحاظ درجہ حاصل ہے اور بغیر خشوع کے پڑھی ہوئی نماز کا دین میں کیا مقام ہے؟ اس بارے میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔

عام فقہاء و محدثین تو خشوع کے استحباب ہی کے قائل ہیں۔ لیکن

نماز میں خشوع مستحب یا واجب بعض علماء اور متکلمین کا رجحان اس کے وجوب کی طرف ہے۔

ہم دونوں کے بیانات و دلائل نقل کرتے ہیں۔

جو لوگ استحباب کے قائل ہیں ان کے دلائل یہ ہیں۔

(۱) جس طرح ہم منافق و ریاکار کی نماز کو باطل قرار نہیں دیتے بلکہ سب متفق طور سے کہتے ہیں کہ اس کے ذمہ سے فرض ادا ہو گیا۔ اور وہ شرعی تعزیر کا مورد نہیں رہا۔ اسی طرح کوئی مسلمان خشوع و خضوع اور حضور قلب کے بغیر نماز پڑھے تو بدرجہ اولیٰ اس کی نماز کو فاسد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور اس کو تارکِ سلوٰۃ قرار دے کر سزا دی جاسکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ نماز عند اللہ مقبیل ہوگی یا نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں۔

(۲) حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا

ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں مختلف قسم کے دوسوے اور برے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس

آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھیں جب ایسا محسوس ہو تو اسے مسجد سے سہو کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خشوع اور حضور قلب نماز میں مستحب ہے۔ شرط اور واجب نہیں ورنہ

بل و واجب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے اعادہ کا حکم دیتے نہ کہ صرف سجدہ سہو کا۔
جو لوگ وجوب کے قائل ہیں۔ مثلاً ابوطالبؓ کی سفیان ثوریؒ، حسن بصریؒ، امام غزالیؒ، امام رازیؒ وغیرہ
کے دلائل حسب ذیل ہیں:-

۱۔ قرآن نے اس آیت اَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي فِيهَا (حکم) کا صیغہ استعمال کیا ہے جو اس بات کی
بل ہے کہ نماز ذکر الہی ہی کے لیے پڑھنی چاہیے اور ذکر الہی کے لیے حضور قلب ایک ضروری شرط ہے۔ اب جو غفلت
سے نماز پڑھتا ہے وہ حکم الہی کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

۲۔ قرآن نے اس آیت وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (غافلین میں سے نہ ہو) اور وَنِيلَ لِلْمُصَلِّينَ
الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے بارے میں سستی اور غفلت
سے کام لیتے ہیں) میں نماز کے اندر سستی و غفلت سے روکا ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے وعید فرمائی ہے کیونکہ
یہ چیزیں خشوع کے منافی ہیں۔

۳۔ اس آیت اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (کیا اس کا وقت نہیں آیا کہ
مومنوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں) میں ان لوگوں پر مزید وعید کی گئی ہے۔ جو خشوع و خضوع کے بغیر
نماز پڑھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں۔ منجملہ اس باب کے ایک سبب یہ بھی
تھا کہ صحابہ کرام سے خشوع کے خلاف کچھ افعال سرزد ہو گئے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اگر خشوع نماز میں کوئی
ضروری شرط نہ ہوتی تو یہ وعیدیں کیوں کی جاتیں

۴۔ حدیث لا صلوة لمن لم يتخشم (جس کی نماز خشوع سے خالی ہے اس کی نماز نہیں ہے) میں صاف
طور سے اس نماز کو جو خشوع سے خالی ہو بے حقیقت بتلایا گیا ہے۔ سفیان ثوریؒ سے منقول ہے من کہ يتخشم
فسدت صلوة (جو نماز خشوع کے ساتھ نہ پڑھے اس کی نماز فاسد ہے) حسن بصریؒ سے مروی ہے۔

کل صلوة لا يحضر فيها القلب فهي الى العتوبة
بروہ نماز جو حضور قلب کے بغیر پڑھی گئی ہو (ادہ)
انعام و اکرام کے بجائے سزا و عقوبت کی طرف تیز
تیزی سے لے جانے والی ہے۔

نقلی دلائل کے علاوہ ان کے پاس عقلی و ذوقی دلائل بھی ہیں وہ کہتے ہیں

اعضار کی ظاہری حرکت نماز کا جسم درخشوع اس کی روح ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بغیر روح کے جسم

کا قیام ناممکن ہے۔

۲۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نماز بندے کی طرف سے ایک نیاز و تحفہ ہے جسے وہ بارگاہ رب العزت میں پیش کرتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ بہتر سے بہتر صورت میں پیش کرے ورنہ اس کی نماز اعزاز و کرام کے بجائے عتاب و عقاب کا سبب بن جائے گی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ میں مومنین کی فلاح اور وراثت جنت کو جن صفات پر معلق و مشروط رکھا ہے۔ ان میں سے ایک خشوع بھی ہے۔ اگر یہ کوئی بہت ہی اہم صفت نہ ہوتی تو فلاح و صلاح کو اس کے ساتھ مشروط کیا اور (۴) امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام عبادات میں نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جسے ذہن اور طمانیت و سکون ایک ضروری و لازمی شرط ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص حضور قلب۔

تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ اسی طرح روزہ و حج بھی۔ لیکن نماز بغیر اس صفت کے ادا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نماز میں عبد اپنے محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہم کلامی قلب و ذہن کے حضور و شہود (جس کا دوسرا نام خشوع و خضوع ہے) کے بغیر ناممکن ہے۔ لیکن یہ وجوب و استحباب کا اختلاف قانونی و فروعی ہے جو فقہاء و محدثین بغیر خشوع نماز کے جواز کے قائل ہیں اس سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے بغیر خشوع نماز پڑھی ہے وہ قانون کی گرفت سے بری ہو گیا۔ اب ہم اسے تارک صلوٰۃ نہیں کہہ سکتے یہ اور بات ہے کہ اس کی نماز مقبول ہوئی یا نہیں یا اسے اس کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں اور جو لوگ اس کے وجوب کے قائل ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ خشوع روح صلوٰۃ ہے۔ اگر نماز میں وہ روح ہی مفقود ہے تو گو وہ قانون کی زد سے نکل جائے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی اجر و ثواب کا مستحق کیسے ٹھہر سکتا ہے اور اس بے روح عبادت کی عبادت کیسے کہا جاسکتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ نماز صرف قانونی گرفت یا الامت سے بچنے کے لیے نہ پڑ جائے بلکہ اسے آخرت کی کامیابی اور خدا کی رضا کا وسیلہ بنایا جائے۔ تو درنہ تو وہ استحباب و وجوب کے قائل و حشیتوں سے ہیں ایک کے پیش نظر صحت عند العباد ہے اور دوسرے کے پیش نظر صحت عند اللہ یا مختصہ الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ خشوع شرط قبولیت ہے شرط جواز نہیں

امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ خشوع کے بغیر پڑھی ہوئی نماز کا کچھ اعتبار ہے یا نہیں تو اس سوال کا جواب اما الاعتداد فی الثواب فلا يعتد له فیہا الا بما عقل فیہ و خشم فیہ (یہ

نماز کا ثواب تو حضور قلب اور خشوع ہی کے بقدر ملے گا۔

جس طرح نماز کی کمیت یعنی اس ظاہری آداب و شرائط کو سیکھنے اور اس خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

اسی طرح اس کی کیفیت یعنی خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے بھی اس سے زیادہ کوشش اور مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ کمیت کی حفاظت آسان ہوتی ہے اور کیفیت کی حفاظت نگرانی بہت مشکل سے ہو پاتی ہے۔ کمیت پر آدمی کا قابو چلتا ہے مگر کیفیتیں اس کی گرفت میں مشکل سے آتی ہیں۔ غرضیکہ نماز کے ظاہری ارکان کی دائمی اور بجائے آوری قدرے آسان ہے۔ مگر نماز میں حضور قلب اور خشوع بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس مشکل پر قابو پانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز جلد بے روح ہے۔ قرآن مجید اور اسوۂ نبوی کے مطالعہ سے جو چیزیں اس صفت کے پیدا کرنے میں معاون بنتی ہیں۔ وہ یہ ہیں :-

(۱) اس صفت کے پیدا کرنے میں جو چیز سب سے زیادہ معاون بنتی ہے وہ اپنی عبدیت، خوارت اور بیچارگی اور خدا کی عظمت و جلال اسی کی محبت کا احساس ہے۔ یہ احساس جتنا شدید ہوگا اسی قدر اس میں یہ صفت پیدا ہوگی۔ اسوۂ نبوی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قلب ایک لمحہ کے لیے بھی اس احساس سے خالی نہیں ہوتا اور آپ ہمہ آن خاشع و خاضع رہا کرتے تھے۔ خود صحابہ کا بھی حال یہی تھا۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت اور نقل کی گئی ہے۔ اس سے اس کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں والحق ان الخشوع معنی یلنئتم من التعظیم والمحبۃ والذل والذلک لیس حقیقت یہ ہے کہ خشوع سرسراہٹ عظمت و محبت اور ذل و انحسار کا نام ہے۔

(۲) دوسری چیز جو اس کیفیت کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ خدا کا خوف و خشیت اور آخرت کی باز پرس کا احساس ہے۔ قرآن کی آیت اور پرگزر چکی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نماز کی ادائیگی شاق گزرتی ہے مگر جو لوگ خاشع ہوتے ہیں ان کے لیے آسان اور محبوب ہوتی ہے۔ پھر خاشعین کی صفت الذین یظنون انہم ملقو ربہم وانہما لیبہ داعجون بتائی گئی ہے یعنی جن کے دلوں میں خدا کے سامنے حاضر ہونے کا احساس اور اس کی باز پرس کا تصور بیٹھ جائے گا ان کے لیے نماز شاق و گران نہیں بلکہ لطف و لذت کی چیز بن جائے گی۔ چنانچہ اگر آپ اسوۂ نبوی پر ایک سرسری نظر بھی ڈالیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ پر خوف و خشیت اور آخرت طلبی کی یہ ہمہ وقت طاری رہتی تھی۔ آپ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے متواصل الاحزان، دائم الفکر ہمہ وقت

لیکن اور فکر مند ہا کرتے تھے۔ اگر بادل کا کوئی ٹکڑا نظر آ جاتا یا بجلی چمک جاتی یا تیز ہوا چلنے لگتی تو آپ لرزاں و زرساں ہو جاتے اور فوراً مسجد پہنچ کر خدا کے سامنے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ یہی حال صحابہ کرام اور بزرگانِ ملت کا بھی تھا۔ اسی احساس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے: "کاش میں ایک تنکا ہوتا کہ مجھ سے باز پرس نہ ہوتی۔"

ان دونوں باتوں کے احساس کے نتیجے میں آدمی کا قلب ان رذائل اخلاق سے ضرور پاک ہو جائے گا جن سے آدمی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ مثلاً حسد، ریا، کبر و غرور، غرور و غیرہ۔

(۳) تیسری چیز مداومتِ عمل اور اخلاص ہے یعنی تمام احکامِ اسلامی کی مداومت، استقامت۔

صبر، اور اخلاص کے ساتھ پیروی کی جائے۔ مداومتِ عمل اور اخلاص سے قلب میں روشنی اور نور

ہوتی ہے اور قلب و دماغ کی یہی روشنی اور جلا خستہ و مضروع کا پیش خمیہ بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی

فرمایا ہے۔ احب الاعمال ما دیم علیہ سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے

(۴) چوتھی یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نماز اور دعا کا پورا اہتمام کیا جائے نہ صرف فرض نمازوں کا اہتمام بلکہ نفل

نمازوں کا بھی ذوق شوق پیدا کیا جائے، خاص طور پر تہجد کی نماز اور پچھلے پہر کی دعا کی عادت ڈالی جائے اس سلسلے میں

قرآن کی ہدایات اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے سامنے رکھا جائے اس کی کچھ تفصیل "خاصانِ خدا کی

نماز" والے مضمون میں آگئی ہے۔ نماز تہجد کو حدیث میں داب لصابین کہا گیا ہے دعا کو عبادت کا جو ہر کہا گیا ہے

فرض نمازوں کے بعد اور خاص طور پر رات کے پچھلے پہر گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا کسی کو نصیب ہو جائے تو آپ

سمجھ لیں کہ اس کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہاتھ آگئی

عطا رہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی

قرآن میں جہاں مومن کی صفات گنائی گئی ہیں وہاں ایک صفت دَامُتَغْفِرُ لِنَفْسِہِ بِالْاَسْحَابِ بھی ہے یعنی

منین رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سے معفرت مانگا کرتے ہیں۔

پچھلے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود تہجد اور دعا و مناجات میں مشغول رہتے تھے بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت

کو بھی اس کی ترغیب فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں رات کے اٹھنے کو اَمْسَدُ و طَاوُا اَقْوَمُ قِيْلًا نفس کی پامالی

اور یک سوئی کے ساتھ بارگاہِ قدس تک اپنی بات کو پہنچانے میں یہ بہت موثر ہے کہا گیا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ

آپ رات کو اس بات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے کہ کون لوگ خدا کے حضور نماز اور دعا و مناجات میں مشغول ہیں اور کون

لوگ غافل ہیں۔ وتو عمل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبك فی الساجدین آپ تو کل کیجیے اس عزیز و رحیم پر جو آپ کو نماز کے لیے اٹھتے ہوئے اور نمازیوں میں بھاگ دوڑ کرتے ہوئے دیکھتا ہے حین تقوم وتقلبك فی الساجدین کی کئی تفسیریں کی گئی ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ آپ جب تنہا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور نمازیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس حالت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ آپ کی نماز کو اور دوسرے انبیاء کی طرح دعوت و اصلاح میں آپ جو کچھ کوشش اور بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔

اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب کشف اور بعض دوسرے محقق منفسین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے۔

یہ ذکر ہے۔ آپ کے اس اسوہ اور طرز عمل کا

جو درمیان رات میں آپ اختیار فرمایا کرتے تھے۔ یعنی

نفس نفیس تہجد کے لیے اٹھنا اور رات کی تنہائیوں

میں تہجد پڑھنے والے دوستوں کے حالات معلوم

کرنے کے لیے آپ اس طور پر آنا جانا کرنا کہ ان کو محسوس

بھی نہ ہوا اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کرنا کہ ان

کی خلوت کی زندگی کی کیا کیفیت ہے۔ اس میں کس

طور پر وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور آخرت کی

کامیابی کے لیے وہ کیا کام کرتے ہیں جیسا کہ منقول ہے

کہ (نماز پنجگانہ کی فرصت کے بعد) جب نماز تہجد

کی فرصت ختم کر دی گئی تو اپنے رات کو صحابہ کرام

کے گھر میں جاگتے فرمایا کہ ان کی راتیں کن مشاغل

میں گزرتی ہیں یہ زحمت آپ نے اس لیے اٹھائی کہ آپ

کی خبر طلبی کے حریص اور ان سے زیادہ سے زیادہ

نیکوں اور فرماں داریوں کے خواہاں تھے۔ چنانچہ آپ

وهو ذکر ما کان یفعلہ فی جنۃ لیل

من قیامہ للتہجد وتقلبہ

فی تفحص احوال التہجدین من

اصحابہ لیطلع علیہم من حیث

لا یشعرون ویستبطن سرائرہم

وکیف یعبدون اللہ وکیف

یعملون لاخرتہم کما یحکی

انہ حین نسیم فرض قیامہ لللیل

طاف تلک اللیلۃ بیوت اصحابہ

لینظر ما یصنعون لحرصہ علیہم

وعلی ما یوجد منہم من

فعل الطاعات وتکثیر

الحسنات فوجدہا کبیوت

الزنا بیر لما سمع فیہا

من دندنتہم بذكر

اللہ وتلا وتلا -

ان کے گھروں کو بچڑوں کی چھتوں کی طرح پایا کہ ان

ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پاک کی بھینٹا ہوتی تھی (تفسیر و کشف)

مولانا شاہ عبدالقادر صاحبؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں - "جب تو تہجد کو اٹھتا ہے اور تو سلیں کی خبر لیتا ہے کہ خدا کی یاد میں ہیں یا غافل۔ صاحب فتح البیان نے اس تفسیر کو مشہور مفسر قرآن حضرت مجاہد کی طرف منسوب کیا ہے اس تفسیر کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ ایک بار رات میں گشت فرما رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت صدیق بہت دھیمی آواز سے نماز میں قمرات کر رہے ہیں اور حضرت فاروق بلند آواز سے قمرات کر رہے ہیں۔

دونوں حضرات صبح مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا - ابو بکر! رات میں تمہارے پاس سے گزرا

آواز سے نماز پڑھ رہے تھے حضرت صدیق بولے کہ قد اسمعت من ناجیت میں اس کو سنا۔

نماز میں سرگوشی کر رہا تھا یعنی خدا نے قدموں مخاطب تھا اور اس لیے جس آواز میں نماز پڑھوں وہ سنے

سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم بہت بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے تو آپ جواب میں بولے کہ اوقط الوسان واصر

الشیطان سونے والوں کو بیگ کرنے اور شیطان کو بھگانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ آپ نے حضرت صدیق سے فرمایا

کہ تم کچھ اور بلند آواز سے پڑھو اور حضرت فاروق سے کہا کہ تم کچھ آواز دھیمی کرو۔ (ابوداؤد، ترمذی)

(۵) پانچویں چیز صدق مقال اور اکل حلال ہے یعنی آدمی کو اپنی زبان پر قابو اور ذریعہ معاش پر نظر رکھنی

چاہیے۔ یعنی اس کی زبان سے وہی بات نکلے جو اس کے لیے یاد و سرزد کے لیے مفید ہو اور اس کی روزی کم از کم

حرام سے ضرور محفوظ ہو۔ ورنہ قرآن و حدیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ اس کی بڑی سے بڑی عبادت بھی خدا کے یہاں

بے قیمت ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اکل باطل کو ایک جگہ قتل نفس سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری جگہ "سحت" کہا گیا

ہے۔ سحت کے معنی مٹ جانے اور ختم ہو جانے کے معنی ہیں یعنی حرام مال کھانے والے کی تمام نیکیوں کو مٹا دیتا

ہے۔ امام رافضیؒ لکھتے ہیں -

سحت اس حرام اور ممنوع چیز کے لیے بولا جاتا

السحت للمحظور الذی

جو اس کے کھانے والے کے لیے تنگ و رسولی کا سبب

یلزم صلحہ العکر کا نہ یسحت

ہو گویا وہ کھانے والے کے دین کو ختم کر دیتا ہے

دینہ و مردوتہ قال تعالیٰ

اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے والوں کو اکالون للسحت

اکالون للسحت اسی لما یسحت

اس لیے کہا ہے کہ حرام مال نے اس کے دین کو ختم کر دیا

دینہم و قال علیہ السلام

لہ و اقصیٰ منہ کلمہ او کلمت کی ہے۔ (مدیر)

كل لحم ثبت من سحت فالنك
اولیٰ به وسمى الرشوة
اور نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ وہ گوشت جو حرام سے بلا
وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے اور رشوت کو بھی سہی
سحتاً۔
وجہ سے سحت کہتے ہیں۔

ایک اور حدیث بھی ہے کہ ایک بندہ پورے تفرغ کے ساتھ دعا کرتا ہے مگر اس کی دعا اس لیے مقبول نہیں
ہوتی ہے کہ حرام خور ہے

ذكر الرجل يطيل السفر
اشعث اخبر يمد يديه الى
السماء يارب يارب ومطعمه
حرام ومشربه حرام و
عليه ملابس حرام وغذی
بالحرام۔
(مشکوٰۃ)

ایک ایسے شخص کا آپ نے ذکر کیا جو طویل سفر میں
پرگندہ حال ہے (اس حال میں چونکہ دعا مقبول
ہوتی ہے) اس لیے وہ دعا کے لیے آسمان کی طرف
اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور اے پروردگار اے پروردگار
کہہ کر عرض حاجت کرتا ہے اور صورت یہ ہے کہ اس کا
کھانا پینا ہی حرام ہے اور لباس بھی حرام سے بنا ہے
اور حرام خوری سے اس کا جسم پلپلہ ہے تو ایسے شخص کی
دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔

زبان کی حفاظت کا ذکر بھی بہ شمار آیات و احادیث میں ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ صرف اپنی
زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک بار صحابہ نے سوال کیا کہ سب سے افضل کون شخص ہے آپؐ نے فرمایا کہ
مخموم القلب صدوق اللسان۔ پاکیزہ دل اور زبان کا سپا۔

صدوق القلب تعاضاؤ کہ یعنی باتوں غیبت اور طنز و تعریض سے گریز کیا جائے۔ یہ خیر و خیریت کے لیے
حجاب بنتی ہیں۔

(۶) ایک اور چیز اس سلسلے میں انتہائی مفید ہے وہ ہاشمیین فی اصلوٰۃ کی صحبت۔ یہ صحبت قرآن و حدیث سے گہر
مطالعہ سے بھی حاصل ہوتی ہے اور بزرگان ملت کی سوانح حیات کے مطالعہ سے بھی مگر یہ چیز خفیہ ہے اس لیے مفید کہ متون
اور عام لوگوں کے یوزندوں کی صحبت حد درجہ ضروری ہے۔ سلف میں عام راج تھا صحابہ کرامؓ ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی صف
کیفیات نماز معلوم کرنے کی نگر میں آستانہ نبویؐ پر پوری رات گزار دیتے تھے اسی طرح تابعین صحابہ سے جہاں علم و فضل حاصل
کرنے جاتے تھے وہیں ان کی فضا کو بھی حاصل کرتے تھے جو انھوں نے صحبت نبویؐ سے حاصل کی تھیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ ہمیشہ قائم
رہا اس لیے اس کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف سے استفادہ آدمی کو بہت سی سعادتوں سے محروم کر
ہے۔ دینا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ (ختم شد)

مدیر تجلی کا مکتوب گرامی

اخئی فی الدین ! تحیات مسنونہ

ابھی جنوری ۱۹۶۳ء کے ”زندگی“ میں ”زکوٰۃ کا ایک جزئیہ“ کے زیر عنوان جو کچھ آپ نے سپر مطول بحث تو مقصد نہیں لیکن چند دوستانہ معروضات ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بھی قنا۔ آجائیں تو زیر بحث مسئلہ کا فیصلہ وہ علی وجہ البصیرت کر سکیں گے۔ وما التوفیق الا باللہ

اولاً میں چند شکے بھی آپ سے کروں گا۔ شکوہ تعلق کا ثبوت ہے۔ یہ فیصلہ خود آپ پر اور قارئین پر چھوڑا کہ شکے بجا ہیں یا بے جا۔ بے جا ٹھہرے تو مجھے اپنے دوست سے معافی طلب کرنے میں بھی عار نہ ہوگا۔

پہلی بات تو یہ ہے۔ جو بجائے خود شکوہ نہیں۔ کہ میں نے زیر بحث مسئلہ میں جو کچھ تجلی نومبر ۶۲ء میں لکھا تھا اس سے یہ خطرہ محسوس کرنا کہ کسی کو آپ کے مسلک موقف کے بارے میں غلط فہمی ہو جائے گی غیر ضروری ذکاوت حسن کا ثمرہ معلوم ہوتا ہے ورنہ کسی ہوشمند کے دماغ میں یہ تصور بھی آ سکتا ہے کہ عروج صاحب یا کوئی بھی عالم نصاب کی قید اٹھا کر سونے چاندی کی قلیل سے قلیل مقدار پر بھی زکوٰۃ لازم کر دے گا۔

تاہم آپ کا اندیشہ معقول بھی ہو تو شکوے کا پہلو یہ ہے کہ اس کو دفع کرنے کا انداز آپ نے ایسا اختیار کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عامر نے قصداً ایسے نامکمل فتوے نقل کیے جو غلط فہمی پیدا کرنے کے موجب ہوں۔ حاشا ثمر حاشا۔ میرے دوست ارادۃً ایسی گھٹیا حرکت تو میں دشمن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ اپنے مخلص دوست کے ساتھ۔ علمی مباحث میں ایسی عیاری متعصب اور بددیانت ہی لوگ کر سکتے ہیں میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر آپ سچ ہی سمجھتے ہیں کہ رائے زنی کے دوران جو عبارتیں میں نے آپ کی نقل کی تھیں ان میں قابل اعتراض قصور و اختصار ہے تو اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ غیر ضروری طوالت سے بچنے کے لیے ہر ناقد و مبصر کو جزوی اقتباس پر ہی قناعت کرنی پڑتی ہے اور آپ کی تحریر چونکہ نازہ تھی اس لیے میں قدر تاہی تصور رکھتا تھا کہ جسے اس بحث سے دلچسپی ہوگی

وہ باسانی زندگی بھی دیکھ لے گا۔ پھر بھی اگر میری کوتاہی سے کہیں اقتباس قصیر رہ گیا ہو تو اسے میری نیت کا نہیں سمجھو۔
کافور خیال کرتے ہوئے دل کے آئینے کو غبارِ کدورت سے صاف کر لیں۔

دوسرا پہلو شکایت کا یہ ہے کہ آپ کا تازہ مضمون بحیثیت مجموعی بھی اس دوستانہ اسپرٹ اور خندہ جبینی کا احسا
نہیں پیدا کرتا جس کی مجھے آپ سے توقع تھی اور جو علمی مباحث میں ہر بے لوث اور فراخ دل عالم کا طرہ امتیاز ہونا چاہیے
بلکہ ملکی شکر رنجی اور میٹھے میٹھے خروش کی جھلکیاں صرف بین السطور ہی میں نہیں آپ کے بعض الفاظ میں بھی ملتی ہیں حالانکہ
فدوی نے تجلی میں جو انداز گفتگو اختیار کیا تھا اس کا صحت مندر و عمل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ اپنے ادب میرے قلم پاروں
کو ایک بار پھر ذرا ٹھنڈے دل سے پڑھ کر دیکھیں انشاء اللہ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے ادب آپ کے ٹیپر پچھریں نفا
نہیں رہی ہے۔ میں یکسر غیر جذباتی انداز میں خالص علمی مذاکرے کا جو یا تھا مگر آپ نے اپنے اسلوب میں جذبات کی
چاشنی بھی شامل فرمادی

تیسرا پہلو شکایت کا یہ ہے کہ اپنے مضمون کی پہلی قسط میں بھی آپ نے ایک دو جگہ تجمل و تخیل کا انداز اختیار
کیا تھا اور اس دوسری قسط میں بھی یہ پیرایہ موجود ہے۔ مثلاً آپ لکھتے ہیں:-

”نافضل بدیر (یعنی عامر عثمانی) نے تردید کرتے ہوئے احتیاط کی جو مثالیں دی ہیں انھیں پڑھ کر حیرت ہوئی۔“

صفحہ ۴۸ س ۱

یا مثلاً آپ کے الفاظ میں:-

”میں دوصوف کی (عامر عثمانی کی) یہ عبارت پڑھ کر ششدر رہ گیا اور فقہ حنفی سے واقف ہر شخص حیران رہ جائے

گا اگر دوصوف نے الفقہ علی مذاہب الاربعۃ کے علاوہ دوسری کتابیں نہیں پڑھی تھیں تو کم سے کم فقہ لفظ

کی وہ عبارت ان کی نظر سے ضرور گزری ہوگی جو میں نے اپنے مضمون میں نقل کی تھی۔“ صفحہ ۴۲ س ۱۶ تا ۱۷

یہ باتیں ظاہر ہے یہی مفہوم رکھتی ہیں کہ عامر عثمانی فقہ میں کورا ہے اور قلت علم کے باعث ایسی بے تہمت باتیں کہتا ہے جن پر اہل علم
کو حیران و ششدر رہنے بغیر چارہ نہیں۔ میرے دوست! اصلاً تو یہ درست ہے کہ عامر عثمانی کا ساریہ علم کچھ بھی نہیں
لیکن خود آپ کے حسن تعلق اور اخلاق کریمانہ کا یہ تقاضا ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اس کی ہانڈی چوراسے پر نہ پھوڑیں۔
وہ ادب آپ حریف نہیں دوست میں۔ ایک ہی فقرہ کے پیرزاد اور ایک ہی آئیڈیالوجی کے حامل ہیں۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے

کی خامیوں اور کوتاہیوں پر اس حد تک نگاہِ شفقت ضرور ڈالنی چاہیے جس حد تک علم و تفقہ اور عدل و دیانت کے تقاضے مجروح نہ ہوتے ہوں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ عام عثمانی کی رائے سے متفق نہ ہونے کی صورت میں آپ استعجاب کا وہ اسلوب اختیار کریں جو کوئی ایک عالم ایک عامی کی باتوں پر اختیار کرتا ہے۔

دوستانہ شکوہ سنجی کا باب تو تمام ہوا۔ اب میں یہ بتا دینا بھی مناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ کے تحیر اور قدسے غیر دوستانہ رویے کے عقب میں میرے نزدیک کیا چیز کارفرما ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے تفقہ کا قدم ۱۰۰ مجتہدین کے فکری مدارک و منہاج تک پہنچا پسند نہیں کرتا بلکہ پانچویں یا چوتھے طبقے پر جا کر رک گیا۔ کوکلی یقین ہے کہ عام عثمانی چھٹے اور ساتویں طبقے کے فقہار سے بھی آشنا نہیں، نہ ہدایہ اور شرح وق کتب پر ہی اس کی نظر ہے اسی لیے وہ اگر کوئی ایسی نکتہ سنجی کرتا ہے جو بالکل سامنے کے فقہی متون و شروہ۔ تو آپ قدرتنا اسے بے علمی و بے خبری پر محمول کرتے ہیں اور اس کے نتائج میں تحیر بھی ہوتے ہیں اور چین بھی۔ حالانکہ میرے دوست! عام عثمانی نے جب سے دینی موضوعات کی درست و تفکیک کر اپنا مقصد حیات بنایا، وہ اپنے جہل کو علم سے اور بے بصری کو تفقہ سے بدلنے میں دن رات کوشاں ہے۔ آپ فتح القدیر اور رشامی وغیرہ کی بات کرتے ہیں حالانکہ ان کے عالی قدر جامعین و مولفین صرف اصحاب تریج و تخریج ہیں اس ناکارہ نے تو مجتہدین فی المذہب اور ان سے متصل طبقہ ثالث کے فقہار کے دراسات پر بھی اپنی بیانی اور قوت فہم کا بہت سا سرمایہ صرف کیا ہے اور برابر کرتا رہتا ہے۔ بجا کہ وہ مقلد ہے لیکن تقلید کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہدایہ اور رشامی و عالمگیری تک محدود رہ کر سرخی بزدلی، علوانی، کرخی، اور طحاوی جیسے متقدمین کے اصولی افاضات سے اپنے ذہن کو جلانہ دی جائے۔ وہ تو اس سے ایک قدم بڑھ کر ابو یوسف، امام محمد، زفر اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے دستخوانوں سے بھی براہ راست ریزہ چینی کو منسوب تقلید کے معارض نہیں سمجھتا۔

میرا گمان ہے کہ موجودہ بحث میں انجناب نے ائمہ احناف کی ان باریک بینیوں اور دقیقہ سنجیوں کو ملحوظ نہیں رکھا ہے جو انھوں نے مناط کی تنقیح و تحقیق اور وصف و علت کی تعیین اور تخریج میں کی ہیں اور اسی وقت نظر نے انھیں دوسرے مکاتب و مذاہب کے مقابلے میں متماثر کیا ہے۔ میں اور آپ دونوں نے فقہ کی متداول کتابوں میں وہ مخصوص جزئیہ ڈھونڈا جس پر گفتگو ہو رہی ہے مگر وہ نہیں ملا تو ہمیں رائے قائم کرنے میں ابن الہمام اور ابن عابدین ہی پر کتنا نہیں کر لینا چاہیے تھا بلکہ احناف کی معروف ثروف نگاہی کے ساتھ ائمہ اصول اور فقہائے متقدمین کے دراسات سے بھی بقدر فہم فائدہ اٹھانا چاہیے

۱۔ آپ کا مسلک و شرب کچھ بھی ہو لیکن بندہ تو اپنی بے لفاظی کے باوجود اس جہود و تساہل کو کفران قیمت تصور کرتا ہے کہ جن معاملات میں ہمیں فکر و تدبیر کی اجازت ہے ان میں بھی ہم اللہ کی دی ہوئی عقل و بصیرت کو ان فقہائے مابعد کا تابع نہ بلکہ نادیں جو حق تک پہنچنے کا صریح ایک ذریعہ ہیں خود مطاع و منقاد نہیں ہیں۔

اس تمہید کے بعد بندہ عرض کرتا ہے کہ یہ جو آپ عبادات میں احتیاط کو واجب قرار دینے کی بات بار بار کہے جا رہے ہیں یہ دھڑی ہے علماء اصول نے اس باب میں جو کچھ کہا ہے اس کا ملخص یہ ہے کہ عند تعرض المعترضۃ وانعدام الترجیح يجب الاحتیاط بالاحتیاط گویا احتیاط پر عمل کا وجوب اس وقت ہے جب متقابل دلیلوں میں برابر کی فکر ہو اور کسی ایک جانب کو ترجیح دینے کے لیے مقول وجہ باق نہ آئے چنانچہ اس بارخود آپ نے بھی باس الفاظ اس کا ذکر کیا ہے کہ

”کسی چیز کے بارے میں کوئی حتمی و یقینی فیصلہ دشوار ہو۔“ (صفحہ ۳۴ سلاک)

گو کہ آپ نے جس پرواز میں یہ بات کہی ہے وہ بھی ایک لطیف تسامع سے خالی نہیں فیصلہ دشوار ہونے کو آپ نے احتیاط کی وضع اور تعریف میں داخل کر دیا حالانکہ اصول فقہ میں اس کا ذکر ایک شرط کی حیثیت سے ہے یعنی احتیاط پر عمل اس وقت واجب ہے جب دلائل متضارب ہوں اور کسی جانب کا یقین دشوار ہو جائے شرطی خودشی سے جدا نہ ہو اگر قی ہے مگر آپ تسامحاً شرط ہی کو عین شے قرار دے رہے ہیں۔ دوسرے حتمی و یقینی کے الفاظ بھی مبالغہ سے خالی نہیں ہرگز و یقین تو نصیص سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ ذیلی قوانین کی بنیاد ظن غالب پر ہے اور ظن غالب ہی کا دوسرا نام ترجیح ہے۔ احتیاط پر عمل ہرگز واجب نہیں ہوتا اگر مسئلہ کی ایک جانب یقین کرنے کے لیے ظن غالب میرا جائے۔

مگر ان باریکیوں سے قطع نظر کہ بھیجیے تب بھی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ عمل بالاحتیاط کے لزوم کی جو تین مثالیں آپ نے فیصلہ دشوار ہونے کے ذیل میں پیش کی ہیں وہ میرے کسی دعوے کی تردید نہیں کرتیں نہ خود آپ کے دعوے کے نوید ہیں۔ میں نے اپنے مضمون میں یہ کہا تھا کہ احتیاط پر عمل واجب ہونے کا فقہی اصول اتنا غیر محسوس نہیں ہے کہ قانونی بحث میں بھی کارآمد ہو سکے۔ اس معروضے کو کیا تو آپ نے پوری طرح سمجھا نہیں یا سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ اس سے بلا ریب یہ واضح ہے کہ بعض حدود و قیود کے ساتھ میں بھی احتیاط پر عمل کرنے کو واجب تسلیم کرتا ہوں لیکن بلا قید ہمیشہ احتیاط پر عمل واجب ہونا درست نہیں۔ اب آپ جو مثالیں پیش فرما رہے ہیں ان میں عمل بالاحتیاط کا لزوم اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے ہے جسے میں اپنے فقہاء کے الفاظ میں بیان کر آیا ہوں یعنی دلیل ترجیح کا معدوم ہونا حالانکہ مسئلہ کہ

جی پیش کرنی چاہیے تعین جن میں دلیل ترجیح پائے جانے کے باوجود احتیاط پر عمل واجب ہو رہا ہو۔

ذرا غور کیجیے۔ ایک زیور میں ایک تولہ سونا ہے اور سوا تولہ کھوٹ۔ اب احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس ایک تولہ سونے کو سونا ہی مانا جائے لیکن چونکہ کھوٹ کا غالب ہونا دلیل ترجیح ہے اس لیے شرعی قانون احتیاط کو نظر انداز کر کے فیصلہ دیتا ہے کہ یہ زیور سونے کا نہیں ہے اور اس کے مغلوب سونے کو زکوٰۃ کا پابند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک صورت وہ ہے جسے آپ نے مثال میں پیش کیا۔ یعنی سونا اور کھوٹ بالکل برابر برابر ہوں۔ تو اس وقت کوئی قانونی دلیل ترجیح کی نہیں پائی جاتی اس لیے احتیاط پر عمل واجب ہوگا اور زیور کو سونے کا شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کی مشہور فتوہ دوسری مسئلہ میں مجرد احتیاط فیصلے کی بنیاد نہیں ہے بلکہ وجہ ترجیح موقوف ہونے کی بنا پر وجوب احتیاط ہے۔ تعجب ہے آپ ان لطیف فروق کو نہیں محسوس فرماتے حالانکہ فقہ تو تمام تراویح و قنوت نظر کا ثمرہ ہے۔

نصوص موجود ہوں وہاں فقہ کی کیا ضرورت پیش آئے گی۔ ذرا سوچیے تو قرآن نے حکم دیا **وَافْتَحُوا**

کا کھلا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ کے مسموح کا حکم دے رہا ہے تو وضو میں پورے ہی سر کا مسح کیا جائے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ احناف اس احتیاط کو واجب نہیں مانتے بلکہ دلائل ترجیح مل جانے کے باعث چھین چھٹائی کے مسح کو ضروری قرار دیتے ہیں حالانکہ قرآن نے ربع یا نصف سر کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے واضح ہوا کہ معتد بہ وجہ ترجیح مل جانے کے بعد احتیاط پر عمل واجب نہیں ہوتا بلکہ ایک واضح قانون طے پا جاتا ہے۔ طول کے خوف سے مزید مثالیں نہیں دیتا ورنہ آپ جانتے ہیں ایسی مثالوں کی کمی نہیں۔ ایک دل چسپ مخالفت آپ کے رشتہات میں اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا:-

”میں تو یہ جانتا ہوں کہ عبادات میں احتیاط کا لفظ دو موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے ایک یہ کہ کسی چیز کے

بارے میں کوئی حتمی و یقینی فیصلہ دشوار ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اختلاف فقہاء سے بچ کر عمل کرنا بہتر سمجھا جائے۔“

(صفحہ ۳۸ سلسلہ ۱۵)

پہلے ”موقع“ پر تو ابھی میں نے گفتگو کی۔ دوسرے موقع کے بارے میں عرض ہے کہ ”بہتر“ اور ”واجب“ میں بہت فرق ہے یہ تو آپ نے خود ہی اپنے دعوے کی تردید کر دی۔ آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ عبادات میں احتیاط پر عمل بلا قید واجب ہے۔ پھر اختلاف فقہاء سے بچ کر عمل کرنے کو احتیاط بھی مان رہے ہیں تب تو یہ عمل واجب ہونا چاہیے تھا نہ کہ صرف بہتر۔ وقت ظہر کی جو مثال آپ نے پیش فرمائی ہے اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ نے کہا:-

امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نئے زوال کے سوا دوشل تک ظہر کا وقت ہے اور دیگر ائمہ کے نزدیک ایک

مثل تک۔ علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مثل کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ (صفحہ ۳۹ سطر ۱۰)

بجائیکن کیا ائمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہ احتیاط واجب ہے ہجۃ الراتق اور شامی وغیرہ میں تو وجوب کا فیصلہ نہیں دیا گیا۔ خود آنجناب بھی واجب کی بجائے ”بہتر“ فرما رہے ہیں۔ تو صریحاً یہ دعویٰ بڑھ گیا کہ احتیاط پر ہر حال میں عمل واجب ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر ایک مثل کے اندر نظر پڑھ لینے کا وجوب مان بھی لیں تو اس کی بنا اس اصول پر نہیں ہوگی کہ مطلقاً احتیاط پر عمل واجب ہے بلکہ اس پر ہوگی کہ دلائل کے ٹکراؤ نے اسباب ترجیح غائب کر دیے ہیں۔ ٹکراؤ کی تفصیل یہ ہے کہ ایک طرف تو کتب مشہورہ میں امام صاحب کا مذہب دو مثل کا پایا جاتا ہے مگر دوسری طرف ایک مثل کی بھی روایت ان کی طرف منسوب ہے اور اس روایت کو قیامی تقویت دیں پہنچتی ہے کہ ان کے خصوصی تلامذہ قاضی ابویوسف اور امام محمد دونوں ہی روایت کے مطابق رائے رکھتے ہیں اور زلیعی نے — جو فقہائے احناف میں خاصے ممتاز ہیں اسی کا قول کیا ہے لہذا ارارے کے اس تصادم کے باعث جو فقہاء ترجیح سے عاجز ہوں وہ بشوق کہہ سکتے ہیں کہ یہاں احتیاط پر عمل واجب ہے۔

ایک اور بات دیکھیے — وضو میں پورے سر کا مسح آیت قرآنی کے پیش نظر تو احتیاط میں داخل تھا ہی اختلافاً ائمہ سے بچنے کے لیے بھی احوط ہے۔ مابیکہ اور جناب پورے ہی سر کے مسح کو واجب قرار دیتے ہیں۔ پھر آخر کیوں احناف اس دوسری احتیاط کو بھی واجب نہیں مانتے جبکہ آپ مجرّد احتیاط کو ہر حال میں واجب قرار دے رہے ہیں۔ میرے پاس تو اس کا صاف سا جواب موجود ہے ہی کہ دلائل ترجیح مل جانے کے بعد قانون بنانے میں احتیاط کا لحاظ نہیں ہوا کرتا مگر آنجناب کے پاس کیا جواب ہے جب کہ آپ احتیاط کو ہر حال میں واجب العمل مانتے پر مصر ہیں

میری دی ہوئی احتیاط کی مثالوں پر آپ کو حیرت ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ گہرے جانا پسند نہیں کرتے۔ شاید اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:

”یہ بات پہلی دفعہ معلوم ہوئی.....“ صفحہ ۳۸ سن۔

مکرم دوست! ذرا یکسو ہو کر سوچیے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اعضائے وغیرہ کو تین بار سے زائد دھونا احتیاط کے دائرے میں نہیں آتا خصوصاً گھنی دائرہ والے چہرے اور خاک آلود پیروں کو دھونے میں تو صریحاً احتیاط ہی کہلائے گی کہ گنتی کا لحاظ کیے بغیر انہیں اتنی بار دھویا جائے کہ اچھی طرح دھل جانے پر طبیعت مطمئن ہو جائے۔ لیکن جب سنت سے تعین و ترجیح کی مضبوط وجہ فقہاء کی مل گئی تو انہوں نے اس احتیاط کو واجب تو کیا مستحسن بھی نہیں مانا بلکہ کراہت کے خانے میں رکھ دیا (گو کہ عاجز کو کراہت کے اطلاق میں بھی کلام ہے مگر یہ جدا گانہ بحث ہے۔)

اور آگے بڑھیے۔ مجھے تعجب اس پر ہوا ہے کہ جب آپ نے اپنے پچھلے مضمون میں فتح القدیر اور درمختار کی وہ عباراتیں خود ہی نقل فرمادی تھیں جن میں کھوٹے سکوں کے سونے چاندی کو دوسرے موجود سونے میں ضم کرنے کی تصریح ہے اور اس کے باوجود آپ کے مضمین کا تعقب کرتے ہوئے میں نے یہ دعویٰ کیا کہ گولے ٹپے کی مغلوب چاندی سونے کو دوسرے قلیل از نصاب سونے چاندی میں ضم کرنے کا اشارہ تک مسلک حنفیہ میں نہیں ملتا۔ تو آپ کو قدر تا یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں ایک مخصوص ترین صورت کی بات کر رہا ہوں اور اس سمجھنے کے لیے میری تفصیلی گفتگو بھی راہ فہم جس میں میں نے بتایا تھا کہ کھوٹے سکوں میں پائے جانے والے چاندی سونے یا خلوت اور کتابوں پر بصورت نقش پائے جانے والے سونے چاندی میں اور ایک غریب گھرانے کے تھوڑے سے گولے ٹپے میں پائے جانے چاندی میں لطیف فرق ہے۔ گوانسوس آپ نے نزاکتوں کو نظر انداز کر کے ایک سطحی نظری میری معروضات آمیز تحریر کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے فتح القدیر اور درمختار کی وہی پہلی عبارتیں نقل کر دیں۔ یہاں تک الفاظ بھی آپ بلا تکلف لکھ گئے۔

”نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے لیکن حیرت ضرور ہوتی ہے۔“ صفحہ ۳۴ س ۱۹

اس طرز عمل سے مصرح ہوتا ہے کہ آپ اس تعمق، ثروت نگاہی اور ايمان کو نظر انداز کر رہے ہیں جو فقہائے مجتہدین فقہ کی درست و فیکر میں اختیار کرتے تھے، خصوصاً امام اعظم اور ان کے تلامذہ کا تو طرہ امتیاز ہی دقیقہ سنجی اور باریک بینی رہا ہے۔ پھر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ مبذول نہیں ہوئی کہ فقہ کے اصول و مصادر میں ایک عظیم اصل و مصدر استخسان بھی ہے۔ میں اپنی تحریروں میں کتنی مباحث اور درسی اصطلاحات سے عموماً پرہیز کرتا ہوں کیونکہ انھیں مفہم کرنا اکثر قارئین کے لیے دشوار ہے اسی لیے تجلی والے رشحات میں استخسان کا ذکر نہیں چھڑا لیکن اب جبکہ آغنا ب میری معروضات سے مطمئن نہیں ہو سکے ہیں مجبوراً اس رخ سے بھی کچھ کہنے کی اجازت چاہوں گا۔

آپ نے پہلے ظرف اور کتابوں کے نقش و نگار کو بطور نظیر پیش کیا تھا اور اب بستی زیور سے و نظیر میں نقل کی ہیں۔ اس کے بعد آپ عامر کے اس طرز عمل کو ”عجیب غریب“ (صفحہ ۳۴) قرار دیتے ہیں کہ وہ زیر بحث جزیئے میں ان نظائر کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے۔ آپ کی یہ روش بدادۃً اس حقیقت کی طرف مشیر ہے کہ قانون شریعت کے ایک ہتم بالشان سرچشمے استخسان کو آپ مستحضر نہیں رکھ سکے ہیں ورنہ استخسان تو نام ہی اس کلمہ کے قیاس علی کو چھوڑ کر قیاس ضعی یا مصالح مرسلہ کے تحت کسی مسئلے کے حکم کو اس کے نظائر سے کاٹ دینا۔ اصول فقہ کی تمام کتابوں میں اس طرح کی عبارتیں موجود ہیں۔

العدل فی مسئلۃ عن مثل ما حکم بہ فی نظائرہا — یا قطع المسئلۃ عن نظائرہا

بما هو اقویٰ — یا — العَدْلُ عَنْ قِیَاسٍ اِلٰی قِیَاسٍ اَقْوٰی — یا اَلَا سَتَحْسَبُ اَنْ تَرْکَ الْقِیَاسَ
وَالْاِخْذَ بِمَا هُوَ اَوْفَقُ لِلنَّاسِ — علمائے احناف کے یہاں امام کرخی کی تعریف زیادہ مقبول ہے جو یہی تو ہے
کہ کسی خاص مسئلے میں اس کے اثنال و نظائر کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بلکہ کسی سبب قوی کی بنا پر خواہ وہ صورتاً کتنا ہی
ضعیف اور کمزور ہو اثنال و نظائر سے مختلف حکم لگانا۔ اگر یہ سب کو مستحضر ہو تو عامر کی اس حرکت کو ”عجیب و غریب“
نہ قرار دیتے کہ وہ ایک مسئلہ میں اس کی نظیروں کے خلاف حکم لگا رہا ہے۔

آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امام مالکؒ اسٹحان کو علم کے دس درجوں میں سے نو درجوں کے مساوی قرار دیتے
ہیں اور ہمارے امام عالی مقام تو اس باب میں نمایاں امتیاز کے مالک ہیں ہی جتنی کہ ان کے جو شاگرد قیامی مسائل میں
ان سے بر ملا اختلاف کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے وہ بھی ان مسئلے میں اختلاف سے دست کش ہو جاتے تھے
جس کے بارے میں امام صاحب فرمادیں کہ یہ میں استخانا کہہ رہا ہوں۔

پھر یہ بھی آپ جیسے صاحب بصیرت کو معلوم ہو گا کہ استخام معاذ اللہ کوئی خلاف دین چیز نہیں ہے جیسا کہ
امام شافعی اور بعض دیگر علمائے تسانع ایسا سمجھ لیا ہے بلکہ وہ تو ایک قوی اور مقدس اصل ہے جو قرآن و سنت ہی سے
مستفاد ہے۔ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ لَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (البقرہ) وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ
مِنْ حَرَجٍ (الحج) خیر دینکم لیسر (المحدث) یُسْرٌ وَلَا تُعَسِّرُ (المحدث) یہ استخام ہی تو ہے کہ
بتلی اور چھوٹے شکاری پرندے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ حالانکہ اصولاً یہ درندے ہیں اور قیاس جلی ان کے جھوٹے کو
ناپاک قرار دینے کے حق میں ہے۔ یہ استخام ہی تو ہے کہ دو روٹیاں قرض لینے کے بعد آپ انھیں اسی دو روٹیوں سے
ادا کر دیں جو وزن میں کچھ ناند ہوں اور رپو لازم نہ آئے حالانکہ قیاس جلی اس معاملہ کو رپو کے خانے میں رکھتا ہے۔ یہ
استخام ہی تو ہے کہ بیع سلم جائز مان لی گئی اور صناعتوں کو رسائی دے کر ایسی چیز کا سودا مباح قرار پایا جس کا اجماع و جود
ہی نہیں حالانکہ قیاس جلی اسے بیع فاسد گرداننے کا متقاضی ہے۔ یہ استخام ہی تو ہے کہ بھولے سے کھا لینے پر روزہ نہیں
ٹوٹتا حالانکہ قیاس جلی ٹوٹنے کا طالب ہے۔ یہ استخام ہی تو ہے کہ حوض اور کنوئیں ناپاک ہونے کے بعد پانی کی ایک
جزوی مقدار نکال دینے سے پاک ہو جاتے ہیں حالانکہ قیاس چاہتا ہے کہ وہ ہرگز پاک نہ ہوں۔ یہ استخام ہی تو ہے
کہ کبوتروں کی بیٹ باز کے حام حکم سے جدا حکم رکھتی ہے حالانکہ قیاس اس امتیاز کا متقاضی نہیں۔

تو میرے محرم اس غریب گھرانے کے حق میں ہم استخام کا برتاؤ کیوں نہیں کر سکتے جس کے پاس نہ صاب سے کم زبرد
ہے اور تھوڑا سا سچا گوشت۔ زکوٰۃ مالی مسئلہ ہے لہذا غربت و امارت کے فرق کو اس کے گونا گوں معاملات میں ملحوظ رکھنا ہی

ہوگا۔ عاجز اپنے تجلی والے مضمون میں کھول کر بتا چکا ہے کہ برتنوں یا کتابوں یا کھوٹے سکین میں پائے جانے والے سونے چاندی کے مقابلے میں سچے گوشتے کی حیثیت کیوں جداگانہ ہے اور یہ کہ جو نقدیت سونے اور چاندی میں مناجحہ مانی گئی ہے وہ بھی اس میں اتنی کمزور ہے کہ اسے اگر علماء نقد بنایا جائے تو قیمت خرید کا نصف بھی وصول نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں کون سا شرعی مانع ہے کہ ہم استخوان سے کام نہ لیں اور اس خاص جزئیے کے حکم کو اس کے نظائر سے کاٹ نہ دیں۔

بعض فقہار اصطلاح (مصالح مرسلہ کی بنیاد پر فیصلے دینے) اور استخوان کو دو جداگانہ معیار کی حیثیت سے ذکر کرتے ہیں لیکن میں جہاں تک سمجھا ہوں یہ ایک ہی سرچشمے کے دو صورت اور اسے دو دروازے ہیں۔ ہر حالت میں زیر بحث جزئیے کو اس زاویہ نظر سے دیکھنا جس سے میں دیکھتا ہوں اصطلاح دونوں سے ہم آہنگ ہے۔ اصطلاح کے لیے علمائے اصول نے جو حدود و شرائط میں اپنے مقصد و بھ نظر ڈال چکا ہوں مجھے تو کوئی قید و شرط ایسی نظر نہیں آتی جس کی رو سے اس حرب سے فائدہ اٹھانا مردود قرار پائے۔ اگر یہ میری کوتاہ نظری ہے تو آپ بلا تکلف اس پر رد و قرح کر سکتے ہیں اور غلط فہمی نہ رہے کہ ان نکتہ سنجیوں کا مقصد اپنے مجتہد ہونے کا ادعا کرنا نہیں ہے۔ اگر فقہائے عظام اس خاص جزئیے میں کوئی فیصلہ دے گئے ہوتے تو اور بات تھی لیکن جب مجھے اور آپ کو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ملا تو کیوں نہ ہم اپنے ائمہ جلیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وقت نظر اور عرق ریزی سے کام لیں اور کس لیے سخت گیر و متشدد بن جائیں۔ مان لیجیے آپ اس باریک بینی سے متفق نہیں تو آپ کو حق ہے کہ اپنے فیصلے پر جرحیں اور اسی کے مطابق فتویٰ دیا کریں لیکن یہ آپ کو حق نہیں کہ آپ ان لوگوں کا سارو یہ اختیار کریں جنہوں نے ائمہ کرام کو تعریفاً نہیں بلکہ طنزاً اہل اللہ کہہ کر طعن کیا تھا اور آج بھی کرتے ہیں۔

تفصیلات سے پرہیز کرتے ہوئے یہ چند صفحات کا عرضہ پیش کر دیا ہے زندگی میں شائع فرمادیں اور آپ کو اختیار ہے کہ تردید یا تائید میں جو چاہیں لکھیں بس اتنا ملحوظ رہنا چاہیے کہ لہجہ طیش اور خفگی کا نہ ہو۔ دقیق علمی مباحث ٹھنڈے دل و دماغ کے متقاضی ہیں۔

خدا کرے آنجناب بہ ہمہ وجوہ خیریت سے ہوں۔ فقط والسلام

آپ کا مخلص عامر عثمانی

نوٹ :- قارئین زندگی واقف ہیں کہ گٹے پچکے کی زکوٰۃ کے مسئلے پر زندگی ماہ جنوری ۱۹۶۳ء میں

اپنی دوسری تحریر کو ختم کرتے ہوئے اہم بحث کو میں نے درج ذیل جملہ لکھ کر بند کر دیا تھا :-
”جہاں تک انہام تفہیم کا تعلق ہے میرے نزدیک بات واضح ہو چکی اس لیے اب راقم الحروف اپنی

طرف سے یہ بات ختم کرتا ہے۔“

اس دوسری تحریر کے بارے میں برادر محترم مولانا عامر عثمانی نے تجلی کے بجائے زندگی کے صفحات میں کچھ لکھا
فرمانا مناسب سمجھا چنانچہ موصوف کا مکتوب گرامی جوں کا توں شائع کر دیا گیا ہے۔ میں زیر بحث مسئلے میں اپنا
موقف واضح کر چکا ہوں اس لیے اس مکتوب کے جواب میں کوئی مضمون نہیں لکھنا ہے۔ اس کی ضرورت اب یوں بھی ختم
ہو گئی ہے کہ اس مکتوب میں موصوف نے تسلیم فرمادیا ہے کہ زیر بحث مسئلے میں راقم جو کچھ کہہ رہا ہے قواعد فقہ حنفی
کے قیاس کا تقاضا وہی ہے۔ راقم نے اپنی دو تحریروں میں یہی بات تو ثابت کی ہے اور کیا کیا ہے۔
موصوف نے اب جو اصول امتحان کا سہارا لے کر اپنے موقف کو صحیح قرار دیا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ کہنا
نہیں چاہتا۔ البتہ ایک بات تو برادر موصوف کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے میرے مضمون کا جواب
تجلی میں شائع کیا تھا اس لیے میرے بارے میں اندر مضمون کے بارے میں غلط فہمیاں قارئین تجلی کو ہوئی ہوں گی
اس لیے اپنے اس مکتوب کو جوں کا توں تجلی میں بھی شائع فرمادیں۔ کیونکہ تجلی کے ہیئت سے قارئین نے میرے مضمون
نہیں پڑھا ہوگا اور وہ غلط فہمیاں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ آپ کی ایک ضمنی بات پر چند لفظ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے زیر بحث مسئلے
کے ذیل میں اپنے فقہی مطالعہ کی وسعت کا جو اظہار فرمایا ہے اور تقلیدی جہود کی جو نفی کی ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہوگی لیکن
پراڈیٹ فنڈ کی زکوٰۃ کے مسئلے میں موجودہ دور کے دو علماء اور موجودہ دور کی ایک کتاب فداویٰ کی شہادتیں پیش
کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا ہے :-

ہم نہیں جانتے کہ ان شہادتوں کے بعد ہم مقلدین کے لیے نزاع و اختلاف کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے لیکن
اگر آپ تقلید کو پسند نہ کریں تب بھی ہم جتنا کچھ عرض کر آئے ہیں وہ آزاد بحث کی سطح پر ہمارے موقف کی
تائید کے لیے کافی ہے۔
تجلی دسمبر ۱۹۶۲ء ص ۴۲

بڑے ادب سے عرض ہے کہ مکتوب گرامی کی بلند پروازی اور اس عبارت میں تحریر کوئی مناسبت نظر نہ آتی
بہر حال اتنا عرض کرنا شاید نامناسب نہ ہو کہ یہ بات راقم الحروف کی افتاد مزاج سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی کہ کہیں
وہ ابن الہمام اور ابن عابدین کو بھی صحیح سمجھے اور کہیں موجودہ دور کے عالموں کو یہ درجہ دے دے کہ کسی مسئلے میں ان کے

فتوے کے بعد نزاع و اختلافات کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔

آخر میں ایک بات قارئین زندگی کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں نے جنوری ۶۳ء میں ”زکوٰۃ کا ایک جزئیہ“ کے عنوان سے جو مضمون لکھا ہے اس کی شق (۳) میں ”احتیاط“ کے سلسلے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے ایک بار پھر پڑھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہاں کیا بات کہی ہے، کس ذیل میں کہی ہے اور موصوف اس کے حوالے میں کیا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ نیز وہ یہ بھی تلاش کریں کہ میں نے کس جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ”عبادات میں احتیاط پر عمل کرنا بلا قید واجب ہے“ دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ میں اس کو ماننے پر مصر بھی ہوں۔ میں نے خود تلاش کیا لیکن مجھے اپنا یہ دعویٰ کہیں نہ ملا۔ براہ موصوف نے میری طرف جو بات منسوب کی ہے اس پر میں یہ تھا لیکن اب یہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کو اپنی تھمیں و تھمیل پر محمول فرماتے ہیں۔

(سید احمد قادری)

عملی رویہ

اچھے اصولوں اور بلند نظریوں کو اپنانا نہ کسی فرد کے لیے دشوار ہے نہ کسی گروہ کے لیے، اصل دشواری ان کے حقوق کے ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ عموماً دنیا پر جب بھی تہمتی کے دور آئے تو اس لیے نہیں آئے کہ وہ اس وقت تمام انسانی قدروں سے، بحسن و واقعہ ہو چکی تھی بلکہ اس لیے آئے کہ وہ ان سے واقف ہوتے ہوئے بھی ان کا حق نہ پہچان سکی جہاں تک زبانی اظہار و افکار کا تعلق ہے خدا پرست تو خدا پرست، ملحد اور دہریے بھی انسانیت راستی اور انصاف کا دم بھرتے دیکھے جاسکتے ہیں، مگر عملی رویے میں ”خدا پرستی“ کے دعوے دار بھی ان اعلیٰ اصولوں کی صورت کا پاس و لحاظ رکھتے بس خال خال ہی نظر آسکتے ہیں۔ خاص طور سے اجتماعی معاملات میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خلاف گویا سبھی نے ایک کر لیا ہے۔ قول اور فعل کے اس افسوسناک تضاد کی وجہ ہر جگہ ہی نہیں ہوتی کہ لوگ ان اصول خیر سے اپنی وابستگی ظاہر کرنے میں سرتاسر جھوٹ اور نمائش سے کام لیتے ہیں بلکہ اس کے برعکس اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان قدروں کی عملی خلاف ورزی کے باوجود وہ ان کو دل سے پسند کرتے اور ان سے عقیدہ رکھتے ہوتے ہیں، البتہ یہ عقیدت خالص اور لاشریک نہیں ہوتی بلکہ کچھ ایسی چیزوں کی ”عقیدتیں“ بھی اس کی طرف سے ہوتی ہیں جن کے بہت سے مفادات، حق و صداقت کو کھل کر ہی حاصل ہوا کرتے ہیں

سیاسی مسئلہ

مولانا سید حامد علی صاحب

اخلاقی مسئلہ کے بعد انسان کا دوسرا اہم اور بنیادی مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے۔ حکومت و سیاست نے ہر دور میں سوسائٹی کے بناؤ بگاڑ اور قوموں کے عروج و زوال میں نمایاں اور مؤثر پارٹ ادا کیا ہے لیکن موجودہ زمانے میں تو اس کی اہمیت و طاقت پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حکومت کے ذرائع و وسائل پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور وہ اس نوعیت کے ہیں کہ افراد کو ان پر دسترس نہیں ہے۔ اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ حکومت کے مقابلے میں افراد کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ دوسرے اس لیے کہ حکومت نے زندگی کے تقریباً تمام شعبوں پر قبضہ کر لیا ہے اور اگر ایک دو شعبوں کو بظاہر چھوڑ بھی دیا ہے تو اپنے وسیع ذرائع نشر و اشاعت اور اپنی سیاسی و معاشی چال بازیوں سے ان پر بھی اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ پھر یہ سیاست ہی ہے جس کا بین الاقوامی اور عالمی صورت پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سیاسی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس سے صرف سیاست کے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ قوموں کے تمام داخلی و خارجی مسائل کے سلجھنے کی راہیں پیدا ہو جاتی ہیں اور بین الاقوامی صورت حال کے ٹھیک ہونے کے امکانات بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیاسی مسئلہ الجھ جاتا ہے تو قوموں کے تمام داخلی و خارجی مسائل الجھ کر رہ جاتے ہیں اور بین الاقوامی تضام بھیانک اور خطرناک ہو جاتی ہے جس کا انجام موجودہ دور میں یہ ہے کہ عالم انسانی اٹھی جنگ کا شکار ہو کر تباہی و بربادی کی قربان گاہ پر پھینٹ چڑھا گیا۔ سیاست اپنے دائرہ کار کی وسعت کے لحاظ سے اپنے ذیل میں گونا گوں نوعیت کے بے شمار مسائل رکھتی ہے لیکن ان میں سے چار مسئلے بنیادی نوعیت کے حامل ہیں۔ ایک یہ کہ مقتدرِ اعلیٰ (SOVEREIGN) کون ہو؟ دوسرے یہ کہ قانون زندگی کس نوعیت کا ہو اور وہ کہاں سے ملے؟ تیسرے یہ کہ قانون کو نافذ اور حکومت کو چلانے والے افراد کن اوصاف کے مالک ہوں؟ چوتھے یہ کہ قانون کی پیروی اور اس کے احترام کا جذبہ عوام اور حکمران گروہ میں

کیونکہ پیدا کیا جائے؟ آج کل لادین سیاست (SECULARISM) کا دور دورہ ہے اور دورِ حاضر کے علمائے سیاست کو اس سیکولرزم پر اس قدر ناز اور اس کے مفید اور سیاسی مسائل کے کارگر حل ہونے پر اس قدر یقین ہے کہ وہ خدائی سیاست یا حکومتِ الہیہ کے بارے میں کچھ سننے کے روادار بھی نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیں کیا خدا سے بے نیاز ہو کر مذکورہ بالا سوالات کا اطمینان بخش جواب علمائے سیاست پیش کر سکے ہیں۔ اگر پیش کر سکے ہیں تو وہ کیا ہیں؟

مقتدرِ اعلیٰ کون ہو؟

سیاست کا سنگِ اساس جس پر پورے نظامِ سیاست کی عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ مقتدرِ اعلیٰ کیونکہ جب تک فاضلِ اتھارٹی اور مقتدرِ اعلیٰ (SOVEREIGN) کی بات طے نہیں ہو جاتی نہ (STATE) وجود میں آسکتی ہے نہ قانون اور دستور حکومت کے تشکیل پانے کا سوال پیدا ہوتا۔ انتظامیہ وجود پذیر ہو سکتی ہے نہ قانون کی پیروی اور اس کے احترام کے پیدا ہونے کا امکان رونما ہوتا ہے۔ یقیناً یہ بات یہ ہے کہ بے خدا نظامِ سیاست کے صدیوں سے جاری و نفاذ ہونے کے باوجود علمائے سیاست سے آج تک یہی مسئلہ جو پورے نظامِ سیاست میں مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ حل نہ ہو سکا اور نہ خدا کا انکار کر کے جو کائنات اور نوعِ انسانی کا حقیقی مقتدرِ اعلیٰ ہے۔ اس گتھی کو کبھی سلجھایا جاسکتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ نظری طور پر اس سوال کو حل کیے بغیر محض طاقت کے بل بوتے پر حکومتوں، قانون ساز اداروں اور عالمہ و انتظامیہ کی تشکیل کر لی جائے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے، مگر یہ دھاندلی ہے، مسئلہ کا حل نہیں ہے اور نہ اس طرح کے جبری غیر معقول، غیر فطری اور غیر آئینی حل سے انسانی مسائل سلجھ سکتے ہیں۔

مقتدرِ اعلیٰ کون ہو؟ یہ سوال اسی وقت طے ہو سکتا ہے جب ان صفات کا تعین کیا جائے جن کا مقتدرِ اعلیٰ میں پایا جانا لازماً ہو۔ عقلِ عام اور علمِ سیاست دونوں کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ اوصاف حسب ذیل ہیں:-
۱۔ اقتدار ذاتی ہو۔ ۲۔ اقتدار ناقابلِ انتقال ہو۔ ۳۔ اقتدار غیر محدود ہو۔ ۴۔ اس کا علم محیطا و درداش بے خطا ہو اور وہ غلطی نہ کر سکتا ہو۔

اگر اقتدار ذاتی نہیں کسی کا عطا کردہ ہو تو مقتدرِ اعلیٰ وہ ہو گا جس نے اقتدار عطا کیا ہے، نہ کہ وہ جس نے اقتدار پایا ہے، پھر وہ دینے ہوئے اقتدار کو چھین بھی سکتا ہے، ایسا اقتدار نہ اپنے پیچھے کوئی طاقت رکھتا ہے اور نہ وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ انسانی اقتدار کے سلسلے میں ہم دن رات یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ جو افراد کو سُلْطَنُ الْمُلْکِ بجاتے

ہوتے ہیں، اچانک ان کا اقتدار ان سے رخصت ہو جاتا ہے اور پھر کوئی انہیں دو کوڑی میں بھی نہیں پوچھتا، بلکہ وہ اپنی زندگی اور اپنے اہل و عیال کی مصالحتی کے لیے دوسروں کے رحم و کرم کے محتاج ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح اقتدار اگر قابل انتقال ہو تو اس کے صفات و صریح معنی یہ ہیں کہ اقتدار ذاتی تھا، نہ حقیقی، اقتدار کی محض نمائش تھی، ایسا اقتدار کس طرح مستحکم ہو سکتا ہے اور ایسے اقتدار کو اطاعت کرنے کا کیا حق ہے؟

یہی بات اس ہستی کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جس کا اقتدار کچھ حد و دے کے اندر محدود ہو، اس صورت میں مقتدر اعلیٰ یہ نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جس نے اس اقتدار کو حد و دے کا بند بنا دیا ہے۔ پھر یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ ایسا اقتدار حد و دے کا بند ہونے کے باعث نہ صحیح قانون دے سکتا ہے اور نہ قانون کو صحیح شکل میں نافذ کر سکتا یا نافذ کر سکتا ہے۔ جمہوری حکومتوں کی ناقص قانون سازی اور ان کی انتظامی نااہلی اس کا واضح ثبوت ہیں۔ اسی طرح اگر اقتدار کا علم محیط اور اس کی دانش بے خطا نہ ہو اور وہ غلطیاں کر سکتا ہو تو نہ ایسی ہستی صحیح قانون بنا سکتی ہے نہ اسے قانون بنانے اور اطاعت کرنے کا حق ہے اور نہ ایسی ہستی کو مقتدر اعلیٰ بنا کر نوع انسانی یا کوئی قوم فلاح و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔

پھر وہ ہستی کون ہے جو ان اوصاف سے متصف ہے؟ کون ہے جس کا اقتدار ذاتی، ناقابل انتقال اور غیر محدود ہے، جس کا علم کامل اور حکمت بے خطا ہے اور جو غلطیوں سے پاک ہے؟ لادین سیاست کے علما، ایسی کسی ہستی کی نشان دہی نہ کر سکے جو حقیقتہً ان صفات کی حامل ہو۔ ان صفات کا حامل نہ بادشاہ ہے، نہ شاہی خاندان، نہ ڈکٹیٹر اور اس کے ساتھی، نہ عوام کے نمائندے، نہ کوئی مخصوص طبقہ یا پارٹی، نہ کوئی قوم، نہ پوری نوع انسانی — یہ صفات ان میں سے کسی میں نہیں ہیں۔ یہ صفات صرف خدا میں ہیں اور خدا میں یہ تمام صفات بے کم و کاست موجود ہیں، خدا کا اقتدار ذاتی ہے، ناقابل انتقال ہے، غیر محدود ہے، اس کا علم کامل، اس کی حکمت بے خطا اور وہ غلطی اور عیب نقص سے پاک ہے اس لیے اس کا اقتدار اقتدار ہے، اس کا قانون قانون اور وہی کائنات اور نوع انسانی کا مقتدر اعلیٰ ہے۔

ان صفات سے متصف کسی مقتدر اعلیٰ کو مانے بغیر سیاست کی گاڑی نہیں چلتی لیکن لادین سیاست کے امام اس واحد ہستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو حقیقتہً ان صفات سے متصف ہے۔ ان دونوں باتوں کے امتزاج نے ایک ایسے شاہکار کو جنم دیا جس کی نظیر علمی دنیا میں ملنی مشکل ہے، یعنی ان ہستیوں کو مقتدر اعلیٰ مان لیا گیا جو ان صفات کی حامل نہ تھیں اور سیاست کی گاڑی چلانے کے لیے بالکل غلط طور پر یہ فرض کر لیا گیا کہ مذکورہ بالا صفات ان

ہستیوں میں موجود ہیں۔ علمائے سیاست کی اس حماقت و جہالت کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ بادشاہ یا ڈکٹیٹر کو مقتدر اعلیٰ مانا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مطلق العنانی اور ظلم و جور کا طوفان امنڈ آیا، عوام جو دوستی و تبدل کی اس چکی میں کب تک پستے، بالآخر انھوں نے ملکیت و آمریت کا جو اپنے کندھوں سے اتار پھینکا۔

آمریت و شہنشاہی کے خاتمے کے بعد عوام کے اقتدار اعلیٰ کا نظریہ سامنے آیا، اس نظریے کو قبول عام حاصل ہوا اور اسے اب تک معقول ترین نظریہ خیال کیا جاتا ہے لیکن عوام کو مقتدر اعلیٰ مانتے کا لازمی مطلب یہ ہے کہ ان کے سروں پر کوئی نظام حکومت نہ ہو یعنی حکومت کے بجائے انارکی اور لاقانونیت کا دور دورہ ہو۔ مگر اباب سیاست نہ تو عوام کے اقتدار اعلیٰ کا انکار کرنا چاہتے تھے اور نہ انارکی کا خیر مقدم کرنے کو تیار تھے چنانچہ ایک۔

کیا گیا۔ عوام سے کہا گیا کہ وہ اپنا اقتدار اپنے نمائندوں کے حوالے کر دیں۔ اگرچہ جیسا کہ جمہور نے کہا تھا نمائندگی بے معنی اور ناممکن شے ہے۔ اس شعبہ بازی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام جو مقتدر قرار پائے اور چند ہوشیار افراد پوری قوم کے مقتدر اعلیٰ بن گئے اور شہنشاہی نے پھر جنم لیا۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری
جب عوام کو اس بات کا احساس ہوا کہ عوامی حکومت کے پردے میں فی الواقع چند سرمایہ داروں کی حکومت ہے تو انھوں نے اشتراکیت کے دامن میں پناہ لی لیکن انھیں بہت جلد محسوس ہو گیا کہ پروتاریہ — مزدور طبقہ — کی یہ نام نہاد ڈکٹیٹر شپ فی الواقع چند آہنی اور متشدد افراد کی ڈکٹیٹر شپ ہے جو سرمایہ داروں کی حکومت سے کسی طرح مختلف نہیں، بلکہ وسائل حکومت اور ذرائع پیداوار دونوں کے چند ہاتھوں میں یک جا ہونے سے ظلم و استبداد کے مواقع کئی گنا ہونے لگے اور عوام کی رہی سہی آزادی بھی موت کے گھاٹے اتر گئی ہے اشتراکیت کے امام حاضر — خرو و چیخ — نے اشتراکیوں کے سابق امام اور اشتراکیت کے اہم ستون — اسٹالن — کے مظالم کا جو بھیا تک نقشہ کھینچا ہے اس نے اس امر میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اشتراکی حکومت بدترین ڈکٹیٹر شپ ہوتی ہے۔

جمہوریت و اشتراکیت دونوں سے گھبرا کر بہت سی قوموں نے فوجی آمریت کے مہیب زیو کو اپنے سروں پر مسلط کر لیا ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پریشانیوں سے عاجز آکر ٹرین کے سامنے لیٹ جائے۔ ظلم و استبداد اور حماقت و جہالت کا یہ جگر لادین سیاست کا لازوال تحفہ ہے۔

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تم اشا ہو جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہو چنگیزی

اور اس چکر سے ہی وقت نجات مل سکتی ہے جبکہ غلط اور فرضی باتوں پر زندگی کی عمارت تعمیر کرنے کے بجائے آپ حقیقی صورت حال کو جوں کا توں قبول کر لیں۔ خدا کائنات اور ذریعہ انسانی کا فرماں روا اور مقتدر اعلیٰ ہے اسے مقتدر اعلیٰ تسلیم کیجیے۔ انسان اس کا بندہ اور نائب ہے۔ اس لیے اس کے بندہ اور نائب بن کر رہیے۔ اپنے اقتدار اور اپنے قانون کو نافذ کرنے کے بجائے اس کے اقتدار اور اس کے قانون کو دنیا میں نافذ کیجیے اور جو لوگ خدا کی اطاعت اور نیکی و اخلاق میں سب سے بہتر ہوں۔ نظم حکومت طالع کے لیے انھیں اپنا سربراہ چنیے نظری طور پر بھی یہی بات صحیح ہے اور اسی راہ پر چل کر انسان کو امن اور عدل و انصاف کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔

صحیح قانون کہاں ہے؟

انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون چاہیے۔ یہ قانون کیسا ہو؟ معمولی سے غور و فکر کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ قانون میں حسب ذیل خصوصیات ہونی چاہئیں۔

- ۱۔ اس کی بنیاد صحیح علم اور بے خطا فکر پر ہو۔ ۲۔ اس میں تمام انسانوں کے ہمہ جہتی ارتقا کا سامان ہو۔ ۳۔ ہر فرد ہر گروہ ہر فرقہ ہر صنف اور ہر طبقہ کو اس سے عدل و انصاف کی نعمت ملے۔ ۴۔ وہ اس مستی کی نظر سے ہر جو اقتدار اور قانون سازی کی مستحق ہو۔

کیا اس طرح کا قانون کوئی ڈکٹیٹر یا کوئی شہنشاہ دے سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، نہ اس کے پاس ایسا علم ہے اور نہ وہ اس طرح کا قانون بنانے کی کوشش کر کے اپنی آمریت یا شہنشاہی کو خطرے میں ڈالنا گوارا کرے گا۔ تو کیا عوامی نمائندے اس طرح کا قانون بنا سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، کیونکہ وہ بھی صحیح علم اور بے خطا فکر سے محروم ہیں۔ اور ان کے اندر بھی ایسا ظن نہیں ہے کہ وہ سب انسانوں کے ساتھ یکساں انصاف اور سب کے لیے یکساں ارتقا کی بات سوچ سکیں، نہ انہیں اقتدار جملے یا قانون بنانے کا حق ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا قانون بنانا کسی بھی انسان یا انسانوں کے کسی بھی چھوٹے بڑے مجموعے کے بس کی بات نہیں، انسان کا علم سخت ناقص ہے، اس کی فکر بہت زیادہ غلطیاں کرتی ہے، پھر خدا اور اخلاق سے بے نیاز ہونے کے باعث وہ حد درجہ تنگ نظر، غالم اور متعصب ہو گیا ہے اس لیے اس سے کسی صحیح اور عادلانہ قانون حیات کی توقع رکھنا حد درجہ حماقت کی بات ہے، اور انسان کا پورا سرمایہ علم اس کی دستوری و قانونی کاوشیں اور اس کے ہاتھوں تشکیل پاتے ہوئے نظام۔ بادشاہیت، آمریت، نازی ازم — جمہوریت اور کمیونزم۔

اس حقیقت کے شاہد عدل ہیں۔ انسان کو ان میں سے کسی نظام اور کسی دستور میں عدل، امن، سکین اور ارتقاء کی نعمت نہ مل سکی۔ صحیح قانون صرف اس ہستی کا ہے، جو کائنات اور نوع انسانی کا مقتدر اعلیٰ ہے، جس کا قانون پوری کائنات میں نافذ ہے، جس کا علم فطرت انسانی اور نظام کائنات کے مخفی سے مخفی گوشوں کو محیط ہے اور جو سب انسانوں کا خالق و پروردگار ہونے کے باعث سب کے ساتھ انصاف اور سب کے لیے ارتقاء کے مواقع فراہم کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قانون سازی کا اقتدار اعلیٰ سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ اگر انسان مقتدر اعلیٰ نہیں بن سکتا تو وہ قانون بنانے کا بھی حق دار نہیں، نہ وہ صحیح قانون بنا سکتا ہے۔ خدا کائنات اور انسان کا مقتدر اعلیٰ ہے اس لیے وہی قانون بنانے کا اہل ہے اور اسی کا بنایا ہوا قانون صحیح قانون ہو سکتا ہے۔

حکمران گروہ کے اوصاف

یہ ایک کھلی ہوئی عملی حقیقت ہے کہ سیاست کا نظریہ اور حکومت کا دستور خواہ کچھ ہو اگر والا گروہ عدل و انسانیت کے اوصاف سے متصف ہے تو ناقص سے ناقص دستور میں انسان کو کچھ نہ کچھ امن و سکون مل سکتا ہے لیکن اگر حکمران گروہ بددیانت، خائن اور ظالم و متعصب ہو تو اچھے سے اچھے دستور کے ہوتے ہوئے بھی ظلم و استبداد کا دور دورہ رہے گا حکومتوں کے کاغذی دستور کے مقابلے میں حکمران پارٹی اور انتظامیہ کا عملی رویہ وہ حقیقی قانون ہوتا ہے جس سے افراد اور قوموں کی زندگیاں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ لیکن خدا اور مذہب کی سیاست سے خارج کرنے کے بعد اخلاقی قریں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لادین سیاست میں ایسے افراد اُبھرتے آتے اور پارٹیوں اور قوموں کے سربراہ بنتے ہیں جو اخلاق و کردار سے عاری اور مکروہ نفس اور دروغ گوئی و فریب دہی میں طاق ہوتے ہیں۔ ان بے اخلاق بلکہ اخلاق باختہ افراد سے دیانت و امانت اور عدل و انسانیت کی توقع کی ہی نہیں جاسکتی لادینی سیاست کی اسی فطرت کی بدولت عدل، امن، مساوات اور انسانیت کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود عالم انسان انصاف، آشتی اور انسانیت کو ترس رہا ہے۔

اس المناک صورت حال کا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ انسان دین و اخلاق کو پھر سے زندگی کی اساس بنائے۔ خدا کو مقتدر اعلیٰ تسلیم کر کے پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی اس کی ہدایت میں دے دے اور سیاست میں ایسے افراد کو آگے بڑھنے کا موقع دے جو خدا ترسی کا پیکر، انسانیت کا نمونہ اور اخلاق کا مجسمہ ہوں۔ ایسے ہی افراد کے سایہ چکو میں انسان عدل، آشتی، انسانیت اور ارتقاء کی نعمتیں پاسکتا ہے اور پاتا رہا ہے۔

قانون کا احترام

اگر قانون کسی ایسی ہستی کا بنایا ہوا ہے جو حقیقی مقتدر اعلیٰ ہے۔ اگر قانون صحیح علم اور بے خطا حکمت پر مبنی ہے۔ اور اگر قانون میں سب کے لیے عدل اور ارتقا کی ضمانت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی پیروی اور اس کے احترام کا جذبہ لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ جیسا کہ خدائی قانون کے سلسلے میں ہر اس شخص کے دل میں پیدا ہوتا ہے جو خدا کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر قانون ان صفات سے تہی دامن ہوگا۔ جیسا کہ ہر انسانی قانون ہوتا ہے۔ تو اس قانون کے احترام کا جذبہ پیدا کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی اور عوام اور حکمران گروہ دونوں قانون شکنی کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آج پوری دنیا میں ہوتا ہے۔

خدا اور اس کے قانون کو تسلیم کیے بغیر انسانی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ (کیا خدا کی ضرورت نہیں، ہم سے مافوق)

اعلان ملکیت ماہ نامہ "زندگی" رام پور

دیگر تفصیلات (فارم IV) رول نمبر

(۱) مقام اشاعت :- دفتر زندگی رامپور۔ یوپی

(۲) مدت اشاعت :- ماہانہ

(۳) وہم (طابع و ناشر) :- احمد حسن

وطنیت :- ہندوستان

پتہ :- بازار کلاں رامپور۔ یوپی

(۵) ایڈیٹر :- سید احمد عروج قادری

وطنیت :- ہندوستان

پتہ :- مرکز جماعت اسلامی ہند رامپور۔ یوپی

(۶) مالک کا نام و پتہ :- جماعت اسلامی ہند رامپور۔ یوپی

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے بہترین علم و یقین کے حد تک صحیح ہیں

احمد حسن

تنقید و تبصرہ

بینات

مرتب: مولانا محمد عبدالرشید نعمانی۔ چندہ سالانہ۔ چھ روپے۔ قیمت فی پرچہ ۶۰ نئے پیسے
مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی کا یہ دینی و علمی ماہنامہ ہمارا تازہ معاصر ہے۔ ان سطروں کی تحریر کے

وقت تک اس کے چار شمارے نکل چکے ہیں۔ اس کے مرتب ایک وسیع النظر عالم دین ہیں جن کی شخصیت
کے دینی و علمی حلقوں میں بھی اجنبی نہیں ہے۔ یہ رسالہ جن مقاصد کے لیے جاری کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ اسلام کے اسکی مسائل کی حفاظت کے سلسلے میں عصر حاضر کے علمی فتنوں کی نشان دہی؛

۲۔ جدید فقہی مسائل کا حل و ترمیم فقہ اسلامی کی روشنی میں۔

۳۔ عصری تقاضوں کے مطابق فقہ اور اصول فقہ پر مقالات کی تدوین و اشاعت۔

۴۔ جدید تعلیم یافتہ اصحاب کی دینی و علمی ضروریات کے لیے مضامین کی فراہمی۔

۵۔ عام مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اصلاحی مضامین کی اشاعت۔

اس دور میں جب مغربی و اسلامی تہذیبوں اور خدا پرستی و الحاد کے درمیان ہندو پاک میں ایک زوردار

کش مکش جاری ہے کسی ایسے ماہنامہ کا اجراء ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے۔ ہمیں پوری توقع ہے کہ

مولانا عبدالرشید صاحب کی ادارت میں یہ رسالہ ترقی کوئے گا اور ہر راہ اہل علم کے لیے ایک علمی تحفہ ہیا کرتا

رہے گا۔ ان چار شماروں میں علمی دینی اور اخلاقی مضامین کے علاوہ ایک مستقل مقالہ "ناصبیت تحقیق کے بھیس میں" فاضل

مرتب رسالہ کے قلم سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ طویل مقالہ محمود احمد صاحب عبدی کی کتاب "خلافت معاویہ و یزید" پر

تنقید ہے۔ اس سلسلے کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب تک جو تنقیدیں اس فتنہ انگیز کتاب پر شائع ہو چکی ہیں ان میں

یہ تنقید ایک قیمتی اضافہ ہوگی۔ بغیر کسی تذبذب کے تبصرہ نگار کی یہ رائے ہے کہ یہ رسالہ ہر طرح اہل علم کے

تعاون کا مستحق ہے۔ (ع۔ ق)

از افادات حکیم الامتہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب
تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ ناشر:- ادارہ تفسیر دہلی

مکمل تفسیر بیان القرآن عکسی اور دو جلد نمبر

یونی۔ بڑی تقطیع صفحات ۹۶ قیمت تین روپے۔ محصول ڈاک ایک روپیہ

حکیم الامتہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہیں۔ حضرت مولانا علم تقویٰ ذہانت، تفقہ اور ارشاد کے اس بلند مقام پر فائز تھے جہاں تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے اور ایسے لوگ ہر دور میں اتنے قلیل ہوتے ہیں جھیل نگلیوں پر گنا جاسکتا ہے۔ راقم الحروف نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں (اؤ) حقیقی معنی میں یہ زمانہ موت تک قائم رہتا ہے) مولانا کے کئی ایک رسائل اور دعوات عبودیت کے متعدد حصے پڑھے ہیں اور وہ کیف آج تک دل میں موجود ہے جو انہیں پڑھ کر پیدا ہوتا تھا۔ راقم نے مولانا کی تصانیف کو ہرچہ دل ازخیر و بردل ریز دکی بہترین مثال پایا ہے۔ زیر تبصرہ تفسیر ان کی تصانیف میں متعدد جہتوں سے بہت اونچا مقام رکھتی ہے۔ جو لوگ عربی علوم و فنون اور علوم دین سے براہ راست واقفیت رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اس سے بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں جو براہ راست واقف نہیں ہیں۔ تفسیر علماء اور مدرّس عربیہ کے اونچے درجوں کے طلبہ کے لیے قیمتی ذخیرہ ہے۔ عام اردو خوان بھی اپنے فہم کے مطابق اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اور کر سکنے کی کیا بات ہے۔ علماء طلبہ اور عوام عرصہ دراز سے استفادہ کر رہے ہیں۔ مولانا نے اپنی اس تفسیر میں جن باتوں کی رعایت فرمائی ہے اور جن باتوں کا التزام کیا ہے نہیں تفصیل سے ابتدا میں بیان فرما دیا کہ اس تفصیل کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر بے نفس عالم دین تھے کہ علم کا غرور شاید ان کو چھو بھی نہ سکا تھا ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”ترجمہ میں خالص محاورات استعمال نہیں کیے گئے دو وجہ سے اول تو میں قصباتی ہوں محاورات پر

عبور نہیں۔ دوسرے یہ کہ محاورات ہر جگہ کے جدا جدا ہوتے ہیں..... اس لیے کتابی زبان لی ہے

کہ فصاحت کے ساتھ اس میں سلاست بھی ہے۔“ صفحہ ۴

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”چونکہ احقر کو مباحث متعلقہ کتب ہمدانیہ بابتہ پر بالکل نظر نہیں ہے اس لیے ایسے مضامین میں تفسیر تھانی

سے نقل کیا گیا ہے۔“ صفحہ ۶

راقم کے نزدیک علم کے غرور سے ذہن دل کو بچائے جانا، کبریتا احمر ہے۔ اس تفسیر کے متعلق خود مولانا کہ

اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بہت سے مقامات عوام کی سطح سے بلند ہیں چنانچہ اس کا اظہار بھی انھوں نے ضروری سمجھا ہے اور کم استعداد لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ اس تفسیر کو اول سے آخر تک کسی عالم سے سبق کے طور پر پڑھ لیا جائے۔ یہ اظہار بھی فی الواقع مولانا کی بے لوثی کی دلیل ہے۔ — ادارہ تفسیر دیوبند، اہل نسخہ مطبوعہ تمھانہ بھون کو فوٹو آفسٹ کے ذریعہ شائع کر رہا ہے اور زیر تبصرہ حصہ سی کی جلد نمبر ۱ ہے جو سو پانچ سو پانچ پڑھ لیا جائے۔ تمام حصے ماہانہ پروگرام کی شکل میں طبع ہوں گے۔ اس نے طریق اشاعت کی وضاحت اس طرح کی ہے:

۱۔ اس اشاعتی پروگرام میں شریک ہونے کے لیے صرف ایک روپیہ فیس ممبری ارسال کر کے اپنا نام قیام خریداروں کے رجسٹر میں درج کرائیں۔ (۲) قیمت فی جلد تین روپیہ، محمد لکھ اکھ (۳) ممبران کو ہر ماہ ایک جلد تین روپیہ میں بذریعہ وی پی آر سال کی جائے گی محمد لکھ اکھ معاف ہوگا۔ (۴) مکمل تفسیر ۲۴ جلدوں کا ایک جلد میں تقریباً سو پانچ سو پانچ کی تفسیر ہوگی۔ (۵) پانچ اجاب مل کر ایک پتہ پر پانچ جلدیں طلب کر رہے ہیں پیش کی جائیں گی۔ (۶) ایجنٹ حضرات اور تاجران کتب کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔ معاملاً طے فرمائیں۔

زیر تبصرہ جلد صاف چھپی ہے البتہ ص ۱۱ کے حاشیے میں "مسائل سلوک" کے سلسلے میں بعض حروف اڑ گئے ہیں۔ امید ہے کہ اہل علم اس کی اشاعت میں تعاون کریں گے۔ (ع-ق)

مرتبہ جناب اشرف علی عابدی، جناب احمد نسیم مینا نگری، صفحات ۲۷۲-قیمت ۱۔

بین الاقوامی سیاست

دو روپے۔ ملنے کا پتہ۔ دفتر ہفت روزہ طلوع ۱۱ مولانا آزاد روڈ بمبئی۔ ہفت روزہ طلوع بمبئی پر زندگی میں تبصرہ شائع ہو چکا ہے۔ اب اس نے اپنا سب سے پہلا نمبر بین الاقوامی سیاست کے عنوان پر شائع کیا ہے۔ اس کی آمد آمد کی خبر دیر سے تھی کچھ حرج نہیں اس لیے کہ اب دیر آید درست آید گا مصداق بن کر طلوع ہوا ہے۔ سنجیدہ، ٹھوس اور علمی موضوعات پر اسلام کی روشنی میں مقالے لکھنا آسان کام نہیں ہے ابھی ملک میں ایسے لکھنے والوں کی بڑی کمی ہے۔ ماہنامہ زندگی کو بھی اس کا تجربہ ہے۔ اس تجربے سے گزرتے ہوئے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ طلوع کا ادارہ بین الاقوامی سیاست پر نثر لکھنے میں کامیاب ہوا۔ تبصرہ نگار تمام مضامین تو نہیں پڑھ سکا لیکن جو کچھ پڑھ سکا ہے اس کا تاثر یہ ہے کہ نمبر پڑھنے کی چیز ہے۔ جن لوگوں کو عالمی سیاست اور ای کے ایک جزو مسلم ممالک کی سیاست سے دلچسپی ہو انہیں یہ نمبر ضرور پڑھنا چاہیے۔ فاضل مدیر طلوع نے ابتدا میں

”اسلام اور بین الاقوامی مسئلہ“ کے عنوان سے جو مقالہ لکھا ہے وہ فکر انگیز ہے اور پتہ دیتا ہے کہ اس مقالے کے پیچھے ایک سنجیدہ فکر کام کر رہی ہے۔ خدا۔ انسان۔ کائنات۔ تمدن۔ ان چار اہم موضوعات یا اجزاء پر ان کا مقالہ مشتمل ہے۔ ان چاروں کے بارے میں دنیا کی غلط فکری اسے تباہی کی طرف ہانک رہی ہے۔ سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ غلط فکروں کو صحیح سے بدلا جائے۔ ابتدائیہ کے بعد۔ ہندوستان کے مسائل۔ افریقیائی ملکوں کے مسائل۔ مسلم دنیا کے مسائل۔ مغربی دنیا کے مسائل۔ اقوام عالم کے صہرے۔ یہ بڑے بڑے عنوانات ہیں جن کے تحت محنت سے لکھے ہوئے یا ترجمہ کیے ہوئے متعدد مقالے اس نمبر کی زینت ہیں۔ آخر میں ادبیات کا حصہ ہے۔ اس حصے میں نظمیں غزلیں اور افسانے ہیں۔ طباحت کی غلطیاں اچھی خاصی موجود ہیں۔

امید ہے کہ اہل علم اس نمبر سے استفادہ کریں گے۔ (ع۔ ق)

راہِ عمل
ایڈیٹر سید عبدالرزاق قادری۔ چند سالانہ۔ پانچ روپیہ۔ ملنے کا پتہ:- دفتر راہِ عمل ۹۷۲
محکمہ کشن گنج۔ دہلی۔

یہ رسالہ پندرہ روزہ ہے لیکن ابھی بعض معذوریوں کی وجہ سے پھیلنے میں ایک بار شائع ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ ہر طرف الحاد، زنی اور بد اخلاقی پھیلانے والے رسائل، اخبارات اور کتابیں بکثرت پھیل رہی ہیں اگر کوئی شخص ہمت کر کے ایسا رسالہ نکالتا ہے جو صحیح دین داری اور اسلامی و انسانی اخلاق کے پھیلنے اور پھیلانے کا ذریعہ بنے تو دین و اخلاق سے محبت رکھنے والا ہر شخص اسے خوش آمدید کہے گا۔ اس رسالے میں بچوں اور عورتوں کے لیے بھی صفحات ہوتے ہیں تبصرہ نگار بھی اپنے اس معاصر کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوی تبلیغ کے ساتھ عملی تبلیغ کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اگر یہ رسالہ اسی محنت اور لگن سے مرتب کیا جاتا رہا تو امید ہے کہ مالی حیثیت سے اس قابل ہو جائے کہ اس کی اشاعت میں پیسوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے۔

ہفت روزہ منادی
ایڈیٹر عبداللہ عاطف۔ چند سالانہ چھ روپے۔ ریشش ماہی۔ تین روپے
ملنے کا پتہ:- دفتر ہفت روزہ منادی ناگراں۔ بدایوں۔

بدایوں، علم و فن اور ادب و شعر کی دنیا میں ایک مشہور و معروف مقام ہے اور اس کے ایڈیٹر عبداللہ عاطف ایک پرجوش وادب سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان ہیں، ان کی ادارت میں ہفت روزہ منادی کئی ماہ سے

ہندی کے ساتھ شائع ہوا ہے اس میں خبروں کے علاوہ مفید مضامین اور ادبیات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے
معاصر کاخیر مقدم کرتے ہیں۔ دو ماہ کے بعد ہی یہ اخبار اپنا ایک نمبر "دفاع" نمبر کے عنوان سے شائع کرنے والا
ہے۔ امید ہے کہ عبداللہ عاطف صاحب محنت کر کے اس کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ بدایوں
ہر میں ایک مفت روزہ کو کامیاب بنالینا بہت زیادہ دشوار نہ ہونا چاہیے۔
نوٹ:- دفاع نمبر شائع ہو گیا اور لائق مطالعہ ہے۔ (ع-ق)

ازام فاروق، صفحات ۹۶۔ قیمت مع گروپش ایک روپیہ۔ ناشر آ

چوکت اندر

بلاک نمبر ۲۔ سرگودھا۔ مغربی پاکستان۔

اکثر مسلم ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جو طبقہ برسر اقتدار ہے وہ مغربی تہذیب کا پرورد
ل سے پسند کرتا ہے۔ ان برسر اقتدار لوگوں کے گھر مغربی تہذیب کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کی عورتیں جی
بیشتر اسی مغربی تہذیب کی دلدادہ ہیں۔ اس تہذیب کے استیلا کو برقرار رکھنے کے لیے طبقہ اپنی خواتین کے ساتھ
پورا زور لگا رہا ہے۔ اس صورت حال میں وہاں کے جو مرد اور عورتیں اسلام اور اسلامی تہذیب کے استخفاظ اور اس
کے بقا و ارتقا کے لیے متحرک ہیں وہ لائق صدمبارک باد ہیں۔ اگرچہ باشندگان ملک کی اکثریت اسلامی تہذیب ہی کو
پسند کرتی ہے لیکن متعدد وجوہ سے وہ مغربی تہذیب کے استیلا کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ ان وجوہ میں
ایک بڑی وجہ اسلام اور اسلامی تہذیب سے ناواقفیت بھی ہے اس ناواقفیت کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ
وہاں کی اسلام پسند خواتین اسلام کی تعلیم اور تہذیب اسلامی کی خوبیاں گھر گھر پھیلا دیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری
مسلمان بہنیں اس سے بالکل غافل نہیں ہیں اور وہ تحریر و تقریر کے ذریعہ اسلام کو روشناس کرنے کی سعی کر رہی
ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب بھی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ یہ کتاب دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے کا عنوان "چوکت
کے اندر" اور دوسرے کا عنوان "آئینہ" ہے۔ پہلے حصے میں ہلکے ہلکے مضامین ہیں اور دوسرے حصے میں افسانوی
انداز کی تحریریں۔ یہ دونوں ہی حصے عام فہم، دل چسپ اور میسر ہیں۔ کتاب کی قیمت بھی مناسب ہے۔ تبصرہ نگار
تمام مضامین اور افسانے پڑھ نہیں سکا ہے لیکن جتنا حصہ پڑھا ہے اس سے وہی رائے بنی ہے جس کا ذکر اوپر گزرا
افسانوں میں ایک افسانہ "حادثہ" اس مجموعے میں نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ بحیثیت مجموعی کتاب اس لائق ہے کہ اسے خواتین
کے حلقے میں پھیلا جائے۔ (ع-ق)

مصنف صدیق احسن گیلانی صفحات ۱۱۳۔ ناشر:- آزاد بک ڈپو۔ بلاک نمبر ۲
سرگودھا۔ مغربی پاکستان۔

اوپچی دکانیں

اس کتاب کے مصنف صدیق احسن گیلانی اور اس کے مرتب اسعد گیلانی ہیں۔ اس میں زیادہ تر شمس سے لے کر ۱۳۵۳ھ تک کی تحریریں جمع کی گئی ہیں صرف ”مسٹر پرویز کا اعلیٰ روپ“ ان کا تازہ مضمون ہے۔ اسعد گیلانی نے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ مجموعہ دو حصوں پر مشتمل ہے مضامین کا ایک حصہ ٹیڑھے ترچھے چہرے کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس میں سوسائٹی کے بعض کرداروں کے چہرے ہیں، مصنف نے صرف یہ کیا ہے کہ چہرے کے ظاہری خول کا فوٹو لینے کے بجائے ان کا معنوی ایکسپریس لیا ہے۔ مضامین کا دوسرا حصہ زیادہ تر سیاسی طنز و مزاح پر مشتمل ہے جو ”چوب نیم سوز“ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ نگارشات بیشتر حلقہ ادب اسلامی کراچی میں پڑھی گئیں اور ہفت روزہ جہان نو کراچی میں شائع ہوتی رہیں اور حلقہ احباب میں بہت پسند کی گئیں۔ اسلام پسند ادیبوں نے جو ادبی کارنامے انجام دیے ہیں ان میں طنز و مزاح کا حصہ بھی بہت کم ہے۔ یہ کتاب اس کا نمونہ پیش کیے اسلام کی ادیبوں کو اس صنف ادب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جو لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں وہ اس مجسمے کو پڑھ کر مخطوط ہوں گے

(ع۔ ف)

از حیرت شملوی صفحات ۱۳۶۔ کاغذ کتابت طبعیت اور سوسط قیمت دو روپے۔

آئینہ حیرت

جناب عبد المجید حیرت شملوی کے نام سے واقفیت تو پندرہ بیس سال پہلے سے ہے اور نام کی واقفیت ان کے کلام سے حاصل ہوئی تھی، ان کے کلام کی سادگی اور زبان کی صحت و سلامت نے ان کی غزلوں کی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر میں جب رامپور آیا تو یہاں ان سے ملاقات بھی ہوئی اور محض نام کی واقفیت شخصی تعارف پر بدل گئی، ان کی سلامتی طبع، شرافت اور صحت فکر و نظر نے ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا کہ ابھی چن ماہ ہوئے وہ پاکستان چلے گئے۔

زیر تبصرہ کتاب ان کے کلام کا حصہ اول ہے۔ اس حصے میں ان کی ابتدائی ایک سو بیس غزلوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ موجودہ غزل گو شعراء میں وہ اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ان کا حلقہ تعارف بھی وسیع ہے، اس لیے توقع ہے کہ ان کی غزلوں کا منتخب مجموعہ جلد نکل جائے گا اور ہمارے ہاتھوں میں دوسرا حصہ پہنچ جائے گا غزلوں پر تنقید و تبصرہ ایک بہت مشکل کام ہے یا پھر بہت آسان کام ہے۔ آسان یوں ہے کہ تبصرہ

اپنے ذوق کو کسوٹی بنائے، اس کسوٹی پر جو شعر پورا ترے اس کی تعریف کرے۔ اپنے پسندیدہ اشعار چھانٹ کر قارئین کے سامنے پیش کر دے اور پھر ناپسندیدہ اشعار کی بھی ایک فہرست پیش کرے اور ہر شعر کے بعد مختلف انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا جائے اور کہیں کہنے کی کوئی بات نہ ہو تو لکھ دے کہ یہ شعر سپاٹ ہے۔ گویا یہ ”سپاٹ“ اتنا مشہور و معروف اور اتنا متعین و یقین عیب ہے کہ اس کے بعد اس شعر کو دیدار میں باقی رہنے دینے کے لیے کوئی وجہ جواز نہ ہے ہی نہیں۔ اب ایک طرف قاری اس شعر کو پڑھ کر مزے رہا ہو اور دوسری طرف اس کے سامنے ناقد کا جملہ بے مزہ ہے ”سپاٹ ہے“ دھرا ہوا اور وہ سوچنے لگے: یا اللہ اب میں کیسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ناقدین، دنیا بھر کے ذوق کو اپنے ذوق کا چر بہ کیوں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہ ہے کہ جس شعر میں کسی کو کوئی شعریت نظر نہیں آتی وہی شعر کسی دوسرے شخص کے دل میں اتر جائے۔ پیش پا افتادہ حقیقتیں بھی میزوں پر ہو کر دل نشین ہو جاتی ہیں۔

راقم الحروف نے ”آئینہ حیرت“ میں زبان، محاورے اور فن کے لحاظ سے ایسی غلطیاں نہیں پیر۔ نشان دہی کرے، اس کے بہت سے اشعار پسند بھی آئے لیکن پسندیدگی کی وجہ بتائے بغیر انہیں نقل کرنا تبصرہ لگا اس لیے بے کار سمجھتا ہے کہ اس کی پسند و سنہ کا درجہ نہیں کھتی۔ تاثر صرف یہ ہے کہ صاحب ذوق لوگوں کو اس مجموعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ (ع-ق)

مولانا اعجاز الحق قدوسی صفحات ۸۰ قیمت ۱۲ روپے کا پتہ :- اسلامک پبلشرز جنرل گورڈز۔

سیرت بتول | حیدر آباد دکن

مصنف نے نظر ثانی کے بعد اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن شائع کیا ہے۔ چونکہ کتاب بچوں کے لیے لکھی گئی ہے اس لیے زبان آسان ہے اس کے باوجود جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے آخر میں ایک فہرست بھی موجود ہے۔ اس کتاب کا تعارف مولانا ابوالاعلیٰ مودودی نے لکھا تھا، اس تعارف میں مولانا لکھتے ہیں :-

مولوی اعجاز الحق قدوسی کی کتاب سیرت بتولؑ ان خاتون پاک کے حالات پر مشتمل ہے جن کو مسلمان عورتیں بجا طور پر خاتونِ جنت کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت جگر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات اور حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ سے بڑھ کر کون عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کی سیرت کو ایک مسلمان عورت کی زندگی کا ایک مکمل نمونہ کہا جاسکتا ہو۔ ضرورت تھی کہ آپ کے

حالات عام فہم اور سادہ زبان میں لکھے جاتے۔ مولوی اعجاز الحق عساج نے اس ضرورت کو پورا کیا ہے اور فی الواقع مسلمان عورتوں کی ایک بڑی خدمت انجام دی ہے۔

مولانا کا یہ تعارف اس کتاب کا ایک اچھا تبصرہ ہے۔ میں نے پوری کتاب نہیں پڑھی ہے۔ شروع میں مصنف نے لکھا ہے کہ آپ کا نام فاطمہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے آپ پر دوزخ کو حرام کیا ہے۔ معلوم نہیں انھوں نے یہ بات کہاں سے لکھی ہے حالانکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نام حضورؐ کی نبوت سے پہلے ہی رکھا گیا تھا۔

ع-ق

مرتبہ سلام اللہ صدیقی قیمت ۲ روپے کا پتہ: مکتبہ اسلامی ادب

للہ پورہ۔ بنارس مفت تقسیم کے لیے دس روپے سیلڈ۔

رسوایا محرم اور تعزیر

جہاں تک عقیدہ و خیال کا تعلق ہے تعزیر داری اور محرم کے شیعہ مراسم کے کوئی بھی مستند اور قابل اعتماد سنی عالم جائز نہیں کہتا۔ حدیث ہے کہ بریلوی خیال کے علماء بھی اسے ناجائز کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود سنیوں میں تعزیر داری اور محرم کے شیعہ مراسم جاری ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسرے بدعات و منکرات کی طرح اس بدعت کے رائج رہنے کی وجہ بھی قول و عمل کا تضاد ہے۔ علماء و مشائخ ایک طرف تو اسے ناجائز اور حرام کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کی ایک بڑی تعداد عملاً سخت قسم کی ممانعت کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تعزیر داری اور دوسرے مراسم اپنی جگہ قائم ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام علماء و مشائخ عملاً بھی شدت کے ساتھ ان سے اجتناب کریں اور عوام کی ناراضی کا خوف کیے بغیر ان چیزوں کا انکار کریں۔ جب تک ایسا نہ ہوگا ان بدعات کا ختم ہونا ممکن نہیں ہے۔ زیر تبصرہ پمفلٹ میں تعزیر داری اور مراسم محرم سے متعلق بزرگان دین اور علماء کے فتوے جمع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ شیعوں نے سنی علماء کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں ان میں سے چند اس پمفلٹ میں پیش کی گئی ہیں اور آخر میں خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضور علیہ وسلم کی حدیث لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَخَلَ الْخُرُوفَ وَغَيْرَ سِمْكِ مَحْرَمٍ سے محرم کے نوجوان کی ممانعت بھی نکلتی ہے لیکن ان حدیثوں کو رسوایا محرم کے خلاف آپ کی پیشین گوئی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ مسلمان عوام اس پمفلٹ کو

(ع-ق)

پھیلا جائے۔

مشاہدات رسول کا بقیہ

دل سے گھڑی ہوئی بات ہے۔ اس واقعہ کے بعد ص والقرآن ذی الذکر سے لے کر ان ہذا الاکلا
اختلاق تک کی آیتیں نازل ہوئیں۔

یہ حدیث امام احمد، نسائی، حاکم، بیہقی، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم، ابن جریر اور ابن منذر
روایت حدیث | نے بھی روایت کی ہے۔ ابن جریر کی روایت میں ترمذی کی روایت سے تھوڑا سا اختلاف
ہے۔ ان کی روایت کا اصل یہ ہے:-

جب ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت — جس میں ابوہل بھی تھا۔ ان کے پاس گئی
نے کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کام کرتا اور بد
ہے۔ اگر تم اسے یہاں بلا کر ہمارے سامنے ان باتوں سے روک دو تو اچھا ہے۔ انھوں نے جفا کر
آپ تشریف لائے۔ ابوطالب کے قریب ایک شخص کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی ابوہل اچک کر
اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر اپنے چچ کے پہلو میں بیٹھیں گے تو وہ شاید
سرزنش نہ کر سکیں ان کا قرب ان کی شفقت و محبت کو بڑھا دے گا۔ اس اندیشے کے پیش نظر اس نے آپ کو
ابوطالب کے قریب بیٹھنے نہ دیا۔ مجبوراً آپ کو دروازے کے قریب بیٹھنا پڑا۔ اس کے بعد ابوطالب نے کہا اے
میرے بھتیجے، تمہاری قوم تمہاری شکایت لے کر آئی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تم اس کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو
اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں کہتے ہو۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست انھوں نے پیش کی۔ یہ سب کچھ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے میرے چچا! میں تو ان سے صرف ایک کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اگر وہ کلمہ یہ لوگ پڑھیں تو اس
کے ذریعہ تمام عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور عجم کے لوگ انہیں جزیہ بھیجنے لگیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر پورے
مجمع پر تعجب کی کیفیت چھا گئی۔ لوگوں نے کہا تم صرف ایک کلمہ کہتے ہو، ہم تو دس کلمات ادا کرنے کو تیار ہیں۔ بتاؤ
وہ کلمہ کیا ہے؟ ابوطالب نے بھی پوچھا۔ ”بھتیجے! وہ کون سا کلمہ ہے؟“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ
ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی سب کے سب اپنے کپڑے جھاڑنے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے
وہاں سے چل دیے کہ اس نے تو بہت سے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔

یہ حدیث اپنے مضمرات و شتملات کے لحاظ سے بڑی وسعت رکھتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے حق و باطل
کی اس کش مکش اور توجید و شرک کے اس تصادم کا ایک نقشہ پیش کرتی ہے جو مکہ میں مسلسل
دو مکتے

یہ سو سال تک جاری رہا۔ ایک طرف خدا کا آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اہل مکہ کے سامنے یہ واضح ترین حقیقت پیش فرما رہے تھے کہ الہیت و ربوبیت صرف ایک ذات میں مرکب ہے اس کائنات میں اس کے سوا نہ کوئی الہ ہے نہ کوئی رب، وہی ذات واحد اس کائنات کی الہ بھی ہے اور رب بھی۔ دوسری طرف سرشارانِ نبوت تھے جو اس حقیقت کو بھٹلانے پر کمر بستہ اور اس دعوت کو بیخ و بن سے اکھڑ پھینکنے پر تگے ہوئے تھے لیکن یہاں اس پوری کشمکش کی تفصیل مقصود نہیں ہے بلکہ صرف ان مکتوبوں کی تشریح مقصود ہے جو اس حدیث میں بالکل نمایاں ہیں: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی وسعت و عظمت اور اس کلمہ توحید پر ایمان کے دنیوی نتیجے کا ذکر میں ذیل میں انہیں دو مکتوبوں کی تشریح کر دوں گا۔

یہ چھٹا سا کلمہ اپنی معنی و وسعت کے لحاظ سے پورے دین اسلام کو محیط ہے۔ یہ ایک ذرہ ہے جس میں صحرا چھپا ہوا ہے۔ ایک

قطر ہے جس میں دریا بند ہے۔ ایک کوزہ ہے جس میں سمندر سما گیا ہے، ایک بیج ہے جس میں دین و ایمان کا تناؤ و دھت پوشیدہ ہے۔ یہ دین کا وہ اصل الاصول ہے جس سے دوسرے تمام عقائد کی شاخیں پھوٹتی ہیں، اور پھر ان شاخوں سے اعمال و اخلاق کے برگ و بار پیدا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے سامنے ایک اور صرف ایک کلمہ کا مطالبہ کیا اور ان کی قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک ہزار کلمے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ اس پر ایمان لے آنے کے معنی یہ ہیں کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کے حوالے کر دی جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کا وہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے جو نہ کہ پر تعمیر ہوا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ خواہشات نفس کے منہ میں خون خدا اور خونِ کفر کی لگام ڈال دی جائے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قومی و قبائلی اقتدار کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے جو نسل و نسب کے چوڑے اور گارے سے مضبوط ہوا ہے۔ انھوں نے یہ بحث کبھی نہیں چھیڑی کہ اس کلمے سے خدا کی حاکمیت، اقتدارِ اعلیٰ اور قانون سازی کا مفہوم کہاں نکلتا ہے۔ اس کلمے میں یہ مطالبہ کہاں چھپا ہوا ہے کہ ہم اپنے سیاست و معیشت کے نظام سے دست بردار ہو جائیں۔ مطالبہ کرنے والے بھی خوف و اطمینان تھے کہ وہ اس کلمہ کو پیش کر کے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مخاطب بھی جانتے تھے کہ اس کو قبول کر لینے کے معنی کیا ہیں اور اس کلمے میں کون سے مطالبات پوشیدہ ہیں۔

یہ بات نہیں ہے کہ صرف نہ کہ آخری رسول نے اپنی قوم کے سامنے یہ مطالبہ رکھا تھا بلکہ آپ سے پہلے خدا

انبیاء و شریعت لائے وہ اپنے اپنے وقتوں میں قوم کے سامنے ہی مطالبہ رکھتے آئے۔ پورا قرآن اس روداد سے بھرا ہوا ہے، اس کی تمام تعلیمات کا حاصل ہی یہ ہے کہ الوہیت و ربوبیت اور اس کے تمام مقتضیات کو خدا کے لیے خاص کر دیا جائے اور انسان صرف اسی کا بندہ بن کر رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب کبھی عقیدہ توحید میں بگاڑ آیا پوری زندگی بگاڑ کر رہ گئی اور جب کبھی یہ سدھر گیا پوری زندگی بن گئی اور سنو گئی۔ انسانی زندگی کے بناؤ اور بگاڑ کا دار و مدار صرف اسی عقیدے کے بناؤ اور بگاڑ پر ہے۔ خالص کفر و شرک تو دوسری چیز ہے آج لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں بگاڑ کی آخری حد پر صرف اس لیے پہنچی ہوئی ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید بگاڑ گیا ہے۔ توحید بگاڑ گیا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا نمایاں نکتہ۔

اسلام کی دعوت پیش کرنے کا ایک اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید سے

دنوی نتیجے کا ذکر اس انداز میں فرمایا ہے کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان لانے کی ترغیب۔ سردارانِ قریش کے سامنے چچا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔

”میں ان سے ایک ایسے کلمہ کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اس کو ایمان میں تو تمام عرب ان کا تابع فرمان

ہو جائے اور عجم کے لوگ انہیں جزیہ بھیجنے لگیں۔“

اس موقع کی جتنی روایتیں آئی ہیں ان سب میں کلمہ توحید کے صرف اسی دنیوی نتیجے کا ذکر ہے۔ یہ جملہ دراصل حاکمانہ اقتدار کا ایک مشردہ ہے جو سردارانِ قریش کو سنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کو رد کرنے کی ایک بڑی وجہ ان کے نزدیک یہ تھی کہ اگر اسے مان لیا جائے تو ان کی دنیا تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ جزیرہ العرب میں انہیں جو مذہبی وقار حاصل ہے وہ بھی جاتا رہے گا انہیں اپنے قبیلوں پر جو تھوڑا سا اقتدار حاصل ہے وہ بھی غائب ہو جائے گا ان کا تجارتی کاروبار ٹھپ ہو جائے گا وہ اچک لیے جائیں گے وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے ان کے ان تمام اندیشوں کو قرآن نے ایک جملے میں ادا کیا ہے

وَقَالُوا إِن نَّبْتَغِ الْهُدَىٰ مَعَكَ

نَتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا (انقص ۶)

وہ کہتے ہیں اگر تم ہمارے ساتھ اس ہدایت کی

پر وی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب دعوت نے ان کے تمام اندیشوں کی جڑ کاٹ دی۔ آپ کے جملوں کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ غلط سمجھتے ہو کہ توحید کے قرار اور حاکم بننے کی وجہ سے دنیا تباہ ہو جاتی ہے۔ ایمان و اسلام انسان کو کمزور تباہ حال زیر دست اور زبردستوں کا قلعہ تر بنا دیتا ہے۔ تم اپنی معمولی سی مذہبی پیشوائی، جہت جہت تجارتی کاروبار اور بے وز

قبائلی اقتدار چھین جانے کے اندیشے سے مرے جا رہے ہو حالانکہ یہ کلمہ توحیدہ کلمہ ہے جو صرف عرب ہی نہیں عجم کی حکومت بھی نہیں بخش دے گا۔ آج دنیا کی قوموں میں تمہارا کوئی وزن نہیں اور کل ان کی زمام قیادت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی۔ آج تم تجارتی کاروبار کے نقصان کا عذر پیش کرتے ہو اور کل قیصر و کسری کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ آج تمہاری اندھی بصیرت اس کلمہ کی انقلابی رد اور اس کی طاقت نہیں دیکھ رہی ہے۔ مجھ سے سنو۔ میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں کہ یہ تمہاری دنیوی زندگی کو بھی اس بندی پر پہنچا دے گا جس کا آج تم تصویر بھی نہیں کر سکتے۔

ابھی اوپر سورہ قصص میں اہل کلمہ کے جس عذر کا ذکر گزر اس کے بعد ہی اللہ نے صغیرہ استغھام میں جو کچھ کہہ دیا ہے وہ ان کے عذر کی بے وزنی کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا:-

أَوَلَمْ نَكُنْ لَهُمْ خَدَمًا أَمْ إِنَّمَا يُحِيطُ إِلَيْهِ مَنَازِلُ شَيْءٍ رَزَقْنَا مِنْ لَدُنَّا ذَلِكُمْ أَكْثَرُ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۶۱)

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جلتے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کچھ چلے آ رہے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اس جواب میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس حرم کے احترام کی وجہ سے یہ لوگ پر امن زندگی بسر کر رہے ہیں جس کی مرکزیت و مقبولیت کی وجہ سے دنیا بھر کے چل ان کی طرف کچھ چلے آ رہے ہیں اور جس کے مذہبی وقار کی وجہ سے پورا جزیرۃ العرب ان کی عزت کرتا ہے۔ یہ امن و امان، یا احترام، یہ مرکزیت و مقبولیت اور یہ مذہبی وقار کس نے عطا کیا ہے اور کیوں عطا کیا ہے؟ کیا ان چیزوں کے حصول میں ان کی کوششوں کا کوئی دخل ہے؟ کیا ان کی موجودہ بغاوت اس کا سبب ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ہم نے اور صرف ہم نے عطا کیا ہے اور اپنے ان بندوں کی بے مثل فدائیت و قربانی اور خالص بندگی و حنیفیت کے صلے میں عطا کیا ہے جن کی طرف نسل و نسب انتساب ان کا تمام سرمایہ فخر ہے۔ یہ ابراہیم و اسماعیل پر ہمارے کرم کی بارش ہے جس سے یہ اپنی بغاوت کے باوجود فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اگر ان میں کا ایک بندہ حق پرست، اس دین کی طرف بلارہا ہے جو ابراہیم و اسماعیل کا دین بھی تھا تو یہ ہم سے بدگمان کیوں ہیں کہ اس دین کو اختیار کرتے ہی یہ اچک لیے جائیں گے اور عرب کے قبائل ان کی عزت خفاک میں ملا دیں گے۔ ان کا یہ عذر نادانی لاعلمی اور جہالت کے سوا اور کیا ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی بغاوت کے باوجود جب ہم نے انہیں یہ سب کچھ دے رکھا ہے تو وفاداری و فرماں برداری کے بعد ہم انہیں کیا کچھ نہیں دے سکتے۔

سرداران قمریش کی اسی ذہنیت کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پر ایمان کے اس نتیجے اور اس صلے کا

ذکر فرمایا جس کا تعلق اسی دنیا کی زندگی سے ہے۔

ایک اور پہلو سے ایمان و اسلام کی اس دنیوی جزا اور پیش کش پر غور کیجیے۔ انسان جب تک سانس لیتا رہتا ہے وہ اپنی حیات دنیا کی کامیابی و ناکامی کے سوال سے نہ بچتا چھڑا سکتا ہے اور نہ بے نیاز ہو سکتا ہے۔ جب کبھی اس کے سامنے ایمان و اسلام اور بندگی رب کی دعوت آتی ہے تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس کی دنیوی زندگی پر کیا پڑے گا۔ یہ بھی اپنے سامنے رکھیے کہ بہت قدیم زمانے سے شیطان نے حق و صداقت کے خلاف لوگوں کے ذہن میں یہ بدگمانی ڈال رکھی ہے کہ اگر تم نے خالص حق پرستی اختیار کی تو تمہاری آخرت بنے یا گبڑے لیکن تمہاری دنیا تو یقیناً برباد ہو کر رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خالص حق پرستی اور صرف اپنی بندگی کا حکم دیا گیا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی پورے جزم و یقین سے سمجھائی گئی ہے کہ فرماں برداری میں تمہاری آخری زندگی تو کامیاب ہوگی ہی تمہاری دنیوی زندگی بھی ناکام نہ ہوگی بلکہ اس کے بعد دارین کی دولت عطا کریں گے اور دنیا کی سر بلندی بھی تمہارے ہی حصے میں آئے گی۔ وَاَنْتُمْ الْاَعْدَاۗءُ مَوْمِنِیْنَ کا مژدہ اگر نہ سنایا جاتا تو شاید خدا کی جنت اس کے بندوں پر پوری نہ ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قحط زدہ قوم سے فرمایا تھا۔

اپنے رب سے مغفرت طلب کرو بلاشبہ وہ بہت بخشنے والا ہے وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا تمہیں گھنے باغ عطا کرے گا اور تمہارے بے نہر یا جاری فرمائے گا (نوح)

ٹھیک اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا :-

اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو (ہود)

یہی بات قرآن نے اپنے منجھلیں سے کہی ہے :-

تم عرف اللہ کی بندگی کرو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ (ہود را)

ان تمام وعدوں اور ترغیبات کا تعلق دنیوی زندگی ہی سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی طرف دعوت دینے

کے سلسلے میں دنیوی زندگی کی کامیابی و کامرانی کو پیش کرنا نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے طریق دعوت کی پیروی بھی ہے۔ ہم جب لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور صرف اسلام تمہارے مسائل زندگی کا حل ہے۔ یہی نہیں اسن و سلام کی نعمت عطا کر سکتا اور یہی تمہاری زندگی کو کامیاب و کامراں بنا سکتا ہے تو ہمارے اس طریق دعوت میں کوئی جدت نہیں ہوتی بلکہ اس طریق دعوت کی پیروی ہوتی ہے جسے انبیاء نے اختیار فرمایا تھا۔ اللہ نے دین اسلام بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ حیات و کائنات کے مسائل حل کرے اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرے انسان دنیوی و دنیوی دونوں ہی زندگیوں کو کامیاب بنائے۔ اسلام جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے ان میں عقیدہ توحید کے بعد سب سے زیادہ زور وہ عقیدہ آخرت پر ڈالتا ہے اور اس کی تفصیل سے قرآن کی آیتیں اور احادیث دونوں بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے جب کسی کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے گی تو اس دعوت میں عقیدہ آخرت لازماً شامل ہوگا یہ بات کسی طرح صحیح نہیں کہ کوئی شخص غلو اس کے ساتھ دعوت اسلامی کو عقیدہ آخرت کے بغیر یا اس سے غافل ہو کر قبول کر سکتا ہے، منافقت کی بات اور ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی صحیح نہیں کہ کوئی شخص اسلامی نظم مملکت کو اس عقیدے کے بغیر قبول کر سکتا ہے کیونکہ اسلامی حکومت آخرت کی باز پرس ہی پر استوار ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فلاح دنیا و فلاح آخرت میں نسبت تضاد کی نہیں توافقی کی ہے۔ اسی لیے مومن کو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ رَبَّنَا اِنَّا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَّ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ ہے۔ خدا کا باغی صرف دنیا کی نعمت اور بھلائی چاہتا ہے اور خدا کا فرمان بردار دنیا اور آخرت دونوں ہی کی نعمت و عافیت اور بھلائی کا طلب گار ہوتا ہے۔ مومن مخلص کے لیے سامان دنیا، متاع حسن کی حیثیت رکھتا ہے اور کافر و منافق کے لیے متاع غرور کی۔ متاع حسن اور متاع غرور میں فرق نہ کرنا بہت سی غلط فہمیوں کا سبب بن جاتا ہے۔

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔ (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہو تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔ (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۰ فی صدی ہوگا۔ (۴) رسائل کی روانگی کا صفر ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری یا دی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ۔ (۵) رقم حوالہ میں منگنی آنی چاہیے یا پھر دی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ دی پی کے مصارف زیادہ ہوں۔

فیجر رسالہ زندگی رامپور

ماہنامہ

زندگی

رامپور

جلد :- ۳۰

شمارہ :- ۴

ذیقعدہ ۱۳۸۲ھ

اپریل ۱۹۶۳ء

مدیر :- سید احمد قادری

اشارات

مقالات

سید احمد قادری

۲

مولانا جلال الدین عمری

سید احمد قادری

جناب عبدالباری ایم اے

ع - ق

۶۳

امربالمعروف ونہی عن المنکر

ڈرامہ کی مقدار کا مسئلہ

برہنہ کی آبادی کا مسئلہ و اسلام

تنقید و تبصرہ

مینیجر زندگی " رامپور - یوپی

• خط و کتابت : ارسال زر کا پتہ

• زر سالانہ :- حصہ ششماہی : تین روپیہ — فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

• ممالک غیر سے — دس شلنگ اشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور رسید ہمیں ارسال فرمائیں

مینیجر ہفت روزہ "شہاب" ۱۱/۷۷۷ عالم مارکیٹ، لاہور

مالک :- جماعت اسلامی ہند - ایڈیٹر : سید احمد قادی - پرنٹر : پبلشر احمد حسن - مطبع :- دہلی پرنٹنگ پریس محلہ بنگالہ آباد خاں، رامپور یوپی
مقام اشاعت :- دفتر زندگی دکانی رامپور یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

(سید احمد قادری)

”مولانا عمری کا مضمون ”ہندستان کیسے متحرک ہو“ دیکھا چونکہ زندگی کے مدیر ہونے کی حیثیت سے آپ ہماری جماعت کے ترجمان ہیں اس لیے جی چاہا کہ آپ سے کچھ عرض کروں۔ میرے اندر ایسی ہی تحریک و حیلہ دین خاں صاحب کا مضمون دیکھ کر بھی ہوئی تھی جس کا عنوان کچھ اس قسم کا تھا کہ مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو لکھا نہیں کہ اپنے یہاں تنقیدی خیالات کے متعلق کچھ خوش گوار ذہن نہیں پایا جاتا..... پھر بھی دل نے کہا کہ مختصر طور پر اظہار خیال کر دینا ہی چاہیے۔

مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اپنے یہاں تحریک و دعوت اور وعظ و تہذیب میں جہاں فرق محسوس نہیں کیا جاتا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تذکیر و وعظ، اور مقالہ نگاری اور تحریک و دعوت کو ایک سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تذکیر و وعظ اور مقالہ نگاری کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اپنی اپنی استعداد و مہارت کے مطابق انسان اونچی سے اونچی بات کہہ کر اور لکھ سکتا ہے لیکن تحریک و دعوت کا میدان اور اس کی فضا اتنی وسیع اور بلند نہیں۔ بات کتنی ہی اونچی ہو کتنی ہی پختہ اور مدلل ہو لیکن وہ تحریک و دعوت کے اعتبار سے بے سود ہے اگر وہ حالت اور وقت کے مطابق نہیں۔ مثال کے لیے مولانا عمری کے مضمون ”ہندوستان کیسے متحد ہو“ کو بھیجیے۔ حقیقت ہے کہ ہندستان کے اتحاد کے لیے ذمہ داران ملک اور اکابر جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسا مولانا نے بتایا ہے اور خود جو طریقہ پیش کیا ہے وہ بھی ایسا ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے لیکن اگر مولانا ان مضمون کو محض وعظ کے نقطہ نظر سے نہیں لکھا ہے، ایک تحریک کے کارکن کی حیثیت سے لکھا ہے اور آپ کو بھی اسی حیثیت کے پیش نظر اس مضمون کو پڑھنا چاہیے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب صورت حال یہ ہے کہ ہندستان میں مختلف گروہ ہیں جو مختلف مذاہب اور مختلف تہذیب وغیرہ رکھتے ہیں اور

کوئی گروہ اپنی انفرادیت کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں تو مولانا کے پیش کردہ اسلام کے نسخہ اتحاد کو یہ ملک کیسے تسلیم کرے گا جس کی ہندو ازم کے احیاء کی انگ سے نہ مولانا عمری واقع ہیں اور نہ ہم اور آپ۔ پھر مولانا کا مضمون خواہ کتنا ہی حقیقت افروز ہو ہم یہ کیسے مانیں کہ ملک کے اتحاد کا عملی طریقہ بھی ہے اگر وہ اس کے نسخے بے اثر میں تو یہ نسخہ بے محل ہے۔ تحریک کے کارکنوں کو اپنا ہی طریقہ مگر اس رنگ میں پیش کرنا ضروری ہے جس کی قبولیت بھی یقینی نہیں تو متوقع تو ہو اور مولانا کا پیش کردہ طریقہ عملی اعتبار سے بالکل غیر عملی ہے ہم کیا توقع کریں کہ بحالت موجودہ اتحاد کے بے ملک اسلام قبول کرے گا؟ اور جب یہ نہیں تو پھر مولانا کے مضمون کی حقیقت ایک وعظ سے زیادہ نہیں۔ مولانا نے لکھا۔ قارئین زندگی نے پڑھ لیا اسے۔

کا عکس نہیں پڑ سکتا۔

مولانا وحید الدین خاں کے مضمون کو لکھیے مسلمان آج مسائل سے دوچار ہیں اور

اس اعتبار سے بالکل بے سود ہے وہ سرے سے مسائل کا کوئی عملی حل نہیں ہے..... اٹھو۔

عدالتی طریقہ اور پارلیمنٹری راہ کو چلتی ہوئی مثالیں دے کر جنگیوں میں اراد یا۔ طرز زبان اتنا چست ہے کہ مشکل ہی سے اس کی خامیوں کو محسوس کر سکتے ہیں مگر اس میں خامیاں ہیں۔ عدالتوں سے متعلق مثالیں، پارلیمنٹ ہی کی نہیں ہیں کامیابیوں کی بھی ہیں۔ ناکامیاں بیاں ہندوؤں کو بھی ہوتی ہیں اس لیے اس طریقے کو کلیتہً بے نتیجہ کہنا مغالطہ ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹری طریقے کو بھی سرے سے بے سود کہنا درست نہیں۔ سید عبدالرحیم صدیقی اور مولانا حفظ الرحمن کی تقریروں نے پارلیمنٹ میں پہل ڈال دی تھی۔ یہ صورت بھی کچھ بے حقیقت نہیں کہ پارلیمنٹ میں دس آزاد خیال بھی ہوں اور وہ صدائے حق بلند کریں تو دنیا پر حق و ناحق واضح ہو جائے۔ یہ بھی مسائل کے حل کا اولین قدم ہے لیکن ہم ان دونوں کو بے سود بھی مان لیں تو وحید الدین خاں صاحب کا حل بجائے خود حق ہونے کے بھی کوئی حل نہیں ہے۔ تاریخی از عراق کا مضمون ہے بلا اس سے بھی بعید مسلمان نہ صحابہ جیسے بن سکیں گے اور نہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہم میں کون ہے جو جھٹنے سے آگے بڑھ کر خود اس ایمان و یقین اور سیرت و کردار کا حامل ہے پھر ہم میں وہ روح کیسے پیدا ہوگی اور سوچا جس برس میں پیدا ہونے کی توقع بھی ہو تو ملت کو تو مسائل ختم کر چکے ہوں گے۔ والسلام

ادھر کی تحریر جماعت اسلامی ہند کے ایک رکن کا خط ہے۔ اس خط میں زندگی کے دو مضامین کو بنیاد بنا کر جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکتوب نگار کے ذہن سے جماعت اسلامی کا

ریچرچ اس کی تائیس کی ضرورت، اس کا نصب العین، طریقہ کار، انداز، تحریک اسلامی کی گزشتہ بیس سالہ تاریخ، گویا سب کچھ اوجھل ہو چکا ہے۔ اگر اپنے مکتوب میں بار بار وہ اس جماعت سے اپنے تعلق کا اظہار نہ کرتے تو جماعت اسلامی سے واقف کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ جماعت کے کسی رکن کا خط ہو سکتا ہے جن دو مضامین پر طبعاً خیال کیا گیا ہو ان کی بعض باتوں سے اختلافات کیا جاسکتا ہے مجھے اس وقت ان دو مضامین پر گفتگو نہیں کرنی ہے بلکہ اس خط کو پڑھنے کے بعد راقم الحروف، اپنی مکتوب نگاری اور پوری تحریک اسلامی کی خیر خواہی کے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتا ہے کہ ان صفحات میں جماعت کی بائیس سالہ تاریخ کا ایک مختصر جائزہ پیش کرے تاکہ از سر نو ہمارے ذہنوں میں نصب العین، طریقہ کار اور جماعت کی خصوصیات و امتیازات تازہ ہو جائیں اور یہ بات بھی یاد آجائے کہ متعدد مسلم جماعتوں کی موجودگی میں ایک علیحدہ جماعت کیوں بنی تھی ؟

جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے جماعت اسلامی ہند و بھارت، برطانوی سے گزر کر ایک سرسخت مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور آج وہ ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ان تینوں مرحلوں کی تھوڑی سی تفصیل آگے آرہی ہے۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے اپنی یادداشت میں یہ بات تازہ کر لینی چاہیے کہ جماعت اسلامی کی تشکیل و تائیس کیوں اور کس نظریے کے ماتحت ہوئی تھی ۔

جماعت اسلامی کس غرض سے منظم ہوئی ہے
یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں میں مختلف جزوی مقاصد کے لیے کام کرنے والی جماعتیں ہمیشہ موجود رہی ہیں اور آج بھی پائی جاتی ہیں کسی نے مسلمان قوم کے دنیوی مفاد و حقوق کے حصول کو اپنی کوششوں کا مرکز بنا رکھا ہے کسی نے محرومی و مذہبی امور و مسائل کے لیے اپنی توانائی و وقت کر رکھی ہے اور کسی کی انتہائی معراج یہ ہے کہ بحارت میں امت مسلمہ کے پرسنل لا رہ محفوظ رہ جائیں اور اسے مذہبی و معاشی تحفظ حاصل ہو جائے۔ اسلام آباد میں جس وقت جماعت اسلامی کی تشکیل ہوئی تھی اس وقت بھی کام کرنے والی جماعتیں موجود تھیں اور یہ بات دوسرے گوشت تسلیم کریں یا نہ کریں ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی تنظیم محض اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ جماعتوں میں ایک اور جماعت کا اضافہ نہ کر دیا جائے۔ جماعت سازی کا شوق اس کی تنظیم و تشکیل کا محرک نہ تھا بلکہ ایکسانی جماعت کی تشکیل کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت اس نصب العین کے لیے کام نہیں کر رہی تھی جسے جماعت اسلامی نے اختیار کیا ہے اور جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ خدا کی طرف سے یہی پوری امت مسلمہ کا مقصد

نصب العین مقرر کیا گیا ہے۔ جب تک یہ امت مسلمہ اس منصب العین کے لیے اپنی تمام توانائیاں وقف نہیں کرے گی، اپنے مقصد وجود کو حاصل نہیں کر سکے گی، اس کو اس بات کا بھی یقین حاصل ہے کہ اسی منصب العین کے لیے جہد کے تمام پیچیدہ مسائل کا بھی صحیح اور پائیدار حل ہے۔ یہ بات جماعت اسلامی کے دائرے میں ہمیشہ عجیبے سمجھی جاتی رہی ہے کہ مسلمان ایک طرف تو دین اسلام کو دنیا کے تمام مسائل کا حل کہتے ہیں اور دوسری طرف کی اقامت کے لیے اجتماعی جدوجہد پر آمادہ نہیں ہوتے بلکہ جب اپنے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی تدبیریں چتے ہیں تو اس دین کی بنائی ہوئی تعلیمات سے صرف نظر کر کے کچھ دوسری ہی تدبیریں اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی بات کا اپنے قول سے اتر کر کرتے ہیں ہی کی اپنے عمل سے تردید کر دیتے ہیں ان کے عمل سے جو خیال

ہے کہ ان کے مسائل تو دوسری ہی تدبیروں سے حل ہوں گے اور جب وہ حل ہو جائیں گے تو اسلام

س کے ساتھ تشریف لے آئے گا مسلمانوں میں عام طور پر جماعت اسلامی کے مطعون ہونے کی

سہ یہ کہ وہ مسلمانوں کو ایک اصولی جماعت کی حیثیت دے کر اسلام کے مفاد کو ہر دوسرے مفاد پرست

اور دوسری یہ کہ زندگی کے ہر مسئلے میں اسلام سے فتویٰ طلب کرتی ہے وہ مسئلہ مسجد و مدرسہ سے متعلق ہو یا عدالت

پارلیمنٹ سے۔

امت اسلامی ہند کا نصب العین جماعت اسلامی ہند نے جو نصب العین اختیار کیا ہے وہ یہ ہے :-

”جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے جس کا حقیقی محرک عرف رضائے الہی اور فلاح

آخرت کا حصول ہے۔“

تشریح :- اقامت دین میں لفظ ”دین“ سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء

و ذریعہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی

ہیت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل فرمایا اور جواب دنیا میں ایک ہی مستند

فہم اور عند اللہ مقبول دین ہے اور جس کا نام اسلام ہے۔

یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد عبادات

اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے

دائرے سے خارج ہو۔

یہ دین جس طرح رضائے الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے اسی طرح دنیوی مسائل کے موزوں حل کے لیے بہترین

نظام زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صلاح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کی تعمیر سے ممکن ہے۔
اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی خالصانہ پیروی کی جائے اور
ہر طرف سے یک سو ہو کر کی جائے اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ
کیا جائے کہ فرد کا ارتقار معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔

اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات
خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ (مؤثر جماعت اسلامی ہند دفعہ ۴)

یہ ہے ہمارے سفر کی ابتدا جہاں سے ہم چلے ہیں اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے جماعت اسلامی وجود
میں آئی ہے۔ یہ ہے وہ نصب العین جس نے ہمیں جوڑ کر ایک جماعت بنایا ہے۔ یہ ہے وہ محور جس کے گرد ہماری
جدوجہد گھومتی رہی ہے۔ یہ ہے وہ منزل مقصود جس پر پہنچنے کی آرزو میں ہزاروں دل دھڑک رہے ہیں اور
سیکڑوں قدم اپنے اپنے گوشہ عافیت سے نکل آئے ہیں کسی نے خانقاہوں کے پرسکون ماحول کو چھوڑا ہے، کسی نے
قیمتی ملازمتوں پر لات ماری ہے کسی نے تجارتی کاروبار کو ٹھپ کیا ہے اور کسی نے مستقبل کے چمکیلے اور بھرپور
مناصب کی قربانی دی ہے۔ اسی محبوب و مطلوب کے لیے رشتے منقطع ہوئے ہیں اور نسبی رشتوں کے تعلقات
متاثر ہوئے ہیں۔

اس نصب العین کے حصول کے لیے جو تحریک برسر کار ہو اس کے بنیادی اصول مولانا ابواللیث ندوی صلی اللہ علیہ
امیر جماعت اسلامی ہند نے اپنے رسالہ ”جماعت اسلامی اس کا مقصد اور طریقہ کار“ میں تفصیل کے ساتھ لکھے
ہیں۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ انہیں نقل کرتا ہوں:-

پہلا اصول۔ پہلا اصول اس طرح کی تحریک کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کو اس کی اصل شکل میں قائم کرنے کی
کوشش کرے۔ نہ اس میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرے اور نہ اس میں کسی طرح کی کمی کرے کیونکہ اضافہ
اور کمی کا مطلب یہ ہوگا کہ دین اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا اور ہم نے خود اپنے لیے ایک نیا دین ایجاد کر لیا
یہ دونوں باتیں گمراہی کی باتیں ہیں۔ خواہ وہ بظاہر کسی دینی جذبے ہی کے تحت کیوں نہ عمل میں آئیں۔ یہود و نصاریٰ
کی اصل گمراہی اسی طرح کی افراط و تفریط کا نتیجہ تھی اسی بنا پر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدت کے ساتھ
نئی بات پیدا کرنے سے روکا ہے۔

دوسرا اصول۔ دوسرا اصول اس تحریک کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ وہ دین کے پورے مجموعہ کو جو اس کے مستند ذرائع علم

سے ثابت ہو، اپنے سامنے رکھے، نہ کہ اس کے کسی خاص جز کو۔ بالفاظ دیگر اس کی جدوجہد کا منشاء یہ ہونا چاہیے کہ پورا دین اپنی مجموعی اور یکجہلی شکل میں قائم ہو نہ یہ کہ وہ اس مجموعے میں سے کچھ خاص خاص باتوں کو چھانٹ لے اور پھر ان ہی باتوں پر اپنی سعی و عمل کو مرکوز کر دے۔

سر اصول۔ تیسرا اصول اس تحریک کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں جس طرح اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ دین میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اسی طرح اس بات کا بھی لحاظ کیا جائے کہ دین کے مجموعے میں جس چیز کو جس قدر کم یا زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کو پوری شدت کے ساتھ برقرار رکھا جائے اس میں کسی طرح کا رد و بدل نہ ہونے دیا جائے کیونکہ اہمیت کے لحاظ سے کمی بیشی بھی دین میں تخریف ہی کا ہم معنی ہے۔ تخریف صرف یہی نہیں ہے۔ تخریفیت کے کج حکم کو بدل دیں بلکہ یہ بھی تخریف ہی کی ایک قسم ہے کہ شریعت میں جس چیز کا اہمیت جو مقام ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کریں۔

تیسرا اصول۔ چوتھی چیز جو اس تحریک کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم اس کے اجزاء میں ان کی زیر کے اعتبار سے کوئی رد و بدل نہ کریں اسی طرح ان اجزاء میں جو قدیم و تاخیر یا ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے اس میں بھی کسی طرح کا فرق واقع نہ ہونے دیں ورنہ اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا کہ شریعت کا صحیح ڈھانچہ اپنی اصل شکل میں برقرار نہیں رہ سکے گا۔ مثال کے طور پر شریعت میں سب سے مقدم چیز عقائد ہیں جن پر تمام احکام و اعمال کی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ اگر عقائد کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو اس کے بعد اعمال کی جو عمارت تعمیر ہوگی وہ کوئی صحیح شرعی عمارت نہ ہوگی یا مثلاً اسلام کا جو اقتصادی یا معاشی نظام ہے وہ اپنے آگے پیچھے عقائد و اعمال کا ایک پورا سلسلہ رکھتا ہے اگر اس نظام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کوئی اپنانے کی کوشش کرے تو وہ اپنی ظاہری ہئیت کے لحاظ سے ممکن ہے اسلامی کہا جاسکے لیکن حقیقتہً وہ اس کا متعلق نہیں ہوگا اور نہ اس سے وہ خیر و برکات ظاہر ہو سکیں گی جن کی توقع صحیح اسلامی نظام معاشرت سے بجا طور پر وابستہ کی جاسکتی ہے۔

پانچواں اصول۔ پانچواں اصول جس کا اس طرح کی تحریک میں لحاظ رکھنا ضروری ہے یہ ہے کہ اس کو ہر طرح کی قومی

اور وطنی تعصبات اور دل چسپیوں سے بالکل پاک رکھنا چاہیے۔

یہ اصول بیان کرنے کے بعد میر جماعت اسلامی ہند نے تفصیل سے بتایا ہے کہ جماعت اسلامی ہند انہیں اصولوں کو لے کر چلنا چاہتی ہے۔ قوم پرستی اور وطن پرستی سے جماعت کی علیحدگی کی تشریح کرتے ہوئے انھوں نے اس جماعت

کی تشکیل کے زمانے کا بھی حوالہ دیا ہے وہ لکھتے ہیں:-

”چنانچہ اسی بنا پر ہم نے اب تک اپنے کو قومی اور وطنی تعصبات سے ہر طرح علیحدہ رکھنے کی کوشش کی ہے جماعت کی تشکیل کا زمانہ عین وہ زمانہ ہے جب ملک میں اسی طرح کی تحریکیں اپنے شباب پر تھیں۔ ایک طرف ^{مستحکم} وطن کی جدوجہد جاری تھی اور دوسری طرف قومی حقوق کے تحفظ کی، لیکن ہم نے ان سے اپنے کو جان بوجھ کر الگ رکھا اگرچہ اس کے نتیجے میں ہمیں طرح طرح کی مخالفتوں اور طعن تشنیع سے دوچار ہونا پڑا۔ کیونکہ یہ تحریکات کلی طور سے ہمارے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں تھیں۔ ہمارے نزدیک آزادی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک قوم کے افراد دوسری قوم کی غلامی سے نجات پا جائیں بلکہ اصلی آزادی یہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے ہی جیسے انسانوں اور خود اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور دوسری طرف اپنے حقیقی آقا کے غلام بن جائیں اسی طرح ہمارے نزدیک مسلمانوں کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ دنیا کی اور قوموں کی طرح اپنے کو بھی ایک قوم فرض کر لیں اور پھر انہیں قوموں کی طرح قومی عزت و سر بلندی کی فکر میں لگ جائیں اور اس طرح دنیا کے منقسمہ ^{میں} میں ایک اور منقسمہ گروہ کا اضافہ کریں بلکہ ان کا اصلی مقام یہ ہے کہ وہ ایک اصولی جماعت اور پارٹی بن کر دنیا کے سلسلے آئیں اور اپنے اصولوں کو عزت اور سر بلندی کے لیے کوشاں ہوں جن پر قوم و ملک کی حقیقی سعادتوں کا دار و مدار ہے۔ افسوس اس حقیقت کو بھلایا جاتا ہے کہ اسلام کا مفاد اور مسلم قوم کا ہر طرح کا مفاد دونوں ہر حال میں ایک نہیں ہیں اور جب دونوں میں مطابقت ممکن نہ ہو تو ایک حقیقی مسلم کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ وہ اسلام کے مفاد کو ترجیح دے اور مسلمانوں کے چھوٹے مفاد قومی کو ترک اور نظر انداز کر دے ورنہ اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ اس کی اسلامی حیثیت بھری ہو جائے گی بلکہ اس طرز عمل کی بنا پر خود اسلام بھی بدنام ہو جائے گا اور اس کی ترقی کی راہیں مسدود ہو جائیں گی جیسا کہ کج فی الواقع مسلمانوں کے اقسام کے طرز عمل سے ہندوستان میں ہو رہا ہے کیونکہ قومی مفاد کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے کسی فرد یا جماعت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ وہ عالم گیر اصولوں کی علم بردار ہے اور اگر ایسا کرتے ہوئے کوئی یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے تو ایسے شخص یا جماعت کی بات سننے کے لیے کوئی شخص بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔“

یہ لمبا اقتباس اس لائق ہے کہ تحریک اقامت دین کے کارکن اپنا کوئی بھی رویہ متعین کرتے وقت پیش نظر رکھیں جو ہمت اسلامی جو نظام پیش کرتی ہے اس میں اور اس نظام زندگی میں جس پر کج دنیا کی طاقتور حکومتیں چل رہی ہیں سب سے بڑا اور سب سے بنیادی فرق یہ ہے کہ ان میں سے ایک کی اساس دین پر قائم ہے اور دوسرے ^(باقی صفحہ ۹ پر)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(مولانا سید جلال الدین عری)

’معروف‘ کا حکم دینا اور ’منکر‘ سے روکنا پیغمبرانہ کام ہے۔ قرآن نے پیغمبروں اور ان کے کام کو جن اصطلاحات میں بیان کیا ہے ان میں ایک اصطلاح ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کو اکرم علی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبَاتِ إِنَّهَا خِطَابٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَبَلَغُوا فِي الْحَقِّ بِحُجَّتِهِمْ وَلَدُنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
 (الاحزاب: ۱۵۷)

حضرت لقمن اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو اور اس راہ میں جو مصیبت آئے اسے برداشت کرو۔ یہ کام بے پناہ صبر و ہمت چاہتا ہے اور اس پر رباب عزیمت ہی جم سکتے ہیں :-

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ
 (النساء: ۷۷)

حضرت لقمن خدا کے پیغمبر نہیں تھے لیکن صالح اور خدا ترس انسان تھے۔ قرآن نے ان کی نصیحت اسی لیے نقل کی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ جصاص فرماتے ہیں :-

إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْفَحْشَاءَ وَالْمُنكَرَ وَالنَّجَسَ
 (الاحزاب: ۷۱)

۱۔ اس مضمون کی ایک قسط ’منزل اور نشان منزل‘ کے عنوان سے ’زندگی کے پچھلے شمارے‘ (مارچ ۱۳۷۷ء) میں شائع ہو چکی ہے۔

الیکم ۱۰

ایک ہفتے

نزول قرآن کے وقت اہل کتاب کے اندر زبردست فساد اور بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور وہ خدا کے دین کو جھوٹ چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں ایک گروہ راہِ راست پر قائم تھا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض انجام دے رہا تھا۔ قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔

لَیْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءً
الْبَلِّ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يَوْمَئِذٍ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذِیَ الْمُرُونِ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ
مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (الزمر: ۱۱۳-۱۱۴)

اہل کتاب سب کے سب ایک سے نہیں ہیں۔
ان میں ایک جماعت راہِ راست پر قائم ہے۔ یہ لوگ
رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں
اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اللہ پر اور آخرت
کے دین پر یقین رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں
اور منکر سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں
جلدی کرتے ہیں۔ اسی لوگوں کا شمار صالحین میں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کارِ نبوت کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تعبیر ٹھیک قرآنی تعبیر ہے۔ یہ کوئی محدود تعبیر نہیں ہے جو انبیاء کے کام کے کسی ایک حصے کو ظاہر کرتی ہو بلکہ یہ اس جدوجہد کو پوری طرح نمایاں کرتی ہے جو انبیاء خدا کے دین کی راہ میں کرتے تھے۔ ان کی تمام تعلیمات امر و نہی پر مشتمل تھیں۔ وہ یا تو معروف کا حکم دیتے تھے یا منکر سے روکتے تھے۔ اس تعبیر کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے جو ہر نبی نے اپنے دور میں انجام دیا اور جس کے کرنے پر آج آپ مامور ہیں حقیقت یہ ہے کہ تعبیر و ظاہر چند الفاظ کا مجموعہ ہے لیکن ان ہی چند الفاظ میں انبیاء کا مقصد بعثت کیا کر دیا گیا ہے۔

علامہ قرطبی فرماتے ہیں:-

ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
كان واجبا في الامم المتقدمة وهو
فائدة الرسالة وخلافة النبوة ۱۱
معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا پچھلی امتوں
کے لیے واجب تھا۔ یہی رسالت کا فائدہ ہے اور نبی
نبوت کی جانشینی ہے۔

علامہ سیف الدین آمدی فرماتے ہیں:-

ما من امة الا وقد امرت
بالمعروف كما تباع انبيائهم شرعهم
ونہت عن المنكر فنهيههم عن
الاحاد وتكون ييب
انبيائهم
امام رازی فرماتے ہیں:-

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الايان بالله ان هذا الصفا الثلاثة كما حلت
عالمہ رشید رضا مصری لکھتے ہیں:-

قد جرت سنة الانبياء والمسلمين
والسلف الصالحين على الدعوة الى
الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وان كان محفوظا بالمكارع والمخا
انبياء و مسلمان اور سلف صالحين کی یہ سنت
رہی ہے کہ انھوں نے 'خير' کی دعوت دی، معروف کا حکم
دیا اور منکر سے منع کیا۔ حالانکہ یہ کام مشقتوں اور
تکالیف سے بھرپور ہے۔

اہل علم کی یہ چند تعریحات ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر دور میں خدا کے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا
کام رہا ہے۔ اسی کام کے لیے امت مسلمہ پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی حد تک صلاح و تقویٰ کی
زندگی گزارتی رہے بلکہ اسے دنیا کی امامت کا کام انجام دینا ہے۔ وہ عابد و زاہد بھی ہے اور بادی و راہنما بھی۔ خدا
کی بندگی اور مخلوق کی ہدایت اس کے کام کے دو جز ہیں۔ آج اگر وہ ان میں سے کسی بھی جز کو چھوڑ بیٹھے تو کل قیامت
کے روز مجرموں کی صف میں کھڑی ہوگی۔ اسے 'خیر امت' کا لقب اسی لیے ملا ہے کہ وہ شر سے بھری ہوئی اس دنیا کے
لیے خیر ثابت ہوگی۔ دنیا کی قوموں اور امتوں کے درمیان اس کا وجود اس لیے ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے۔
معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا اس کا امتیازی نشان ہے۔ اگر وہ اپنا یا امتیاز کھودے تو اس کی عظمت اس
سے چھن جائے گی اور اس میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں کوئی فرق نہ ہوگا حضرت عمرؓ نے ایک شخص کے موقع پر یہ
آیت پڑھی:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
اس کے بعد فرمایا :-

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا
گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے
روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ مِنْ سِتْرَةِ ان
يَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْأُمَّةِ فليؤد
شرط اللہ منها

اے لوگو! تم میں سے جو شخص اس خیر امت میں
شامل ہونا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے جو شرط رکھی ہے
وہ پوری کرے۔

مجاہدؒ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں :-
کنتم خیر الناس للناس علی
ہذا الشرطان تأمروا بالمعروف
وتنهوا عن المنکر وتؤمنوا باللہ
علامہ قرطبی فرماتے ہیں :-

تم انسانوں کے حق میں بہترین انسان ہو اس شرط
کے ساتھ کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے
ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ) مدح لہذا الامۃ ما
اقاموا ذالک واتصفوا بہ فاذا قرأوا
التغییر وتواطئوا علی المنکر
زال عنہما اسم المدح و
لحقہما اسم الذم وکان
ذالک سبباً
لہلاکہم

خدا نے تعالیٰ کا یہ فرمان کہ ”تم معروف کا حکم دیتے
ہو اور منکر سے روکتے ہو“ اس امت کی تعریف ہے
جب تک وہ اس پر قائم رہے اور یہ صفت اس
کے اندر پائی جائے لیکن اگر وہ ”منکر“ کو بدلنے کا کام
چھوڑ دے اور منکر پر اتفاق کر لے تو خدا نے اسے جو
تو لفظی نام دیا ہے وہ اس سے چھین جائے گا اور اس
کے ساتھ مذمت چپک جائے گی اور یہی چیز اس کی کھاتا
کا سبب ہوگی۔

”امر بالمعروف ونہی عن المنکر“ اہل ایمان کی ایسی صفت ہے، جو ان سے کسی بھی حال میں جدا نہیں ہو سکتی۔ مومن
کی تصویر جب کبھی سامنے آئے گی تو اس میں یہ خوبی ضرور شامل ہوگی، اس کے بغیر مومن کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔

اے تعالیٰ اہل ایمان کو جس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے اس حالت میں وہ اسی وقت موجود ہوں گے جب کہ وہ امر معروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہوں۔ ایمان کا معیار مطلوب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے دامن کو عصیت سے بچائے رکھے بلکہ حقیقی ایمان وہ ہے جو ڈوبتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیتا ہے اور کفر و شرک کے خلاف، کی بے تابی پیدا کرتا ہے۔ جو ایمان دنیا کو محروم ہدایت دیکھ کر نہ تڑپ اٹھے وہ اپنی حقیقت کھوجا ہے اور اس ایمان کی شان باقی نہیں ہے۔

قرآن نے امت مسلمہ کو 'خیر امت' کہا ہے۔ کیونکہ وہ معروف کا حکم دیتی اور منکر سے روکتی ہے اور خدا پر ایمان مبنی ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کے حق پرست گروہ کو 'امت قائمہ' (راہ راست پر قائم رہنے والی) لیتا ہے اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے عبادت گزار ہیں خیرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَيَا مَرْدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
اس سے معلوم ہوا کہ 'خیر امت' بننے اور راہ راست پر قائم رہنے کے لیے حیرت خاں عنادات مطلوب نہیں بلکہ اس کے لیے دوسروں کی ہدایت و راہنمائی کے اوصاف بھی ضروری ہیں۔
علامہ ابو اسعود نے اس فقرہ کی شرح ان الفاظ میں کی ہے:-

وَيَا مَرْدُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (صفحات اخیران لامة
اجرینا علیہم تحقیقا لمخالفتہم للہو
فی الفضائل المتعلقة بتکمیل
الغیر اثر بیان مباحثہم لہم
فی الخصائص المتعلقة بتکمیل
النفس وتعریفاً بمدانتہم
فی الاحتساب بل بتعکسہم
فی الامر باضلال الناس وصدھم
عن سبیل اللہ فانہ امر بالمعروف

"معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔"
راہ راست پر قائم رہنے والی امت کی یہ مزید دو
صفیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے بیان کیا گیا کہ وہ ان
'خصائص' میں جو تکمیل نفس سے متعلق ہیں عام یہود
سے مختلف ہیں۔ اس کے بعد یہ ثابت کیا جا رہا ہے
کہ ان خصائص میں بھی جو تکمیل غیر سے متعلق ہیں ان
کی رہنمائی جدا ہے۔ اس میں یہود پر تو بعض ہے کہ
وہ لوگوں کے احتساب میں سستی دکھا رہے ہیں بلکہ لٹے
لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں خدا کی راہ سے
روک رہے ہیں اسی کا نام منکر کا حکم دینا اور

نہی عن المعروف

معروف سے روکتا ہے۔

ابو جہان اندلی فرماتے ہیں :-

لماكملوا فی انفسهم

جب وہ اپنی ذات میں مکمل ہو چکے تو امر بالمعروف

سعوا فی تعمیل غیرہم بہذین

وہی عن المنکر کے اوصاف کے ذریعہ انھوں نے دوسرے

الوصفین

کی تکمیل کی کوشش کی۔

حضرت لقمن کی نصیحت میں اقامتِ صلوٰۃ کے ساتھ امر بالمعروف وہی عن المنکر کا ذکر موجود ہے۔ یہ حقیقت میں

تکمیلِ ذات و تکمیلِ غیر کے دو عنوانات ہیں۔ علامہ سید محمود آلوسی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں :-

(بَنَيْتِ اَقِمِ الصَّلَاةَ) تکمیل

”اے میرے بیٹے نماز قائم کرو“ اپنی ذات کی

لنفسك (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ)

تکمیل کے لیے ”اور معروف کا حکم اور منکر

وَأَنه عَنِ الْمُنْكَرِ) تکمیل لغیرک و

سے منع کرو“ دوسرے کی تکمیل کے لیے۔ بظاہر اس سے

الظاهر انه ليس المراد معروفنا

مراد کوئی متعین معروف و منکر نہیں ہے بلکہ یہ ایک عام

و منکر امینین

حکم ہے

سورہ توبہ کی ایک آیت اس حقیقت کو اور واضح کرتی ہے جس میں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں :-

الَّذِينَ يُؤْنِ الْعَابِدُونَ

وہ خدا سے توبہ کرنے والے، اس کی عبادت

الْحَامِدُونَ وَالسَّائِحُونَ الرَّكَعُونَ

کرنے والے، اس کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ

السَّاجِدُونَ وَالْمُزَوِّنُونَ

میں زمین میں گھومنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ

بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

کرنے والے، معروف کا حکم دینے والے اور منکر سے

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ

روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے

الْمُؤْمِنِينَ ۝ (التوبة: ۱۱۲)

والے ہیں اور تم جو مومنوں کو خوش خبری دے دو۔

اس آیت میں جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں کچھ تو وہ ہیں جن کا تعلق اہل ایمان کی اپنی ذات سے ہے

کچھ وہ ہیں جو دوسروں کے درمیان ان کے کام کو بتاتی ہیں۔ توبہ، عبادت، خدا کی حمد و ثنا، اس کی راہ

۱۔ ارشادِ اعلیٰ سلیم الیٰ مرزا الکتاب الکرم المعروف بتفسیر ابنی السنن فی ہاش تفسیر الکبیر ۲ ص ۵۷۵ ۳ البحر المحیط ۳ ص ۶

۳۔ روح المعانی جزء ۲ ص ۵۷۵

وسیاحت اور رکوع و سجدہ ایسی صفات ہیں جن کے اثرات ان کی ذات تک محدود ہیں اور دوسروں کے لیے وہ پھکرتے ہیں اسے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے الفاظ میں پیش کیا گیا ہے۔
حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:-

ينفعون خلق الله ويرشدونهم
الى طاعة الله بامرهم بالمعروف
ونهيهم عن المنكر مع العلم بما
ينبغي فعله ويجب تركه
وهو حفظ حدود الله في تحليته
وتحريمه علما وعملا فقاموا
بعبادة الحق ونصح الخلق ولهذا
قال وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لان الايمان
يشمل هذا كله والسعادة
كل السعادة لمن اتصف
بذلك

وہ مخلوق کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کے ذریعہ انہیں خدا کی بندگی کی راہ دکھاتے
ہیں۔ ساتھ ہی یہ جانتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے
اور کونسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو حدود اللہ کی
حفاظت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام
حدود و مقرر کر دیے ہیں علم و عمل دونوں پہلوؤں
ان کی حفاظت کی جائے۔ پس اس طرح اہل ایمان
کی عبادت اور خلیق کی خیر خواہی کا فرض انجام دیتے
ہیں۔ اسی لیے کہا کہ ”مومنوں کو خوش خبری دو“ کیونکہ
ایمان ان تمام باتوں کو شامل ہے اور سعادت پوری
کی پوری اسی کے لیے ہے جو اس سے متصف ہو۔

علامہ سید محمود آلوسیؒ نے ان حقیقت کو صرف ایک جملہ میں ادا کر دیا ہے:-

كانه قيل الكاملون في انفسهم
المعملون لغيرهم

گویا آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ اپنی ذات
میں کامل ہوتے ہیں اور دوسری کی تکمیل کرتے ہیں

امام رازی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ صرف یہ کہ عبادت ہو بلکہ سخت ترین
ادب ہے۔“

كل ما سبق من الصفات
عبادات يأتى بها الانسان لنفسه
ولا تعلق لشيء منها بالغير

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ذکر سے پہلے جن صفات
کا تذکرہ آیا ہے وہ ایسی عبادتیں ہیں جن کو انسان اپنی
ذات کے لیے انجام دیتا ہے ان میں سے کسی صفت کا دوسروں

اما النهی عن المنکر فعبادة متعلقة
بالخير..... النهی عن المنکر
اصعب قسما للعبادات^۱
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

ومن عبادته وطاعة امره
الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
بحسب الامكان^۲
خدائے تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت
میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے امکان کی حد تک^۳
کا حکم دیا جائے اور منکر سے روکا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ امت مسلمہ سے دنیا کی اصلاح کا کام لینا چاہتا ہے۔ اسی کام کو انجام دینے کا نام
'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' ہے اس کے دین و ایمان کا تقاضا ہے کہ معروض کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ یہ
کام اصلاً پیغمبرؐ کا کام ہے اور امت مسلمہ کو اسی میں پیغمبروں کی نیابت کرنی ہے، اگر وہ اس کام کو چھوڑ دے تو اپنے
صحیح مقام پر باقی نہیں رہ سکتی۔ حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من
امر بالمعروف ونہی عن المنکر فهو خليفة
الله في ارضه وخليفة رسولہ و
خليفة كتابہ^۴
ورقة بنت ابی لہب نے فرمائی ہیں:-
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص معرفت کا
حکم دے اور منکر سے روکے وہ خدا کی زمین میں خدا
کا نائب ہے، خدا کے رسول کا نائب ہے اور خدا کی
کتاب کا نائب ہے۔

قام رجل الى النبي صلی اللہ علیہ
وسلم وهو على المنبر فقال يا رسول
الله اى الناس خير؟ فقال صلی اللہ
علیہ وسلم خير الناس اقرأهم
واتقاهم وامرهم بالمعروف وانہام^۵
نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر وعظ فرما رہے تھے
کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول
انسانوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آپ نے
فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ خدا کی کتاب پڑھے
جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو اور جو ان میں سب

عن المنکر روا وصلہم
للرحمہ

سے زیادہ معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے
اور جو سب سے زیادہ رشتوں کو ملنے رکھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الاسلام ان تعبد الله لا تشرك
بإم شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة و
تصوم رمضان وتجاه البيت والامر بالمعروف
والنهي عن المنكر وتسليمك على أهلك
فمن انتقص شيئا منهن فهو سقيم
الاسلام يدعه ومن تركهن كلهن
فقد دلى الاسلام ظهرة

اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا
کسی چیز کو شہ یک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، معروف
کا حکم دو اور منکر سے روکو اور اپنے گھر والوں کو سلام
کرو۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو جو شخص کم کرتا ہے۔۔
اسلام کا ایک اصول چھوڑتا ہے اور جس
چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اسلام ہی سے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں :-

ليس منّا من لم يرحم صغيرنا
ويوقر عجيرنا ويأمر بالمعروف وينه
عن المنكر

وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں
پر رحم نہ دکھائے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔
معروف کا حکم نہ دے اور منکر سے منع نہ کرے۔

حضرت حذیفہؓ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

والذي نفسي بيدك لتامرت
بالمعروف ولتنهوت عن المنكر
ليوشكن الله ان يبعث عليكم عذابا
منه فتدعون فلا يستجاب
لکم

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان
ہے تم ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، ورنہ
وہ وقت دو نہیں کہ خدائے تعالیٰ تم پر اپنا عذاب
نازل کر دے اس وقت تم اس سے دعا کرو گے لیکن
تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی۔

۱۔ مسند احمد جلد ۲ صفحہ ۲۴۴ قال المحافظ المذنب في التوقيف والترهيب جلد ۲ مرقاۃ المفاتیح فی التواضع البیہقی فی الزیاد للکبری
۲۔ رواہ الحاكم ج ۱ ص ۱۷۱ والمذنبی بمعناه عن الزاوی فی الترهیب والترهیب ج ۲ ص ۱۷۱۔ ۳۔ المذنبی فی الترهیب والترهیب قال
رواہ احمد والترمذی واللفظ له وابن جبان فی معجم ج ۲ ص ۱۷۱۔ ۴۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاز فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

حضرت ابو بکرؓ فرماتے ہیں:-

اِنَّا سَمِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا ارَادُوا الظَّالِمَ فَلَمْ
يَلْجِئُوْهُ اَهْلًا يَدِيْهِ وَشَكَ اَنْ يَّجْعَلَ اللَّهُ بَعْقًا
حَضْرَت جَابِرؓ فرماتے ہیں:-

ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ
کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں
تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
نے حضرت جبریلؑ کو وحی کی کہ فلاں شہر کو اس کے
باشندوں کے ساتھ الٹ دو اس پر حضرت جبریلؑ
نے کہا خدایا اس میں تیرے افلاں بندہ بھی تو ہے جس
نے ایک لمحہ کے لیے تیری معصیت نہیں کی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبریلؑ
سے کہا اس شہر کو بشمول اس شخص کے اور سارے لوگوں
کے الٹ دو کیونکہ (شہر میں) نافرمانی ہوتی رہی لیکن میری
نافرمانی پر ایک گھڑی کے لیے بھی اس کا چہرہ سرخ نہیں

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ اِنْ اَقْلَبَ مَدِيْنَةً كَذَا اَدَّ
بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَلَبَّ اَنْتَ فِيْهِمْ
عَبْدُكَ فَلَا تَاْلَمْ يَعْصِيكَ طَرَفَةٌ عَلَيْهِ
قَالَ فَقَالَ قَلْبُهَا عَلَيْهِ
وَعَلَيْهِمْ فَاَنْتَ وَجْهَهُ
لَمْ يَتَعَرَّ فَنِي سَاعَةً
قَطَّاهُ

سلف سے خلف تک آپ کو کوئی بھی صاحب علم ایسا نہیں ملے گا جس نے 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کو اساس دین

کی حیثیت سے پیش کیا ہو اور اسے امت مسلمہ کا اہم فرض نہ قرار دیا ہو

ضحا کہ فرماتے ہیں:-

امر بالمعروف ونہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کے رشتہ

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے جسے اللہ نے
مومنوں کے لیے لازم کر دیا ہے۔

فَرِيْضَةٌ مِنْ فَرَايِضِ اللَّهِ كَتَبَهَا اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی بحث کا آغاز ان الفاظ میں کیا ہے:-

لے رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والنسائی وغیرہ واللفظ لابن داؤد۔ کتاب الماعم باب الامر والنہی۔ لے رواہ ابویوسف فی شعب الایمان
انظر مشکوٰۃ المصابیح کتاب الاداب باب فی الامر بالمعروف۔ لے فتح القدر للشوکانی ج ۲ ص ۳۶۳

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر هو
القطب الاعظم فی الدین وهو
المہم الذی ابعد اللہ للنبیین
اجمعین ولو طوی بساطہ و
اہمل علمہ لنعطلت النبوة و
اضمحلت الدیانة وسمت الفترۃ و
فشئت الضلالة وشاعت الجہالة
واستسرى الفساد واتسع الخرق
وخریت البلاد وهلك العباد ولم
یشعر وبالہلاك الا یوما التناد
قد کان الذی خفنا ان یموت
فانا لله وانا الیہ راجعون اذ قد
اندرس من ہذا القطب علمہ و علمہ
وانحق بالکیلۃ حقیقۃہ ورسمہ فالت
على القلوب مد اہنة الخلق و انجحت
عنہا مراقبۃ الخالق واسترسل
الناس فی اتباع الهوی والشہوات
استرسل الیہا ثم وعن علی بساط الار
من صادق لاتاخذ فی اللہ لومة
لائم فمن سعی فی تلا فی ہذہ الفترۃ
وسد ہذہ الثملۃ ما متکفلا بعملہا
او متقللا لتنفید ہا مجتہدین لہذا
الاثرة ناھضا باعبائہا ومتشمل

امر بالمعروف ونہی عن المنکر وہی کابیت برتر
ہے۔ یہ وہ مہم ہے جس کے برپا کرنے کے لیے اللہ نے
تمام انبیاء کو بھیجا ہے۔ اگر اس کی بساط طیبیت کر رکھ
جائے، اس کا علم اور اس پر عمل چھوڑ دیا جائے تو
کار نبوت معطل ہو جائے گا اور دین کمزور ہو جائے گا۔
(اس سے) دور جہالت عام ہوگا، گمراہی پھیلے گی،
لامعلیٰ پڑے گی، فساد گھس پڑے گا، بگاڑ وسیع ہوگا
بستیاں ویران ہوں گی، انسان ہلاک ہوں گے اور
قیامت سے پہلے انہیں اپنی ہلاکت کا احساس تک نہ
ہوگا لیکن انفس کہ جس کا ہمیں خطرہ تھا وہ اب
واقع ہو چکا ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون
کہہ رکھ دین کی اس بنیاد کا علم و عمل ختم ہو گیا ہے
اور اس کی ظاہری صورت اور حقیقت بالکل ہیٹھ کی
ہے۔ دلوں پر مخلوق کی (طبعی) غفلت چھائی ہے اور
خالق کی یاد دلوں سے مٹ گئی ہے۔ لوگ خواہشات
کی پیروی میں جانوروں کی طرح آزاد چھوڑ دیے گئے ہیں اور
صفوہ زمین پر کسی ایسے مومن صادق کا وجود دشوار ہو گیا
ہے جسے خدا کے مصلے میں کسی ملامت گمر کی ملامت کی
پرورانہ ہو۔ جو شخص اس جہالت کی حالت کو دور کرنے
اور اس شگاف کو بند کرنے کی کوشش کرے۔ خواہ
وہ یہ کام خود انجام دے یا کسی دوسرے کی طرف سے
اس کی تنفیذ کا بار اٹھائے۔ اس طرح اس مٹی ہوئی
سنت کی تجدید کرے، اس کا عظیم کام جو اٹھائے اور

فی احیائہا کان مستاثراً من
بین الخلق باحیاء السنۃ افضی
الزمان الی امانتہا ومستبدل
بقربۃ متضاءل درجات القرب
دون ذروتہا۔

اس کے زندہ کرنے کے لیے مکرکس نے تو خدا کی مخلوق
میں اس کا مقام ان لوگوں میں ہو گا جو کسی سنت کے لیے
زمانے نے سزا دیا ہو زندہ کرتے ہیں اور اسے خدا کے
دربار میں ایسی قربت نصیب ہوگی کہ قربت کا کوئی بھی
درجہ اس کی بلندی کو پا نہیں سکتا۔

اس کے بعد پہلا باب اس عراحت کے ساتھ شروع کرتے ہیں:-

الباب الاول فی وجوب
الامر بالمعروف والنہی عن المنکر و
فضیلۃ والذمت فی اہمالہ اضا
ویدل علی ذالک بعد اجماع
الامۃ علیہ واشطرات العقول
السلیمة الیہ الایات والخبیر الاثنا
ابو کریم صا فرماتے ہیں:-

پہلا باب اس بیان میں کہ امر بالمعروف ونہی عن
المنکر واجب ہے اور اسی میں اس کی فضیلت اسے
ترک کرنے اور ضائع کرنے کی مذمت کا ذکر بھی ہو گا۔
ان تمام باتوں پر اجماع امت اور عقل سلیم کے اشارات
کے بعد قرآن کی آیتیں رسول اکرم کی احادیث اور
آثار صحابہ و اہل بیت کے ہیں۔

اكد الله تعالى فرض الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر فی مواضع من کتابہ
وبینہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم
فی خبیر متواترۃ عنہ فیہ واجمع
السلف وفقہاء الامصار
علی وجوبہ

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بہت سے مقامات
میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرض کو تاکید کے
ساتھ بیان کیلئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی متواتر حدیثوں میں پوری تفصیل سے اس کا ذکر
کیلئے۔ اسلاف امت اور مختلف علاقوں کے فقہاء
اس کے وجوب پر متفق ہیں۔

علامہ ابن خزم فرماتے ہیں:-

اتفقت الامۃ کلہا علی وجوب
الامر بالمعروف والنہی عن المنکر

امت ساری کی ساری اس بات پر متفق ہے کہ
امر بالمعروف ونہی عن المنکر واجب ہے اور اس میں

بلا خلاف من احدہم

کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

امام نووی لکھتے ہیں:-

قد تطابق علی وجوب الامر
بالمعروف والنہی عن المنکر الكتاب
والسنة واجماع الامة وهو ايضا
النصيحة التي هي الدين

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے واجب ہونے
پر کتاب و سنت اور اجماع امت سب ہی متفق ہیں۔
دین کو خیر خواہی کہا گیا ہے اور امر بالمعروف ونہی عن
اسی خیر خواہی کا نام ہے۔

امام شوکانی اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں:-
من كان اقدر علی الامر بالمعروف
والنہی عن المنکر كان ذنباً مثلاً و
عقوبة اعظم ومعصيته انقطع بهذا
جاءت حجة الله وقامت برهينه
ونطقت به كتبه وابلغته
الی عباد رسله
وكان ذلك من قطع الشجرة
وضرور يات
الدين

جو شخص امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی طاقت
رکھتا ہو اور یہ فرض انجام نہ دے تو اس کا گناہ بڑا
سخت اس کی سزا بہت بڑی اور اس کی معصیت
بہت گھناؤنی ہے۔ (یحییٰ دعوئی نہیں بلکہ) اس پر
خدا کی طرف سے دلیل آتی ہیں اور اس کے براہین
موجہ ہیں، یہی بات اس کی کتابیں کہتی ہیں اور یہی
پیغام اس کے رسولوں نے بندوں تک پہنچایا ہے۔
..... امر بالمعروف ونہی عن المنکر شریعت
کا قطعی اصول اور دین کا واضح حکم ہے۔

اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:-

وجوبه ثابت بالكتاب
والسنة وهو من اعظم واجبات
الشریعة واصل عظیم من اصولها
وركن مشید من ارکانها

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا واجب ہونا
کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یہ شریعت کے
میں بہت بڑا واجب اس کے اصولوں میں بہت بڑی
اصل اور اس کے ارکان میں ایک مضبوط رکن ہے۔

وبہ یکمل نظامها ویرتفع
سنامہا
اسی سے شریعت کا نظام مکمل ہوتا ہے اور اس کی چوٹی
اوپنی ہوتی ہے۔

معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا امت مسلمہ کا فرض ہے۔ جو حکومت صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہوگی وہ
پوری طرح نگہداشت کرے گی کرامت اس فرض سے غافل نہ ہونے پائے۔ امام ابن تیمیہؒ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف
نہی عن المنکر شریعت کا واضح ترین اور متواتر حکم ہے۔ اگر امت کا کوئی طبقہ اسے ترک کر دے تو اسلامی حکومت اس کے
خلاف جنگ کرے گی۔

کل طائفة خرجت عن شریعة
من شرائع الاسلام الظاهرة المتواترة
فانه يجب قتالها باتفاق ائمة المسلمين
وان تكلمت بالشهادتين فاذا اقرأ
بالشهادتين امتنعوا عن الصلوات
الخمس وجب قتالهم حتى يصلوا
..... وكن الی ان امتنعوا
عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وجهاد الكفار الى ان يسلموا ويؤدوا
الجزية عن يدين و هم صاغرون
جو گروہ اسلامی شریعت کے کسی بھی واضح اور
متواتر حکم سے خروج کر دے تو مسلمانوں کے تمام
ائمہ کا اتفاق ہے کہ اس سے جنگ کی جائے گی مثال
کے طور پر توحید و رسالت کے اقرار کے ساتھ اگر وہ
پانچ وقت کی نماز چھوڑے تو اس سے جنگ ضروری
ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے لگے..... اسی طرح
اگر وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اذکار سے
اس بشرط پر جہاد ترک کر دے کہ وہ یا تو اسلام
لائیں یا چھوڑے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں تو
اس سے جنگ کی جائے گی۔

قرآن و حدیث میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو دین کے ایک اہم فرض کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے
اور آج تک کسی بھی صاحب علم نے اس کی اس حیثیت کا انکار نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر خدا کے دین کو صحیح حالت
میں دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اسے غالب و سر بلند کرنے کے آرزو مند ہیں تو اس کی صوت سوائے اس کے
کچھ نہیں ہے کہ معروف کا حکم دیں اور منکر سے روکیں۔ خدائے تعالیٰ کا ہم سے یہی مطالبہ ہے اور یہی اس کے
پیغمبروں کا راستہ ہے۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔

ڈاڑھی کی مقدار کا مسئلہ

امید ہے کہ جناب بخیریت ہوں گے۔ ایک دو پرچے زندگی کے اس جگہ لگاتے ہیں جو بندہ کے لیے
 جناب کے تعارف کا ذریعہ ہیں ڈاڑھی کے مسئلہ کی تحقیق کے لیے جناب سے التماس کروں گا کہ
 امید ہے کہ توجہ فرما کر شکوے کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ آج تک دیوبندی، بریلی، اہل حدیث
 حضرات ہر طبقہ کے بزرگوں سے یہی سنا گیا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا بہت اہم ہے، سنت مؤکدہ اور
 واجب کا درجہ، بلکہ اب تو ایک شعار کی حیثیت رکھتی ہے اور ڈاڑھی کی مقدار جو مسنون ہے وہ ایک
 قبضہ سے زائد ہے۔ قبضہ سے کم جائز نہیں ہے، کم از کم ایک قبضہ ہونی چاہیے۔ صاحب درختار
 اور شیخ ابن ہمام اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ شیخ ابن ہمام نے تحریر فرمایا کہ
 کہ ایک قبضہ سے کم ڈاڑھی مخنوں کا طریقہ ہے برخلاف اس کے جماعت اسلامی کے رفیق ڈاڑھی سے
 کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بڑے بڑے سرگرم ارکان کے لیے ڈاڑھی رکھنا بڑا ہی بوجھ ہے بالکل ذرا ذرا
 ڈاڑھی وہ بھی بڑے مجبور ہو کر، امرات تک کا یہ حال ہے کہ اگر کہا جائے تو فرماتے ہیں کہ ڈاڑھی کی کوئی
 خاص مقدار متعین نہیں ہے جتنی کسی نے ڈاڑھی رکھ لی، وہی مسنون ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان القرآن
 و ممبر کا تازہ پرچہ جناب نے ملاحظہ فرمایا ہو گا ڈاڑھی کے متعلق جناب غلام علی صاحب کا مضمون ہے
 میں نے اجماع وغیرہ کو غلط قرار دیا ہے۔ جناب سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ میں رہنمائی فرمائیں۔
 اوپر کی سطر میں ایک خط کا اقتباس ہے جو مغربی پاکستان سے راقم الحروف کے نام آیا ہے جن صاحب
 تمنا ہے اذکار ایک دوسرا خط بھی آیا ہے جس میں انھوں نے اپنے اس احساس کا اظہار کیا ہے کہ خود
 اپنی تمام غلطیوں کے باوجود ڈاڑھی کو اہمیت نہیں دیتے اور انہیں کا اثر پوری جماعت اسلامی پر ہے،
 اپنے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے عقیدتمند اور اس کے حلقہ متفقین سے متعلق ہیں۔

علماء و عوام کی ایک بھڑ تو وہ ہے جو اصلاً کچھ دوسرے وجوہ سے مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی مخالفت کرتی ہے لیکن وہ لوگ اصل وجوہ مخفی رکھتے اور دارھی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو اڑنا کر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اگر اس گروہ کے کسی فرد کا خط آتا تو میں اسے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جماعت اسلامی سے اتفاق رکھتے اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں مکتوب نگار بھی تھا سنجیدہ گروہ میں داخل ہیں۔ ان کے خط میں ایک بات غلط فہمی پر مبنی ہے اس لیے راقم الحروف پہلے اسی کا ازالہ مناسب سمجھتا ہے۔ یہ بات جو انھوں نے لکھی ہے کہ جماعت اسلامی کے رفقاء یا خود مولانا مودودی دارھی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بالکل خلاف واقعہ ہے۔ مولانا مودودی مذمت نے اب تک اس مسئلے پر کچھ لکھا ہے اس کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ دارھی رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف اس کی اہمیت کے سلسلے میں ان کی بعض تحریریں بڑی ایمان افروز ہیں۔ معلوم نہیں مکتوب نگار نے رسائل و رسائل حصہ اول میں مولانا کی تمام تحریریں پڑھی ہیں یا نہیں۔ اس کتاب میں دارھی کے متعلق ایک سوال کے عنوان سے جو سوال و جواب درج ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ مکتوب نگار اسے ضرور پڑھ لیں اور اگر پڑھ چکے ہیں تو دوبارہ پڑھ لیں۔ مولانا کی اس تحریر کو پڑھ کر کوئی منصف مزاج یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دارھی کو غیر اہم ہی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کی جن تحریروں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے وہ ان علماء و مشائخ کے مقابلے میں کبھی گئی ہیں جنھوں نے دارھی کے طول و عرض کو پورے دین کے طول و عرض کا پیمانہ سمجھ رکھا ہے۔ اس مسئلے میں ان کی جو انفرادی رائے ہے وہ یہ کہ شرعاً اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے اس لیے کم از کم ایک قبضے کی مقدار کو سنت مؤکدہ یا واجب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اور جہاں تک مجھے معلوم ہے جماعت اسلامی کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے جو دارھی رکھنے ہی کو غیر اہم سمجھتا ہو۔ مکتوب نگار نے اس بات کی طرف بھی توجہ نہیں کی کہ اگر مولانا مودودی کے نزدیک دارھی رکھنا غیر اہم ہو تا تو پھر ان سے متاثر ارکان کو ذرا ذرا سی دارھی رکھنے پر بھی کون سی چیز مجبور کرتی اور کیڑو جد تعلیم یافتہ لوگ جو پہلے دارھیاں منڈولتے تھے اب دارھیاں کیوں رکھنے لگے۔ یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ مقدار کے مسئلے میں بہت سے ارکان مولانا کی رائے سے متاثر ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ اس مسئلے میں تمام ارکان ان کی رائے سے اتفاق رکھتے ہیں صحیح نہیں ہے۔ پاکستان کا حال تو مجھے نہیں معلوم لیکن جماعت اسلامی ہند جو اب ایک مستقل بالذات تنظیم ہے اس کے متعدد ارکان مولانا کی تحریریں پڑھنے کے باوجود ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے۔ راقم الحروف کو بھی مولانا کی اس رائے سے اختلاف ہے۔ مکتوب نگار چونکہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے پر غور کرنا چاہتے ہیں اس لیے

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے میں اپنی رائے تفصیل سے عرض کروں۔ اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے ذیل میں چند نکات درج کیے جا رہے ہیں انہیں کے تحت اظہار خیال ہو گا۔

- ۱۔ اعفار لہجہ کا حکم کیوں دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منشاء کیا ہے؟
- ۲۔ اعفار کے معنی کیا ہیں اور اس کے ہم معنی دوسرے کون سے الفاظ مروی ہیں؟
- ۳۔ مقدار لہجہ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
- ۴۔ اعفوا للہجی کا حکم اپنے عموم پر ہر یا اس شخص میں بھی ہوتی ہے
- ۵۔ کیا تخصیص کے قائل فقہاء میں سے کوئی فقید ایک مشقت سے کم مقدار کو بھی مباح قرار دیتا ہے؟
- ۶۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ کی رائے پر اظہار خیال۔

(۱) لہجہ اور مقدار لہجہ کے مسئلے پر غور کرتے وقت یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعفار لہجہ کا حکم دیا اس وقت آپ خود ڈاڑھی رکھتے تھے، تمام صحابہ کرام ڈاڑھی رکھتے تھے۔ پورے جزیرۃ العرب کے باشندے ڈاڑھی رکھتے تھے، بلکہ عرب کے قریبی ممالک میں بھی ڈاڑھی مونڈنے کا رواج نہ تھا۔ تمام کے تمام لوگ اس کو مرد اور عورت کے چہروں کے درمیان مابہ الاستیذان سمجھتے تھے اور مردانگی و مردانہ حسن کی علامت قرار دیتے تھے طبعی طور پر کسی کے چہرے پر ڈاڑھی نہ نکلنے یا بالقصد سے مونڈ دینے کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسا جہول میں ڈاڑھی بڑھانے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کا منشاء کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ایک حدیث دیتی ہے جو لہجہ اور مقدار لہجہ دونوں ہی کی شرعی حیثیت جاننے کے لیے ایک بنیادی اور اہم حدیث ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُزُوا الشَّوَارِبَ أَجْزَا الْجَنَى خَالِفُوا الْمُجُوسَ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مونچھیں کاٹو اور ڈاڑھیاں لمبی کرو (اور اس طرح) مجوس کی مخالفت کرو۔

یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے الفاظ میں مروی ہے:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرِّدُوا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کہتے ہیں آپ نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو۔

اللّٰحِی وَ اَحْفُوا الشَّوَابَ
بخاری شریف کتاب النکاح
مخالفت کرو، ڈاڑھیاں خوب بڑھاؤ اور منہ چھو کر
بال کاٹ کر کم کرو۔

اس حدیث میں مشرکین کا لفظ مجوس ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں:-

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ اَمْ لَا يَهْمُكُمْ
المجوس ین علیہ دایۃ المسلم خالفوا
مشرکین سے مراد، مجوس ہیں اس بات پر مسلم
کی روایت خالفوا المجوس دلیل ہے

اس حدیث سے وہ وجہ معلوم ہوگئی جس کی بنا پر اعفایہ بحیہ کا حکم دیا گیا۔ عرب کے پڑوسی ممالک میں سب سے پہلے فارس کے مجوسیوں نے اس مردارہ حسن۔ ڈاڑھی۔ پر حملہ کیا، چونکہ اس وقت تک ڈاڑھی مونڈنے کو عیب شمار کیا جاتا تھا اس لیے مجوسیوں نے اپنے اندر یکایک ڈاڑھیاں مونڈنے کی ہمت نہ پائی اور ابتداً وہ اپنی ڈاڑھیاں چھوٹی کرنے لگے اور رفتہ رفتہ ان میں کچھ لوگ اپنی ڈاڑھیاں مونڈنے بھی لگے۔ عین ممکن ہے کہ مجوسیوں سے متاثر ہو کر جزیرۃ العرب کے کچھ مشرکین بھی ڈاڑھیاں چھوٹی کرانے یا مونڈنے لگے ہوں اگرچہ اس وقت مسلمان ڈاڑھی رکھ رہے تھے لیکن ان پر اس کی دینی و شرعی حیثیت واضح نہ تھی، خطرہ تھا کہ کس کے چل کر ان میں کچھ لوگ مجوسی تہذیب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے اس کی شرعی حیثیت واضح فرمادی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس معاملہ میں مجوس کی مخالفت کرنا تم پر لازم ہے۔ ڈاڑھی کا معاملہ محض واج اور عادت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرے کا ایک شعار اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے۔

یہ بات تمام محدثین لکھتے ہیں کہ اس وقت مجوسی عام طور پر ڈاڑھیاں مونڈتے نہ تھے بلکہ چھوٹی کراتے تھے۔

ابوشامہ کے وقت میں جب کچھ لوگوں نے ڈاڑھیاں مونڈیں تو انھوں نے بڑے رنج و غم کے ساتھ کہا:-

اب کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی ڈاڑھیاں منڈوا دیتے ہیں۔ یہ فعل اس سے بھی زیادہ شدید

ہے جو مجوسیوں کے بارے میں منقول ہے کیونکہ وہ اپنی ڈاڑھیاں چھوٹی کراتے تھے۔ (فتح الباری، جلد ۱۰)

امام نووی لکھتے ہیں:-

وكان من عادة الفرس قص
فارسوں (مجوسیوں) کی عادت تھی کہ وہ ڈاڑھی

الحیة فنهی المشرع عن ذلك
کے بال کاٹ کر کم کرتے تھے ہذا شریعت نے اس

(شرح مسلم) سے منع کیا۔

ان میں کچھ لوگ اپنی ڈاڑھیاں منڈوانے بھی لگے تھے جیسا کہ علامہ عینی نے لکھا ہے:-

اس لیے کہ وہ لوگ اپنی ڈاڑھیاں چھوٹی کرتے

لَا نَهْمُ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ لِحَاهِمُ

تھے اور ان میں کچھ لوگ مونڈ ڈالتے تھے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَحْلِقُهَا

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اس حدیث نے اعفارِ لہجہ کے حکم کی علت کے ساتھ یہ واضح اشارہ بھی دیا ہے کہ ڈاڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور اعفارِ لہجہ کے حکم کا منشاء کب پورا ہوگا۔ مجوسی جب اپنی ڈاڑھیاں چھوٹی کرتے تھے اور مسلمانوں کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو انہی بات تو معلوم ہی ہوگئی کہ ان کی ڈاڑھیاں مجوسیوں کی ڈاڑھیوں سے لمبی ہونی چاہئیں لیکن بات پھر بھی محمل ہے اس اجمال کی تبیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ہوئی۔ آگے اس کی تفصیل آرہی ہے۔ اسی قولِ رسول کی تفصیل جان لینی چاہیے۔

(۲) ڈاڑھی بڑھانے کے حکم میں جو الفاظ احادیث میں مروی ہیں ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشاء ظاہر ہوتا ہے۔ احادیث میں پانچ الفاظ ملتے ہیں۔ اَعْفَاءُ۔ اِيْعَاءُ۔ اِرْجَاءُ۔ اَرْخَاءُ۔ تَوْفِيرٌ۔ کسی حدیث میں اَعْفَاءُ ہے کسی میں اَوْفُوا، کہیں اَرْجُوا کسی میں اَرْخُوا اور کہیں دَخَرُوا۔ ان سب الفاظ کے بارے میں نووی لکھتے ہیں:۔ وَمَعْنَاهَا كَلَهَا تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا (اور

ان سب الفاظ کے معنی یہ ہیں: کہ ڈاڑھی کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔)

حافظ ابن حجر و فردا کے معنی بیان کرتے ہیں اَتْرَكَهَا دَاخِرَةً (ڈاڑھی چھوڑ دو بایں حال کہ وہ داخل ہو) اَوْفُوا کے معنی بیان کرتے ہیں اَتْرَكَهَا دَاخِرَةً (اسے چھوڑ دو بایں حال کہ وہ پوری ہو) اَرْخُوا کے معنی بتاتے ہیں اَطِيلُوهَا (ڈاڑھی لمبی کرو) اعفار کے معنی امام بخاری اور دوسرے محدثین نے تکثیر کے بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن دقین العید کہتے ہیں:۔

اعفار کی تفسیر تکثیر سے کرنا اس اصول کے تحت

تفسير الاعفاء بالتكثير من

ہے کہ سبب کہ موجب کی جگہ پر رکھا گیا ہے کیونکہ اعفار

اقامة السبب مقام المسبب لا حقيقة

کی حقیقت ترک کرنا ہے اور جب ڈاڑھی سے

الاعفاء التارك وترك التعرض للحية

تعرض ترک کیا جائے گا تو لازماً اس میں تکثیر ہوگی۔

يستلزم تكثيرها (فتح البکر ج ۱۰)

یہ تمام الفاظ اور ان کی تشریحات صاف بتا رہی ہیں کہ حدیث کا منشاء محض ڈاڑھی رکھ لینا نہیں ہے بلکہ اس کو بڑھانا اور لمبا کرنا ہے۔

(۳) اب آئیے اس پر غور کریں کہ مقدارِ لہجہ کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا شرع حیثیت کیا ہے

علمائے اصول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں اور تفصیل سے ان پر لکھا ہے۔
دو اجمالی طور پر آپ کے افعال کی دو قسمیں بنتی ہیں ایک وہ افعال جن کا قربت و عبادت سے تعلق نہیں بلکہ وہ عادت و جبلت سے تعلق ہیں جیسے کھانا پینا، بیٹھنا، اٹھنا، پہننا اور رخصنا، ایسے افعال کا شرعی حکم بااحتیاج ہے۔
یعنی ان سے کسی چیز کا مبالغہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے افعال وہ ہیں جن کا تعلق عادت و جبلت سے نہیں بلکہ قربت و عبادت سے ہے۔ اس قسم کے افعال کی متعدد قسمیں ہیں ان میں ایک قسم وہ ہے جس کا مسئلہ زیر بحث سے براہ راست تعلق ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال جو کتاب اللہ میں مذکور احکام یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کر کے تبیین کرنے میں ہیں۔ اس قسم کے افعال کا حکم وہی ہوتا ہے جو ان احکام اور ان کا جن کی تبیین ان افعال سے ہوئی ہے۔ ان افعال کی حیثیت بیان کی ہوتی ہے۔ اگر تبیین (وہ امر جس کی تبیین و توضیح کی گئی) واجب ہو تو بیان (وہ فعل جس سے توضیح و تبیین ہوئی) بھی واجب ہو گا اور اگر وہ مندوب ہو تو فعل بھی مندوب ہو گا۔ یہ بات بھی مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بیان کے تمام انواع و اقسام ثابت ہوتے ہیں، اس سے محل کی توضیح بھی ہوتی ہے۔ عموم کی تخصیص بھی ہوتی ہے، ظاہر کی تاویل بھی ہوتی ہے اور کسی رسالت کا نسخ بھی ثابت ہوتا ہے۔

اس متفقہ مسئلہ اصول شرعی کو مسئلہ زیر بحث پر منطبق کیجیے۔ یہ بات ہر شعبے سے بالاتر ہے کہ اہل فہم (دارمی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دو) کے حکم کی تبیین حضور کے عمل نے کی ہے اور آپ کے فعل و عمل کو اس حکم کے بیان کی حیثیت حاصل ہے۔ اب اگر اعفار لہجہ کا حکم واجب ہے تو حضور کا فعل بھی واجب ہو گا اور اگر مندوب ہے تو فعل بھی مندوب ہو گا۔ تمام علمائے حق اس بات پر متفق ہیں کہ اعفائے لہجہ سنت مؤکدہ ہے اور دارمی اسلامی شعائر میں داخل ہے۔

احادیث: سیر میں ریش مبارک کے بارے میں تفصیل ملتی ہے اس سے یہ بات بالیقین معلوم ہوتی ہے کہ اس کی مقدار ایک رٹ سے زیادہ تھی، کم ہرگز نہ تھی۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ آپ کثیر شعر اللحیہ تھے۔ یعنی آپ کی ریش مبارک میں بال بہت تھے۔ کسی روایت میں کہا گیا ہے کہ آپ کث اللحیہ تھے۔ یعنی آپ کی ریش مبارک گھنی تھی۔ اور کسی روایت میں ہے کہ آپ کی گھنی دارمی آپ کے منور سینے کو بھرے ہوئے تھی اور کسی روایت میں آپ کو عظیم اللحیہ کہا گیا ہے یعنی آپ کی دارمی بڑی تھی۔ یہ بات سیر و سوانح کی کتابوں میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی ذاریوں کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ درابج النبوة میں شیخ عبدالحی محمد رٹ دہلوی لکھتے ہیں:۔

حجۃ امیر المؤمنین علی پر پی کرد سینہ را و چہنیں
حجۃ امیر المؤمنین عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ
عنہم اجمعین۔
امیر المؤمنین علی کی ڈاڑھی ان کے سینہ کو بھر دیتی
تھی۔ اسی طرح امیر المؤمنین عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کی
ڈاڑھیاں ان کے سینوں کو بھر دیتی تھیں۔

حضرت عمر کے بارے میں کہا گیا ہے:- کان کث اللحية (استیعاب) حضرت عثمان کے بارے میں ہے
کان عظیم اللحية (اصابہ)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی علی توضیح مقدار حجۃ کے بارے میں یہ تھی
کہ اتنی زافر ہو کہ اس پر عظیم و کثیر کا لفظ صادق آسکے۔

(۴) اعفوا للحي کا حکم اپنے عموم پر ہے یا اس میں تخصیص بھی ہوئی ہے۔
اس سوال کا جواب یہ ہے کہ فقہار کی ایک جماعت اس حکم کو عام رکھتی ہے اور اس میں تخصیص کی قائل
نہیں ہے۔

جہاں نے کہا ہے کہ فقہار کی ایک جماعت ظاہر حدیث کی طرف گئی ہے اور اس کے نزدیک ڈاڑھی کے طول
عرض سے کچھ حقتہ کثا نامی مکروہ ہے۔ (فتح الباری جلد ۱۰)

امام نووی نے شرح مسلم میں دو جگہ اس پر گفتگو کی ہے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

هذا هو الظاهر من الحديث الذي
تقتضيه اللفاظ وهو الذي قاله جماعة
من اصحابنا وغيروهم من العلماء
حديثه عن أبي ظرہ ہمدانی اس کے الفاظ کا
انتضاہ ہے اور یہی ہمارے اصحاب کی ایک جماعت
اور دوسرے علماء کا قول ہے۔
دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

والمختار ترك اللحية على حالها
وان لا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا
صاحب تحفة الاوزی تخصیص کے قائلین کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فاسلم الا قول من قال بظا
احاديث الاعفاء وكره ان يوضح
شيئ من طول اللحية وهو متها
ان لوگوں کا قول محفوظ ترین قول ہے جو احادیث
اعفاء کے ظاہر کی وجہ سے ڈاڑھی کے طول و عرض میں
سے کچھ حصہ کٹانے کو بھی مکروہ لکھتے ہیں۔

علامہ شوکانی کا مسلک بھی وہی ہے جو امام نووی کا ہے وہ بھی حدیث کے عموم کے قائل ہیں وہ حضرت ابن عمر کے عمل کو تخصیص نہیں مانتے اور نہ عمر بن شعیب کی حدیث کو قابل احتجاج سمجھتے ہیں۔ (نیل ج اصل ۱۳۷۱)

اس جماعت کی دلیل یہ ہے کہ حدیث کے عموم کو خاص کرنے والی کوئی چیز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہے اور نہ فعل سے تو فی حدیث تو موجود ہی نہیں ہے اور فعلی حدیث ضعیف ہے

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تخصیص کا قول اس درجہ ثابت شدہ نہیں ہے کہ تمام فقہاء اس پر متفق ہو گئے ہوں بلکہ فقہاء کی ایک جماعت جس میں نووی جیسے اساطین علم داخل ہیں تخصیص کا انکار کرتی ہے۔

فقہاء کی دوسری جماعت حدیث کو عام نہیں رکھتی بلکہ اس حکم میں تخصیص کی قائل ہے۔ تخصیص کے قائلین متعدد جماعتوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ حافظ ابن حجر امام طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں:-

اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ ڈاڑھی جب ایک مشت سے زیادہ ہو جائے تو زائد حصہ کو کٹوا دیا جائے اس رائے کے یہ طبری نے اپنی سند سے تین حدیثیں پیش کی ہیں۔ ۱۔ عبد اللہ بن عمر نے ایسا کیا ہے ۲۔ حضرت عمر نے ایک شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی ایک مشت سے زائد ڈاڑھی کو کٹوا دیا۔ ۳۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ایسا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد نے سند حسن کے ساتھ حضرت جابر کی یہ حدیث روایت کی ہے:- وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاڑھی کو اپنے حال پر چھوڑے رکھتے تھے الّا یہ کہ حج یا عمرہ کے موقع پر اس کا کچھ حصہ تراش دیتے تھے۔

حضرت جابر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام صرف حج یا عمرہ کے موقع پر اپنی ڈاڑھیاں کچھ چھوٹی کرتے تھے پھر طبری نے اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ ڈاڑھی کے بال کٹوانے کی کوئی حد ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں انھوں نے تین مسلکوں کا ذکر کیا ہے۔ ۱۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ جو بال بڑھ جائیں، صرف انہیں کو کٹوا دیا جائے۔ ۲۔ حسن بصری کا قول یہ ہے کہ ڈاڑھی طویل و عرض سے اس حد تک کٹوائی جائے کہ قطع و برید بہت نہ بڑھ جائے اور عطار نے بھی ہی طرح کی بات کہی ہے۔ ڈاڑھی کٹوانے کی ممانعت کو ان لوگوں نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ جس مقدار میں بھی لوگ کٹواتے اور اسے ہلکی کر دیتے ہیں اس مقدار میں اسے نہ کٹوا دیا جائے۔

۳۔ ایک جماعت کے نزدیک حج یا عمرہ کے علاوہ کسی وقت بھی ڈاڑھی کے بال کٹوانا ناپسندیدہ اور مکروہ فعل ہے امام طبری نے خود حضرت عطار کے قول کو اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی ڈاڑھی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دے اور اس سے مطلق تعرض نہ کرے یہاں تک کہ اس کا طول و عرض فاحش (بہت زیادہ) ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو لوگوں کے مسخر کا ہوت بنائے گا طبری نے اس مسئلے میں عمر بن شعیب کی اس حدیث سے استدلال کیا

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کے طول و عرض سے کچھ بال کٹوا دیتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی نے نقل کی ہے لیکن بخاری نے کہلے ہے کہ یہ حدیث منکر ہے اس لیے کہ اس حدیث کے ایک راوی عمر بن ہارون میں اور ان کو محمد بن کی ایک جماعت نے ضعیف قرار دیا ہے۔ قاضی عیاض کہتے ہیں کہ ڈاڑھی کو مونڈنا، کٹوانا یا درکم کرنا ناجائز ہے، ہاں اگر طول و عرض بہت بڑھ جائے تو اطراف سے کچھ حصہ کٹا دینا چاہیے بلکہ جس طرح تفصیل بہت چھوٹا کرنا) مکر وہ ہے اسی طرح تنظیم (بہت بڑھا دینا) بھی مکروہ ہے لیکن نووی نے قاضی عیاض کی یہ بات رد کر دی ہے اور کہا ہے کہ یہ قول ظاہر حدیث کے خلاف ہے اس لیے کہ حدیث میں تو فیرجیہ (ڈاڑھی بڑھانے) کا حکم ہے بختم مسک یہ ہے کہ ڈاڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے نووی کی مراد یہ ہے کہ حج یا عمرے کے علاوہ دوسری اوقات میں تعرض نہ کیا جائے اس لیے کہ امام شافعی نے حج یا عمرے میں ڈاڑھی کے کچھ بال کٹوانے کو مستحب کہا ہے۔

(فتح الباری جلد ۱۰ باب تعلیم الاطفار)

میں نے فتح الباری کا یہ باب حوالہ دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس میں تخصیص کے قائلین کے تمام اقوال اور ان کے مشہور دلائل سمیٹ لیے گئے ہیں۔ ان اقوال میں سب سے پہلے میں حسن بھری و عطار رحمہما اللہ کے قول کی توضیح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی قول کو امام طبری نے بھی اختیار کیا ہے بعض لوگوں نے یاخذن من طولھا و عرضھا مالہ لیلحش کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ڈاڑھی ایک مشت سے بھی کم کی جاسکتی ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک اس قول کا یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے۔ اس کی دو بڑی وجہیں ہیں ایک یہ کہ امام طبری نے خود اس مسلک کو واضح کر دیا ہے۔ انھوں نے اس مسلک کو اختیار کرنے کے لیے دو دلیل دی ہیں۔ ایک دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ڈاڑھی سے بالکل تعرض نہ کرے اور بڑھنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا طول و عرض بہت بڑھ جائے گا اور چہرہ مضحکہ انگیز بن جائے گا۔ معلوم ہوا کہ حسن بھری و عطار کے قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ ڈاڑھی کو اس قدر نہ بڑھنے دیا جائے کہ وہ لوگوں کے تمسخر کا سبب بن جائے۔ ظاہر ہے کہ طول و عرض ایک مشت سے بڑھ کر ہی سبب تمسخر بن سکتا ہے نہ کہ ایک مشت۔

کی صورت میں۔ دوسری دلیل طبری نے ترمذی کی حدیث سے پیش کی ہے وہ اس بات کے لیے اور زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ ان کے قول کا مطلب ایک مشت سے کم کا جواز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک ہرگز اتنی کم نہیں کراتے تھے کہ وہ ایک مشت سے بھی کم رہ جائے۔ دوسری بڑی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ان کے قول کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ ڈاڑھی ایک مشت سے کم رکھی جاسکتی ہے تو پھر یہ قول خالفوا المجرس

کے صریح حکم کے خلاف ہو گا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی عملی توضیح کے خلاف بھی ہو گا۔ بقدر یکثرت دوائے قول سے حضرت عطار کے قول کا اختلاف اس جہت سے نہیں ہے کہ ان کے نزدیک ڈاڑھی یکثرت مجہول کی جاتی ہے بلکہ اس کے عکس وہ ڈاڑھی کے طول کو ایک کشت تک محدود کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کی رائے یہ کہ وہ ایک کشت سے بھی زیادہ رکھی جاتی ہے بشرط یہ کہ اتنی نہ بڑھادی جائے کہ سبب محکم بن جائے۔ حنفیہ تحفۃ الاحوذی نے بھی جن بصری وعطار کے قول کا مطلب یہی سمجھا وہ کہتے ہیں:-

قلت لو ثبت حدیث عمر بن شعیب
لکان قول لحسن عطاء احسن لا قول
داعد لها لکنہ حدیث ضعیف
لا یصلح للاحتمال بلہ (تحفۃ الاحوذی)
میں کہتا ہوں کہ اگر عمر بن شعیب کی حدیث
ثابت ہوتی تو حسن وعطار کا قول سب سے زیادہ
بہتر اور معتدل قول ہوتا لیکن وہ حدیث ضعیف
ہے اور اس سے احتیاج درست نہیں۔

اس سے بھی معلوم ہوا کہ حسن بصری وعطار کے قول کا ماخذ عمر بن شعیب کی حدیث ہے۔ اگر ان کے قول کا مطلب یہ ہوتا کہ ڈاڑھی ایک مٹھی سے بھی کم رکھی جاسکتی ہے تو صاحب تحفہ کبھی اس کو احسن الاقوال نہ کہتے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے کسی فقیہ نے بھی حسن بصری وعطار کے قول کو ایک مٹھی سے کم مقدار کو جائز قرار دینے کے لیے بطور دلیل پیش نہیں کیا ہے اور نہ ان کے قول کی یہ توضیح کی ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کی ایک دلیل قاضی عیاض کی وہ عبارت بھی ہے جس میں انہوں نے مذاہب سلف بیان کیے ہیں۔ امام نووی قاضی عیاض کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

قال لقاضی عیاض وقد اختلفت
السلف هل لذن الذ حد فممنهم من
لم یحد وشیئاً فی ذلک الا انه لا
یترکھا الحد الشہرۃ ویاخذ منها ذکر
مالک طولھا جذا ومنهم من حدد
بما زاد علی لقبضۃ فیزال منهم
من کرۃ الاخذ منها الا فی حجر
عمر (شرح مسلم)
قاضی عیاض نے کہا سلف کا اس میں اختلاف
ہے کہ ڈاڑھی کی لمبائی کی کوئی حد ہے یا نہیں تو ان میں
سے کچھ لوگوں نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی الا یہ کہ
کوئی شخص حد شہرت تک ڈاڑھی نہ چھوڑے بلکہ اس
میں سے کچھ حصہ کٹوا دے۔ امام مالک ڈاڑھی کے
بہت لمبا ہونے کو مکروہ سمجھتے تھے اور ان میں کچھ
نے طول کی حد کیا تبضہ فقر کی اس سے زیادہ کٹوا دیا جائے اور ان میں
کچھ لوگوں نے حج یا عمرے کے سوا کسی وقت ڈاڑھی کی کٹانے کو مکروہ کہا

قاضی عیاض نے پہلی جس جماعت کا ذکر کیا ہے حسن بصری اور عطار بھی اسی میں داخل ہیں۔ اسی جماعت کے مسلک کو حافظ ابن حجر نے طبری کے حوالے سے حسن بصری وعطار کی طرف منسوب کیا ہے اور علامہ عینی نے طبری ہی کے حوالے سے

حضرت خطار کی طرف منسوب کیا ہو۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فقہاء سلف میں اختلاف تھا کہ طول بحیہ کی کوئی حد ہے یا نہیں، اور اس مسئلے میں صرف دو ہی قول میں ایک یہ کہ طول بحیہ کی حد ایک مشت ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ ایک مشت پر اقتصار صحیح نہیں دارالحی اس سے بھی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ حد شہرت تک پہنچ کر مضحکہ خیز بن جائے۔

سلف میں سے کسی کے خیال میں بھی شاید یہ بات نہ ہوگی کہ دارالحی کی مقدار ایک مشت سے بھی کم جائز قرار پاسکتی ہے۔ ان میں سے کسی کی صراحت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے

دو جماعتوں کے مسلک کی توضیح ہو چکی۔ ایک جماعت تو وہ جو حدیث کے عموم میں کسی تخصیص کی قائل نہیں ہے دوسری وہ جو حد شہرت تک دارالحی کے طول و عرض کو بڑھا دینے کی مخالف ہے۔ تیسری جماعت وہ ہے جو دارالحی کے طول کو ایک مشت تک محدود کرتی ہے اس کا خیال ہے کہ ایک مشت سے زائد جو مقدار ہو اسے کاٹ دینا چاہیے۔ اس مسلک کی بھی تھوڑی تفصیل ضروری معلوم ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر فقہائے احناف بھی ایک مشت کی مقدار کو مقدار مسنون کہتے ہیں۔ میرے مطالعہ سے جو کتابیں اب تک گزری ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مشت کے قائلین دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ ان میں کا چھوٹا گروہ اس بات کا قائل ہے کہ ایک مشت سے زائد مقدار کو کٹو ادینا ضروری اور واجب ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ایک مشت بقدر مسنون کی آخری حد ہے۔ اس سے کم کرنا جائز نہیں۔ اس سے زیادہ صرف یہی نہیں کہ جائز ہے بلکہ اولیٰ بھی ہے۔ ان میں سے پہلے گروہ کے قول کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں اس لیے اس پر گفتگو بے کار ہے البتہ دوسرے گروہ کا قول مدلل بھی ہے اور مناسب بھی۔

جیسا کہ اوپر گزر چکا بقدر یک قبضہ والے قول کے استدلال میں طبری نے تین صحابیوں کے آثار میں کیے ہیں لیکن ان میں اعلیٰ درجے کی سند سے صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ثابت ہے اس لیے اسی کو اصل مسئلہ قرار دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب اللباس باب تقليم الاظفار میں لکھا ہے:-

ابن عمر جب حج یا عمرہ کرتے تو ڈاڑھی کا جو حصہ

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ عَمَرَ قَبَضَ

ایک قبضہ سے زیادہ ہوتا ہے کٹوا دیتے تھے۔

عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَّلَ أَخَذَ

حافظ ابن حجر نے موطا امام مالک کی روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے:-

ابن عمر جب حج یا عمرہ میں اپنا سر منڈواتے تو

كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَلَقَ دَامَسَهُ

اپنی ڈاڑھی اوپر منجھ کے بھی کچھ بالی تر شوائے۔

اَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَشَا سِرَّيْہِ

بخاری کی روایت نے وہ مقدار واضح کر دی ہے جسے حج یا عمرے کے وقت حضرت عبداللہ بن عمرؓ کو ایسے

۷۔ اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ فقہاء کی ایک جماعت ابن عمرؓ کے اس عمل کو یہ درجہ نہیں دیتی کہ اس سے حدیث

نُزِعَ اَعْفُوا اللِّحْیَہِ کے عوم میں تخصیص پیدا کی جاسکے۔ لیکن فقہاء کی دوسری دو جماعتیں ان کے اس فعل کو مختص یا نفی

۸۔ ایک جماعت نے ایک مشئت تک ڈاڑھی کے بال کٹوانے کو صرف حج اور عمرے کے ساتھ مخصوص کیا ہے جیسا کہ

ماری اور موطا امام مالک کی صحیحہ تر روایت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی اور حالت میں اس جماعت

نے نزدیک اس حد تک بھی ڈاڑھی کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری جماعت اس تخصیص کو حج یا عمرے کے ساتھ

حدود نہیں مانتی بلکہ عام حالات میں بھی اس حد تک ڈاڑھی کے بال کٹوانے کو جائز قرار دیتی ہے۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا

۹۔ اس کے لیے یہ جماعت متعدد حدیثیں پیش کرتی ہے۔ جو لوگ حضرت ابن عمرؓ اور دوسرے صحابہ کے عمل کو بالکل نظر انداز

کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر صحیح نہیں معلوم ہوتا صحابہ کے عمل کو کم سے کم جواز پر محمول کرنا تو لازمی ہے۔ فقہاء احناف نے

اگر متعدد صحابہ کے عمل سے یہ سمجھا کہ ایک مشئت مقدار سنون کی آخری حد ہے تو غلط نہیں سمجھا۔

فقہاء و محدثین نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے عمل کی متعدد توجہیں کی ہیں اور متعدد محل نکالے ہیں۔

راقم الحروف کے نزدیک سب سے بہتر محل وہ ہے جو صاحب فتح القدیر نے پیش کیا ہے۔ یہ بات اوپر گزر چکی

۱۰۔ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعفار بجمہ کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ مخالفت جو اس کا حکم بھی دیا

۱۱۔ تھا۔ یہ بات بھی گزر چکی کہ اس وقت کے مجوسی ڈاڑھیاں چھوٹی کراتے تھے ان میں منڈوانے کا رواج عام نہ

۱۲۔ ہوا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا اور مشکل یہ پیش آتی تھی کہ ڈاڑھی کی وہ کم سے کم مقدار کین ہو جو مجوسیوں کی ڈاڑھیوں

۱۳۔ سے مختلف بھی ہو اور اس کو اعفار بجمہ کے حکم نبوی کے موافق بھی قرار دیا جائے۔ اس سوال اور مشکل کو ابن عمر رضی اللہ

۱۴۔ عنہ کے عمل نے حل کر دیا، انھوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ مقدار سنون کی آخری حد ایک مشئت ہے۔ صحابہ کرام

۱۵۔ میں سے کسی نے بھی ان کے عمل پر اعتراض نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ اس مقدار کے سنون اور مخالفت جو اس ہونے

۱۶۔ پر متفق تھے ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس پر اعتراض نہ کرتے۔ اس محل سے تمام روایتوں میں تطبیق بھی ہوجاتی

۱۷۔ ہے اور ذہنی اطمینان بھی پیدا ہوتا ہے

(۵) کیا تخصیص کے قائل فقہاء میں سے کوئی فقہ ایک مشئت سے کم مقدار کو بھی مبالغہ قرار دیتا ہے؟

اوپر کے صفحات میں اس سوال کا جواب آ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی امام فقہ نے بھی مبالغہ قرار نہیں دیا کہ

لیکن اس سوال کے تحت یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک جلیل القدر فقیہ کی تصریح نقل کر دی جائے۔
صاحب فتح القدر امام ابن الہمام المتوفی ۷۱۱ھ لکھتے ہیں:-

واما اخذ منها وی دون ذلک
لکین ڈاڑھی ترشوانا جبکہ وہ ایک مٹی سے کم
کما یفعله بعض المغاربة و مخنثة الحرام
ہو جیسا کہ بعض مغربی اور مخنث قسم کے مردوں کا فعل
فلم یجہ احد (فتح القدر مطبوعہ مصر ص ۲۰۲) ہے تو اس کو کسی نے بھی مباح قرار نہیں دیا ہے۔

کسی نے اس کو مباح قرار نہیں دیا ہے "کا دعویٰ اپنی جگہ مسلم ہے اور اس کو ثبوت کے ساتھ رد کرنا آسان نہیں ہے۔ ابن الہمام کے اس دعوے کو ان کے بعد کے ائمہ اخلاف اپنی کتابوں میں نقل کرتے آئے ہیں اور کسی نے بھی اس کے خلاف کوئی قول پیش نہیں کیا یہاں تک کہ متاخرین میں علامہ ابن عابدین شامی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

(۶) مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ العالی نے ڈاڑھی کی مقدار کے مسئلے پر جو کچھ لکھا ہے اس کو میں اظہار خیال کی سہولت کے لیے نکات ذیل میں یکجا کر رہا ہوں۔

(۱) ڈاڑھی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہے۔ مسئلہ (۲) آپ نے کم سے کم یہی نہیں فرمایا کہ ڈاڑھی اور مونچھ کی ٹھیک ٹھیک ہی وضع رکھو جو میری ہے جس طرح نماز کے متعلق حضور نے فرمادیا کہ اسی طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ مسئلہ (۳) مجمل حکم دینے پر اکتفا کرنا اولئین سے اجتناب کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت اس معاملے میں لوگوں کو آزادی دینا چاہتی ہے کہ وہ احفاد بحجہ اور قص شارب کی جو صورت اپنے مذاق اور صورتوں کے تناسب کے لحاظ سے مناسب سمجھیں اختیار کریں مسئلہ (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتقی بڑی ڈاڑھی رکھتے تھے اس کا تعلق عادات رسول سے ہے۔ مسئلہ (۵) ایضاً مسئلہ (۶) اسی کی توضیح کے لیے ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں:- "رہا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاڑھی رکھنے کا حکم دیا اور اس حکم پر خود ایک خاص طرز کی ڈاڑھی رکھ کر اس کی عملی صورت بتادی لہذا حدیث میں حضور کی عتقی ڈاڑھی مذکور ہے اتنی ہی اور ویسی ہی ڈاڑھی رکھنا سنت ہے تو یہ ویسا ہی استدلال ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ حضور نے ستر عورت کا حکم دیا اور ترچھپانے کے لیے ایک خاص غرز کا لباس استعمال کر کے بتا دیا لہذا اسی طرز کے لباس ستر پوشی کرنا سنت ہے۔ مسئلہ (۵) صرف یہ ہدایت فرمائی ہے کہ رکھی جائے (مسئلہ) (۶) ڈاڑھی کی جلد مقدار پر عمل علماء کی ایک استنباطی چیز ہے (مسئلہ)

یہ تمام حوالے میں نے رسائل و مسائل حصہ اول سے لیے ہیں جسے مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند نے شائع کیا ہے۔ اب میں نمبر وار ان پر اظہار خیال کرتا ہوں۔

(۱) یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے۔ مولانا مظہر نے اپنی تحریروں میں اس طرح بار بار دہرائی ہے کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ کسی شے کی مقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بغیر شرعاً متعین ہو ہی نہیں سکتی، حالانکہ یہ اصول کسی اختلاف کے بغیر مسلم ہے کہ مقدار کی تعیین اور اجمال کی تعیین جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوتی ہے اسی طرح آپ کے فعل سے بھی ہوتی ہے اور بیسیوں محل احکام کے بیان و متعدد مقامات پر کی تعیین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف افعال کو دلیل و حجت بنایا گیا ہے اور بعض کے لیے تو آپ کے فعل کے سوا کوئی قول سہ سے موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حد خمر کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے۔ چور کا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے؟ اس کے لیے کوئی قول رسول موجود نہیں ہے۔ ترازے میں کتنی کعتیں ہوں؟ اس کے لیے کوئی نص موجود نہیں ہے۔ تو کیا واڑھی کی مقدار کی طرح ان احکام میں بھی اب مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہو گا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق جو کچھ چاہیں اختیار کر لیں؟ اگر ان تمام حدود و مقادیر میں حضور کا فعل واجب العمل ہے تو پھر مقدار الحیکہ کیوں اس سے خارج ہو جائے گی؟

(۲) نمبر ۲ میں جو بات کہی گئی ہے وہ نمبر ۱ کی توضیح ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میں مولانا کی یہ توضیح پڑھ کر حیران رہ گیا اس لیے کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صَلُّوا کَمَا اَرَادْتُمْ فِیْ اَصَلِّیْ کہ صرف نماز تک محدود کر دیا جو یعنی اس قول سے کوئی ایسا قاعدہ نہیں نکلتا جسے کسی دوسرے حکم میں رہنا بنایا جاسکے، حالانکہ تمام علمائے اصول نے بالاتفاق حضور کے اس ارشاد سے نیز عبادت حج کے رہنما ارشاد حُذُّوْا عِزَّتِیْ مَنَّا یَسْکُنُ مِنْہُ سَیِّئٌ اَخَذَ کِلْبَہُ کہ حضور کا فعل تمام محل احکام کی تعیین کے لیے برہان کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کے لیے وہی کچھ واجب العمل ہو جو آپ کے فعل سے ثابت ہو۔ اس کے علاوہ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَ سُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمُرْسَلِیْنَ (تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے) کا ارشاد نبوی بھی کیا سنن ہدیٰ کی کسی خاص سنت کے ساتھ مخصوص و محدود ہے؟

(۳) اس نمبر کی عبارت پڑھ کر بھی اصول فقہ کا طالب علم حیران ہوتا ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل کسی حکیم محل کا بیان بھی نہیں ہو سکتا اور اس سے کسی بہام کی تعیین بھی نہیں ہو سکتی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا مودودی جیسے وسیع المطالعہ و رویدہ و عالم دین کے علم سے ایسی بات کیوں نکلی۔ اس سوال کا

کا جواب ملک میں آرہا ہے۔

(۴) یہ ہے وہ اصل اشتباہ جس کی وجہ سے مقدار بحیہ کے مسئلے میں فعل رسول کی شرعی حیثیت مولانا غلطہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ مقدار بحیہ کے مسئلے کو ستر عورت کے مسئلے پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق کی ایک مثال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ستر عورت کا تعلق لباس سے ہے اور ستر عورت کا تعلق لباس میں حضور کے فعل کو کسی نے بھی سنت واجب لاطاعت قرار نہیں دیا۔ تمام علماء اسے عادت و جبلت سے متعلق مانتے ہیں نہ کہ اس فعل سے جس کا تعلق سنن ہدیٰ اور قربت و عبادت سے ہے۔ کیا دارمھی اور اس کی مقدار کا معاملہ بھی یہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کسی امام فقہ نے بھی مقدار بحیہ کے مسئلے میں حضور کے فعل کو محض عادت و جبلت سے متعلق نہیں مانا اس لیے اس مسئلے کو مسئلہ لباس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ حد و مقدار کے لحاظ سے ستر عورت نہ کم سرے سے محل حکم ہے ہی نہیں جس کے لیے بیان کی ضرورت ہو مثال کے طور پر جس عضو کو ڈھانکنا شرعاً واجب ہے وہاں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ اس کے کتنے حصے کو چھپایا جائے اور کتنے حصے کو کھلا پھوڑا جائے اور اَعْفَاءُ اللہ کے حکم کو حد و مقدار کے لحاظ سے مولانا خود محل تسلیم کرتے ہیں پھر اس مسئلے کو ستر عورت کے مسئلے پر قیاس کرنا کیونکر صحیح ہو گا

ان وجوہ سے اس حقیر کا خیال یہ ہے کہ مقدار بحیہ کو ستر عورت پر قیاس کرنے میں تسامح ہوا ہے اور اس تسامح کی وجہ سے اس مسئلے میں حضور کے فعل کی اصولی حیثیت مولانا کی نگاہ سے اوجھل ہو گئی ہے۔

(۵) اعفار بحیہ کے حکم کی تعبیر حضور نے صریح یہ ہدایت فرمائی ہے کہ ڈاڑھی رکھی جائے۔ اس حکم کو بہت ہلکا کر دیتی ہے۔ احادیث میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں ان میں کا کوئی لفظ اس تعبیر کا ساتھ نہیں دیتا بلکہ تمام الفاظ سے حضور کی یہ ہدایت نکلتی ہے کہ ڈاڑھی بڑھائی جائے، لمبی کی جائے اور مجوس کی مخالفت کی جائے۔ اعفار بحیہ کے جو معنی محدثین نے بیان کیے ہیں اس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ میں یہاں لغت کی چند تصریحات نقل کرتا ہوں۔

ابن درید کی جہرۃ اللغۃ میں ہے: عفا شعرًا إذا کثر۔ لسان العرب میں ہے: عفی الثبت والشعر وغیرہ: کثرو طال وفي الحدیث انه صلی اللہ علیہ وسلم امر باعفاء اللہی وهو ان یوفر شعرها ویکثرو ولا یقص کالشوارب۔ العافی الطویل الشعر۔ ویقال للشعر اذا طال ووفی عفاء۔ قاموس میں ہے: عفی شعر البعیر۔ کثرو طال فغطی دبیرہ۔ اعفی اللہیۃ: وفرها

ان تصریحات سے بھی معلوم ہوا کہ عفی اور اعفی کے صیغے جب بالوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ان کا کثیر

ہونا وافر ہونا اور طویل ہونا ان معنیوں کی لغوی حقیقت میں داخل ہے اس لیے اَعْفُوا اللّٰحِی کے ارشاد نبوی سے یہ سمجھنا کہ اس میں صرف دارھی رکھ لینے کی ہدایت ہے لغوی معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔

(۶) اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص مولانا کا یا ارشاد پڑھے گا کہ مقدار بچہ محض علماء کی ایک استنباطی چیز ہے تو اسے اس بات پر یقین کرنے میں سخت دشواریاں پیش آئیں گی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل نیز خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہوا آخر کس طرح کوئی شخص اس کو محض علماء کا استنباط سمجھے یا ایک مشنت سے اوپر دارھی کے بال کوٹنے کو علماء جو ناجائز کہتے ہیں تو اس کی وجہ محض استنباط نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ ائمہ فقہ کے استنباطی احکام کے بارے میں عموم و اطلاق کے ساتھ یہ کہنا کہ ان کی حیثیت منصوص احکام کی نہیں ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ ایسے استنباطی احکام کی متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں جن کی حیثیت منصوص احکام سے کم نہیں ہے۔

مغربی پاکستان کے خط میں چونکہ ماہنامہ ترجمان القرآن کی ایک تحریر کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس لیے آخر میں اس پر بھی اظہار خیال مناسب معلوم ہوتا ہے۔۔۔ ترجمان القرآن دسمبر ۱۹۶۲ء میں تحریری ملک غلام علی صاحب کی تحریر کے اس حصے کو پڑھ کر افسوس ہوا جس میں انھوں نے عینی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ افسوس تین وجوہ سے ہوا۔ ایک یہ کہ عینی کا حوالہ جس انداز میں انھوں نے دیا ہے اور اس کو پڑھ کر جو تاثر پیدا ہوتا ہے وہ اس تاثر سے مختلف ہے جو عینی کی پوری بحث پڑھ کر پیدا ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انھوں نے جس قول کو مولانا مودودی کی حمایت میں پیش کیا ہے اس کے بارے میں یہ تحقیق نہیں کی کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ تیسری یہ کہ انھوں نے عربی عبارت خیر ان معنی ذالک عندی ما لم یخرج من عرف الناس میں عرف الناس کے ٹکڑے کی تحقیق نہیں کی۔ راقم اب ان تین وجوہ کی مختصر تشریفات کرتا ہے:-

(۱) سب سے پہلے اس کی تشریح مذہبی ہے کہ برادر ملک غلام علی صاحب نے قد ثبت الحجۃ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ اس طرح نقل کی ہے جیسے وہ بات خود امام طبری کہہ رہے ہیں اور ان کے حوالے سے علامہ ابن نے بھی اس کو قبول کر لیا ہے حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے انھوں نے جو عبارت نقل کی ہے اس سے پہلے کی عبارت یہ ہے:

وقال الطبری فما وجد قوله

اعفوا اللّٰحی وقد علمت ان الاعفام کثرت

اعفوا اللّٰحی وقد علمت ان الاعفام کثرت

محل یہ ہے مگر یہ جان چکے کہ اعفام کے معنی یہ ہیں کہ

وان من الناس من اذا ترك
شعر لحيته اتبع امانه لظواهر قوله عفو
الليحي فيتنافس طولاً وعرضاً ويسمى
حتى يصير للناس حد يثا
ومثلاً قيل قد ثبت
الحجة

ڈاڑھی کے بال بڑھائے جائیں اور کوئی شخص ایسا ہو سکتا
ہے کہ جب وہ آپ کے ظاہر قول کی پیروی کرتے ہوئے
اپنی ڈاڑھی کے بال چھوڑ دے پھر وہ طول و عرض میں
بہت بڑھ جائے، مشکلا قبیح ہو جائے اور لوگوں کے
یہ مضحکہ خیز بن جائے (اس اعتراض کو دور کرنے کے
لیے) کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

(عمدة القاری ج ۱۰ بالقیلیم لاطفاً) یہ ثابت ہے (الی آخرہ)

اب دیکھیے کہ بات کیا ہوگئی، بات یہ ہوئی کہ امام طبری نے اعفوا للیحي کے عموم پر ایک سوال وار دیکھا اور
وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ظاہر حدیث پر عمل کر کے اپنی ڈاڑھی کو طول و عرض میں بڑھنے کے لیے چھوڑ دے اور اس سے بالکل
تعرض نہ کرے تو وہ اتنی بڑھ سکتی ہے کہ مشکلا قبیح اور لوگوں کے یہ مضحکہ خیز بن جائے اس سوال کا جواب کچھ لوگوں نے
وہ دیا ہے جس کا ذکر طبری نے قیل قد ثبت الحجة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی آخرہ میں کیا ہے۔ یہ دعویٰ
کہ ڈاڑھی کا اعفوا منوع اور اس کا کچھ حصہ کٹوانا واجب ہے نہ امام طبری نے کیا ہے اور نہ علامہ عینی نے بلکہ کچھ دوسرے
لوگوں نے اور وہ دوسرے لوگ بھی اس وجہ کے ہیں کہ ان کے اس قول کو قیل کے معنی سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس
بات کی دلیل ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔ طبری کے قائم کردہ سوال اور قیل کے لفظ کو حذف کر دینا کیا ملک صاحب
کے لیے کوئی مناسبت تھی؟ واقعہ بھی یہی ہے کہ اوپر جو دعویٰ مذکور ہوا وہ انتہائی کمزور دعویٰ ہے۔ عمرو بن شعیب کی
ضعیف حدیث سے ڈاڑھی کے کچھ بال کٹوانے کا جواز ہی ثابت ہو جائے تو قیامت ہے۔ وجوب کا کیا سوال پیدا ہوتا؟
یہی وجہ ہے کہ فقہاء محدثین کی ایک جماعت جس میں امام نووی جیسے لوگ شریک ہیں عمرو بن شعیب کی حدیث کو تسلیم
نہیں کرتی اور اعفوا للیحي کے عموم کی قائل ہے اور اگر کوئی شخص وجوب کا قول حضرت ابن عمر کے عمل کی دلیل پر اختیار
کرتا ہے تو یہ اور طرفہ تماشہ ہے

(۲) "وقال آخرون میں طبری نے جس مسلک کا ذکر کیا ہے وہ حضرت جن بصری کا ہے جیسا کہ فتح الباری کے حوالے
سے اوپر گزر چکا ہے اور وہاں دو باتیں اور مذکور ہیں ایک یہ کہ حضرت عطاء کا قول بھی اسی طرح کہلے جیسا حضرت
حسن بصری کا ہوا اور دوسری بات یہ کہ امام طبری نے حضرت عطاء کے قول کو اختیار کیا ہے۔ ان دونوں کے مسلک کا
صحیح مفہوم کیا ہے میں اوپر تفصیل سے لکھ آیا ہوں اس لیے یہاں اعادہ بے کار ہے۔ ہاں اس کا ذکر ضروری ہے کہ علامہ عینی

نے حضرت عطار کا جو مسلک نقل کیا ہے اس میں اور "قال آخرون" والے مسلک میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے فتح الباری میں حضرت حسن بصری کا قول نقل کرنے کے بعد کہا گیا ہے:- وقال عطاء نحو (اور عطار نے بھی اسی طرح کی بات کہی ہے جیسی حسن بصری نے) حضرت عطار کا مسلک عینی نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:-

وقال عطاء لا بأس ان ياخذن	اور عطار نے کہا:- اس میں کوئی حرج نہیں
من لحية الشئ القليل من طولها	ہے کہ کوئی شخص اپنی ڈاڑھی کے طول دعوٰی سے
وعرضها اذ اكبرت وعلت كراهة	اس وقت کچھ تھوڑا سا حصہ کٹوا دے جب وہ بہت
الشهرة وفيه تعريض نفسه	بڑھ جائے کیونکہ شہرت ایک کدو مشہور ہے اور اس
من سيخر به واستدل بحديث	میں اپنے آپ کو اغمو کہنا بھی ہے اور انھوں نے
عمر بن خطاب	عمر بن خطاب کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔

اگر کوئی کہے کہ تم کیسے دلیل کی بنا پر کہتے ہو کہ دونوں قول مختلف نہیں ہیں تو میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ اس کی ایک دلیل حافظ ابن حجر کا بیان ہے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں میں بطری کا حوالہ ہے ہر صاحب علم دونوں کو پڑھ کر دیکھ سکتا ہے کہ فتح کا حوالہ کامل اور عمدہ کا حوالہ ناقص ہے۔ عمدہ میں تو اس جماعت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو اغفار رحمہ کے حکم میں تخصیص کی قائل نہیں حالانکہ بطری نے سب سے پہلے اسی جماعت کا ذکر کیا ہے اس کے علاوہ عمدہ میں یہ بھی موجود نہیں ہے کہ امام بطری نے خود کس قول کو اختیار کیا ہے اور فتح میں اس کی تصریح موجود ہے۔ راقم الحروف نے اس مقالے کی شق ۱۱ میں یاخذن من طولها و عرضها مالم یغش کے مسلک پر تفصیل سے گفتگو کی ہے وہاں دیکھ لی جائے۔ اور اگر کوئی شخص اصرار کرے کہ "قال الآخرون" میں جس قول کا ذکر ہے وہ عطار کے قول سے علیحدہ ہے دونوں ایک نہیں ہیں تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ اس مبہم اور محتمل قول سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس قول میں ایک قوی احتمال اس کا بھی موجود ہے کہ ایک قبضے سے اوپر ڈاڑھی کٹوانے کو غش کی حد میں داخل کیا جائے تو پھر اس محتمل قول کو اس کے جواز کے لیے بطور دلیل پیش کرنا کس طرح صحیح ہوگا (۳) غلیوان معنی ذالک عندی مالم یخرج من عرف الناس کے سلسلے میں عرض ہے کہ برادر مملک غلام علی نے یہ بات نظر انداز کر دی ہے کہ اس میں ہمارے زمانے کے لوگوں کا عرف نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ ہمارے زمانے کا عرف بیان کیا گیا ہے جب علماء و مشائخ بالخصوص اور مسلمان عوام بالعموم ڈاڑھی کی مقدار میں بھی اس وقت کی پیروی کرتے تھے اور جیسا کہ ابن الہمام کے حوالے سے گزر چکا نوں صدی ہجری تک ایک مشنت سے اوپر ڈاڑھی

کتوانا صرف عرف عام میں کے خلاف نہ تھا بلکہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اس لیے عمدۃ القاری میں مذکور "عرف الناس" اور مولانا مودودی مدظلہ کے بیان کیے ہوئے عرف عام میں بولن بعید ہے۔

آخر میں ملک صاحب کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چونکہ ایک حلیل القدر صحابی رسول اور اعفایہ کی حدیث کے راوی بھی ہیں اس لیے اصولی طور پر فقہاء کی ایک جماعت نے ان کے عمل کی وجہ سے ایک قبضے سے زیادہ مقدار بحیثیت کوکتوانا جائز اور اس کو قدر مسنون کی آخری حد قرار دیا ہے۔ اگر صحابی رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ہو تا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور خلفاء راشدین کی سنت کی روشنی میں اس کا عمل رد کر دیا جاتا۔ اسی صورت میں ظاہر ہے کہ حضرت ابن عمر کے عمل کو قدر مسنون کی آخری حد ہی تسلیم کیا جاسکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک قبضے سے کم مقدار کو کسی امام فقہ نے جائز قرار نہیں دیا اور یہ بات اوپر کئی جگہ آچکی ہے کہ فقہاء و محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عمر کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کیا اور حدیث رسول کے عموم ہی کی قائل رہی۔ پھر ہم اور آپ اب کس اصول کے تحت یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ گالوں سے لگی ہوئی یا اک ذرا سی مختصر ڈاڑھی بھی مسنون ڈاڑھی ہے۔ کیا واضح دلائل کو چھوڑ کر مالمہ فیجشی اور مالمہ تشبہ باہل المشرك جیسے مبہم اقوال سے اس طرح کا استنباط کوئی صحیح استنباط ہوگا؟

چونکہ مغربی تہذیب کے اہلکار نے مسلمان معاشرے میں بھی طہنہ کی وبا پھیلا دی ہے اس لیے حلقہ تحریک کے اک ذرا سی ڈاڑھی بھی رکھ لینا بڑا کام ہے اور ایسے شخص کا جذبہ دینی قابل قدر ہے لیکن یہ کہنا کہ اس نے ارشاد نبوی کا منشا پورا کر دیا۔ صحیح نہیں ہے۔ ایسے شخص کا عمل ناقص ہے اسے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہیے کہ اس کا یہ عمل سنت نبوی کے مطابق ہو جائے۔

سید احمد قادری

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔ (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں اگر فروخت نہ ہوئے تو وہ پس نہیں لیے جائیں گے۔ (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہوگا۔
- (۴) رسائل کی روانگی کا صرف ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری یا ڈی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمے ہوگا۔ (۵) رقم ہر حال میں پگنی آنی چاہیے یا پھر ڈی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ ڈی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔
- (منیجر رسالہ زندگی رام پور)

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ و اسلام

(جناب عبدالباری ایم اے)

انسانی آبادی کا بڑھنا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؛ اگر اسے مسئلہ بنایا ہی تھا تو پھر اس دنیا میں انسانوں کی
مدا دی کیوں بڑھی؟ پھر بڑھی بھی تو اتنی کہ ایک نفس آدم سے آج پوری دنیا میں تقریباً تین ارب کی آبادی ہوئی
اس سے سراغ ملتا ہے کہ دنیا کے بننے والے ہی کی مرضی و مشیت تھی کہ آبادی بڑھے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:- **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا**
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَكَرًا

يَبْتُ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء) لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا
کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے۔

دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا ہے:-

جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ (الشورى) طرح تم کو روئے زمین پر پھیلاتا ہے۔

پھر قوم شعیب کو مخاطب کر کے آبادی بڑھانے اور نسل بڑھانے کو کس طرح احسان میں شمار کر رہا ہے۔

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا
فَلَقَدْ كَرَّمْنَاكُمْ (الاعراف) اے اللہ کا وہ احسان یاد کرو کہ جب تم شمار
میں کم تھے تو خدا نے تمہاری نسل میں بڑھ کر کرو کرو کر ڈکڑا

بائبل کے عہد عتیق سے بھی اس کی تائید ملتی ہے۔

”اور خداوند نے ان کو برکت دی اور کہا کہ بھلا اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر

کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور گل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو اور خدائے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل جو تم کو دیتا ہوں۔ یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رہتے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھائے کو دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا۔
(پیدائش ۱: ۲۸-۳۰)

طوفانِ نوح کے بعد ہدایت ملتی ہے :-

اور خدائے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بار و بار ہوا اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا رعب ہوگا اور تمام کرم جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں۔ (پیدائش ۱: ۲-۹)
ویدوں کی دعائیں بالعموم اولاد، دولت، بیوی، خدمتگارا و موشیوں کی یافت کے لیے کی گئی ہیں۔ ہر ہندی آریں کے لیے بچہ پیدا کرنا لازمی تھا۔ لاولد کے لیے جنت کا دروازہ بند تھا۔ پھر اولاد ایک سے زائد مطلوب آریں کثرتِ اولاد پر فخر کرتے تھے۔ اسی لیے پورانوں میں سو سو ہزار تو کیا لاکھوں اولاد تک کا ذکر ملتا ہے۔
ان حقائق سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آبادی کی کثرت پہلے کبھی تشویشناک مسئلہ نہیں بنی پھر آج بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ کیسے سامنے آیا؟

انگلینڈ کے ایک مشہور ماہرِ اقتصادیات مالتھوس (MALTHUS) مسئلہ کس طرح سامنے آیا؟ (۱۷۹۸ تا ۱۸۳۴ء کا دماغ غالباً پہلی بار بڑھتی ہوئی آبادی کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اپنے ملک میں دیکھا کہ آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور زمین پر قابل سکونت جگہ محدود ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل کی رفتار سے زمین اور معیشت کے سامان اس کے لیے ننگ ہو جائیں اور یہ کہ افزائشِ نسل کے ساتھ معیارِ زندگی پست ہوتا چلا جائے۔ اپنے ان خیالات کو اس نے ۱۷۹۸ء میں اپنے مشہور رسالہ *ESSAY ON THE PRINCIPLE OF POPULATION* (اصول آبادی پر مضمون) لکھ کر پیش کیا اس کے خیال میں آبادی کی رفتار سامانِ معیشت کی رفتار سے کہیں تیز ہوتی ہے۔ اس لیے اس نے اپنا یہ قیامی نتیجہ پیش کیا کہ ہر پچیس سال میں موجود آبادی دوگنی کے قریب ہو جایا کرتی ہے یعنی اس میں رفتارِ جو میٹری کے اعتبار سے اس طور پر اضافہ ہوتا ہے جیسے ۱: ۲: ۴: ۸: ۱۶: ۳۲ اور ملیٰ ہذا القیاس جب کہ سامانِ معیشت میں صرف

رفتار و تہذیب کے اعتبار سے اس طرح اضافہ ہوتا ہے جیسے ۱: ۲: ۳: ۴: ۵: ۶ اور علیٰ ہذا القیاس۔ اور اگر ایسا ہوتا چلا گیا تو دو صدی میں آبادی اور سامان معیشت کا تناسب ۶: ۲۵: ۹ کا ہو جائے گا اور تین صدیوں میں ۶: ۳۰۹: ۱۳ کا اور دو ہزار برس میں تناسب کا فرق اتنا ہو جائے گا جس کا تخمینہ لگانا بھی محال ہے۔ ایسے حالات میں آبادی کی خوش حالی و فلاح کے برعکس آبادی کی رفتار کو گھٹانے کے لیے اس نے ضبط نفس اور بڑی عمر میں شادی کرنے *Moral Restraint* کا مشورہ دیا۔

۱۸۷۶ء میں نیو مالٹھوسی تحریک *New Malthusian movement* اٹھی جو ضبط

ولادت کی تحریک تھی جس کے پروپیگنڈے میں ۱۸۷۹ء میں سٹرائی بسنٹ کی کتاب 'قانون آبادی' *Law of Population* شائع ہوئی جس کے ایک لاکھ پچتر ہزار نسخے پہلے ہی سال فروخت ہو گئے۔ ہندوستان میں ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے کنسٹرڈ ایکٹر ہٹن (*Dr. Hutton*) نے اپنی رپورٹ کو پیش کرتے ہوئے ہندوستان کی برصغیر ہندی آبادی کو خطرناک بتایا اور ضبط ولادت (

کی ترویج پر زور دیا۔ کچھ دنوں کے بعد کونسل آف انڈیا کے ایک مسلمان ممبر نے حکومت ہند کو توجہ دلائی تھی کہ وہ ہندوستان کی برصغیر ہندی آبادی کو روکنے کے لیے عملی تدابیر اختیار کرے۔ حکومت ہند نے اس وقت تو اس تجویز کو رد کر دیا تھا لیکن جب سے بلیسٹی کا زمانہ آیا انسانوں میں یکزوری آگئی کہ دنیا میں جس چیز کا چرچا زیادہ ہو جائے اسے بلا غور کیے حق سمجھنے لگے۔ چنانچہ مغربی تمدن سے متاثر ہو کر یہاں بھی ضبط ولادت کی تحریک زور پکڑتی گئی اور اب آزاد ہندوستان نے اس پر آزادی کے ساتھ عملی اقدام شروع کر دیا ہے اور باضابطہ اپنے پنج سالہ منصوبے میں خاندانی منصوبہ بندی (*family planning*) کے نام سے اسے رائج کر دیا۔ مغربی حامیان ضبط ولادت کا طریق استدلال یہ تھا کہ "زمین میں ایک اچھے معیار کی زندگی کے ساتھ زیادہ

سے زیادہ پانچ ہزار ملین (پانچ ارب) آدمی ماسکتے ہیں۔ اس وقت (انیسویں صدی عیسوی کے آخر میں) زمین کی آبادی ۲ ہزار ملین (۲ ارب) تک پہنچ چکی ہے اور اگر حالات مناسب ہوں تو ۳۰ سال کے اندر یہ آبادی دو گنی ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ اندیشہ بالکل بجا ہے کہ ۵۰ سال کے اندر زمین آدمیوں سے بھر جائے گی اور اس کے بعد نسلوں میں جو اضافہ ہو گا وہ اولاد آدم کے معیار زندگی کو گرا تا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ ان کے لیے بچے آدمیوں کی طرح زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ پس انسانیت کو اس خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تحدید نسل (*Birth limitation*) کے طریقے اختیار کر کے نسلوں کی افزائش کو ایک حد مناسب کے اندر محدود

کر دیا جائے۔ (بحوالہ ضبط ولادت اور اسلام، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)

ان تخیلات کی بنا پر یہ مسئلہ سامنے آیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ جس انوکھے تخیل نے یہ راہ دکھائی اس میں کتنا

زن ہے ؟

انوکھے تخیل کا وزن
 ماتھوس کا تخیل قیاس پر مبنی تھا۔ اعداد و شمار سے آبادی کی رفتار کا اندازہ تو وہ کسی قدر کر سکتا تھا لیکن سامانِ معیشت کی مقدار اور اس میں صحیح اضافہ کے اندازہ کرنے کا اس کے پاس کوئی پیمانہ نہ تھا۔ اس کے حساب سے اگر ہر پچیس سال میں موجودہ آبادی دو گنی ہو جانے کا اصول صحیح ہوتا تو آدم کی پیدائش سے ایسکا کرب تک آبادی بے شمار ہو جاتی جس کا کوئی تخمینہ بھی نہ کر سکتا۔ دنیا کی صحیح پیدائش کب ہوئی اور نوع انسانی کی ابتداء کب ؟ ان کے تسلی بخش جواب علمی تحقیقاتیں ابھی تک نہیں دے سکیں۔ لیکن جدید ترین تحقیق یہ ہے کہ "اٹلی کے ایک کولمبہ کی کان میں ۶۰۰ فیٹ گہرائی پر ایک انسانی ڈھانچہ برآمد ہوا ہے جس کے بارے میں ماہر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک کروڑ سال پہلے کا ہے۔" (دھرتی، ۱۹ اگست ۱۹۵۷ء) حالانکہ اس انسانی ڈھانچے سے کہیں پہلے آدم کی پیدائش ہوئی ہوگی لیکن تخمینہ کے لیے اگر آدم کی پیدائش کو ایک ہی کروڑ سال پہلے مان لیا جائے تو ماتھوس کے حساب سے آج دنیا میں انسانوں کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہ باقی رہتی لیکن واقعہ نہ ایسا ہوا نہ ہونے کی امید ہے۔ پھر آبادی کی رفتار اور سامانِ معیشت کے اضافہ کی رفتار کے تناسب کا جو نقشہ اس نے کھینچا ہے تجربات کی روشنی میں نہ صرف غلط ثابت ہو جاتا ہے بلکہ اکثر اُلٹا نظر آتا ہے۔ اناج اور پھل کے دانوں پر غور کیجیے کہ صرف ایک دانہ سے ایک ہی پودے اور درخت میں کتنی بالیاں اور پھل لگتے ہیں جو پہلے ہی سال ایک بیج سے کتنے گنا زیادہ ہوتے ہیں اور ہر پچیس سال میں ان کے اضافے کی کیا حالت ہوگی ! کیا بجائے آبادی کی رفتار کے انسانی غذا کے اضافہ کی رفتار باعتبار حیویتی نہیں معلوم ہوتی ؟ سمندر میں انسانی غذا کے لیے "لحمِ مائطریا" کی صورت میں انواع و اقسام کی مچھلیوں میں بعض بعض کروڑوں انڈے دے دیتی ہے جس کی نسل کس رفتار سے بڑھتی ہوگی ! ہندوستان کے اقتصادیات کے پروفیسروں (جسٹار اوریری) نے لکھا تھا کہ "ماتھوس کے اس ریاضی فارمولہ کی جس میں اس نے غذائی اضافہ اور تعداد کے تناسب کا اظہار کیا ہے آج کوئی وقعت نہیں ہے۔"

حامیان ضبط ولادت کے استدلال کے مطابق اچھے معیار کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اور اگر اچھے معیار زندگی کے ساتھ اس زمین میں ۵ ہزار ملین (۵ ارب) تک آدمی سما سکتے ہیں تو پھر ابھی تک تو کسی اندیشہ کی بات نہ ہونی

تقریباً دس بارہ لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر موسیٰ مصر سے آدھی رات کو نکل پڑے اور ان کے ساتھ ان کے جانور بھی تھے۔ نہ کھانے کا انتظام تھا اور نہ پانی کا۔ مصر سے نکل کر ان کا گزربیاہن سینا سے ہوا جس کی آبادی موجودہ زمانے میں بھی ایک لاکھ سے کم ہی ہے۔ اگر آج وہاں یکا یک پانچ چھ لاکھ کا قافلہ ٹھہر جائے تو ان کے لیے پانی خوراک اور سایے کا انتظام کتنا دشوار ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اتنی بڑی تعداد کے لیے ان تینوں اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہایت خوبی سے کر دیا تھا۔ جن کا ذکر بائبل و قرآن میں موجود ہے۔

قرآن کریم کے ان حوالوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر مذکورہ بالا عقیدہ نہ صرف بے جا اور غلط بلکہ ایک بہتان عظیم ہے۔ وہ انسان کے سارے حالات سے باخبر ہے۔ کیا رکوس کے نامور ادیب لیوناسٹن (Leontine) کا کہنا قابل اعتبار تھا کہ زمین اتنی مختصر سی ہے کہ ایک چوڑے کے لیے دوڑنے کی جگہ بھی نہیں۔ (تعلیم کی برکت) انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے زمین تنگ نہیں ہے۔ بلکہ ”اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ“۔ جرات ہونے کی تو فضا تنگ نہیں ہے۔ اسے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے۔ خدا نے تو انسان کو ایسی احسن تعلیم میں پیدا کیا ہے کہ آج زمین کے علاوہ ساری کروں میں سکونت کی راہیں نکال رہا ہے! اس طرح سامان معیشت میں بھی کسی طرح کمی لاحق نہیں ہو سکتی جب کہ اس نے نہ صرف زندوں کے رزق کا ذمہ لیا ہے بلکہ اس کی راہ میں مرنے والوں کو بھی روزی ملنے کا سراغ ملتا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۚ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ	اور اے پیغمبر جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مرنا ہوا خیال نہ کر دو بلکہ یہ اپنے پروردگار کے نزدیک جی رہے ہیں۔ ان کو روزی ملتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دے رکھا ہے
(الاحقاف)	اس میں گمن ہیں۔

اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کے قدیم زمانہ کی طرف نظر ڈالیں تو تاریخ کے اوراق (جن میں مہابھارت پوران اور منو سمرتی بھی شامل ہیں) اور آثار قدیمہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہاں سامان معیشت کی کس قدر فراوانی تھی۔ جانوروں اور پرندوں کے گوشت کے علاوہ غذا میں شہد، دودھ، دہی، مکھن، گھی، فلفل، وال، تھلا، گنا وغیرہ کا سراغ ملتا ہے۔ مختلف قسم کی سواریاں اور بار برداری کے جانور تھے۔ جن کو کسان حرفہ کار اور تاجر استعمال کرتے تھے۔ آلات و ہتھیار بنانے کے پرشیدہ معدنی خزانے بھی تھے۔ رہنے کے لیے پانی کی دیواروں کی جھڑ

سے لیکر محل اور قلعے تک پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کی مہنری دشادہابی کی قدرتی فراوانی دیکھ دیکھ کر ادریشیوں کے سامنے ایشیا اور مغربی ممالک کو چھوڑ کر آریں نسل کی قومیں اس ملک پر حملے کرتی رہیں۔

یہاں کی اکثریت یعنی ہندو آبادی جن کے ہاتھ میں دراصل آج اس ملک کی باگ ڈور ہے خود اپنی مقدس کتابوں سے واقف ہیں۔ مہابھارت کی لڑائی سے پہلے کسی غیر ملکی کال جون نامی نے ایک ہزار کروڑ (یعنی دس ارب) بیچھ سینلے کر مہار پر چڑھائی کر دی تو شری کرشن اپنے کو کمزور سمجھ کر دوا کا چلے گئے اور وہیں ان کے جادوئیں پھلے اور پھیلے (دشنوپوران ادھیائے ۲۱-۱۵۰-۷۰) کہتے ہیں کہ جادوئیں (شری کرشن کے خاندان والے) جنگ مہابھارت کے وقت ۶۶ کوئی (کروڑ) کی تعداد میں تھے۔ اس بیان کی تائید مختلف پہلوؤں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً پریم ساگر (جس میں شری کرشن کے حالات ہیں) کے آخر میں مذکور ہے کہ شری کرشن کی ۱۶۰۰۸ رانیا تھیں اور ایک ایک کے دس دس پتر اور ایک ایک کنیرا اس طرح لڑکے اور لڑکیاں ملا کر کل اولاد ایک لاکھ چھتر ہزار اٹھاسی (۸۶۰۸) ہوگئی پھر ان کی اولاد تو ان گنت ہوگئی۔ لیکن ان کی اولاد کے پڑھنے کے لیے ۳ کروڑ ۸۸ ہزار ایک سو پانچ شالائیں تھیں۔ اسی طرح کا دوسرا بیان دشنوپوران ادھیائے ۱۵-۱۵۰-۷۰ میں ہے کہ جادوئیں کے لڑکوں کو دھنش و دیا (یعنی ملٹری ٹریننگ) کی تعلیم کے لیے ۳ کروڑ ۸۸ لاکھ گرد تھے۔ مہابھارت کی جنگ کے بعد ہی اپنے جنگی تبصرے میں شری کرشن فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں تو ۱۸ اچھاؤنی سینا مارے گئے۔ (شری مہاگوت پوران پہلا اسکند-ادھیائے ۸-۱۵۰-۷۰) اشلوک: ۸۰ کی رو سے ایک اچھاؤنی سینا = ۶۰۰، ۶۵۰ گھوڑ سوار۔ ۱۰۹،۳۵۰ پیدل۔ ۲۱،۸۶۰ ہاتھی اور ۲۱،۸۶۰ رتھ۔ مجموعی تعداد ۶۹،۲۱۸ ہوئی۔ اس لیے ۱۸ اچھاؤنی سینا تقریباً ۳۷ لاکھ سے زائد میرا اوتار تو اس لیے ہوا تھا کہ دھرتی سے پاپ و فساد کا بوجھ اتار دوں۔ ان ۱۸ اچھاؤنی سینا کے مرجلے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ البتہ اگر صرف میرے جادوئیں ہی لوگ پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے۔ تب ہی دھرتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے گا۔ (شری مہاگوت-اسکند-۳-ادھیائے ۳) — ان بیانات میں اگر بالفرض قدیم ہندوؤں کے اعداد و شمار (کوئی-کروڑ-لاکھ-ہزار-اچھاؤنی سینا) آج کے اعداد و شمار سے مختلف بھی رہے ہوں تب بھی اتنی بات تو ضرور واضح ہو جاتی ہے کہ آج کے مقابلے میں اس وقت بڑی سے بڑی ناقابل شمار تعداد آبادی کے لیے بھی غذا و سامان معیشت کی کمی نہ محسوس ہوئی۔ نہ ان کے سامنے رزق و نگی کا کوئی اہم مسئلہ پیش آیا۔

لہذا اگر حقیقی رازق رزق کے مکمل انتظام سے قاصر نہیں ہے تو پھر کیوں رزق میں کمی محسوس ہونے لگی؟ مسئلہ رزق کا درپیش ہے یا برصغیر ہندی آبادی کا؟

مسئلہ کی اصل نوعیت آج دنیا کے چھپتے چھپتے میں ایسے غیر فطری نقشے نظر آئیں گے کہ چند افراد تو کھانے پینے کی زیادتی سے بیمار ہوں اور دوسری طرف ہزاروں آدمی فاقہ کشی سے جان دے رہے ہوں۔ چند افراد یا چند خاندان تو مال و دولت سے کھیلنے ہوں اور دوسروں کو زندہ رہنے کے لیے ایک وقت کا کھانا اور ستر پوشی کے لیے کپڑا تک نصیب نہ ہو۔ ایک طبقہ (جو اکثریت میں ہو) تو پیداوار بڑھانے میں صبح سے شام تک بیلوں کی طرح جُتا رہے اور گنتی کے چند افراد کا طبقہ ان کی مختلف کامرہ کھائے۔ اہل صنعت و حرفت ارباب کمال اور مختلف صلاحیتیں رکھنے والے لوگ تو ہمیشہ تکلیف ہی اٹھاتے رہیں اور مُسرت و فضول خرچ، فاسق و فاجر عیش کی رنگ رلیاں منائیں۔ اہلیت رکھنے والے دیانتداروں کے ساتھ تو اچھوتوں کا برتاؤ کیا جائے اور اُمراء و درُوسار کے اور دگر وہ دماغ ضمیر فرشتوں کی ٹولی جمع ہو۔ ان نقشوں کے تفصیلی جائزے سے معلوم ہو گا کہ دراصل آج پوری انسانیت کا جسم خلائی حیثیت سے سُتر لیا ہے۔ فی الواقع اسی کا علاج اصل مسئلہ ہے! نوعِ انسانی کی جو صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں انہیں بچانا اصل مسئلہ ہے۔ برہمچاری آبادی کے لوگ خیر و شر کی تمیز کھو چکے ہیں اور صحیح شعور سے خالی ہو چکے ہیں۔ ان میں صحیح شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔

اپنی بدانتظامی اور بدکرداری کی وجہ سے اگر ہم انسانوں کے لیے روزی کا سامان فراہم نہیں کر سکتے تو کیا یہ صحیح روش ہوگی کہ ان انسانوں ہی کو قتل کر دیا جائے جن کے لیے ہمیں سامان فراہم کرنا ہے؟ جب یہ معلوم ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں اور انسان ہی کائنات کا شاہکار ہے تو پھر کیا سوچنے کا یہ انداز کہ غذا کی کمی محسوس ہو رہی ہے اس لیے پیدا ہونے والے انسانوں ہی کو ختم کر دیا جائے کسی طرح صحیح و جائز ہو سکتا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہونا چاہیے کہ کیوں سامانِ معیشت کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا مشہور عالم معاشیات سُر ٹاٹنگ (Mr. Tausig) کا بھی یہی رد و نا تھا کہ "بدقسمتی سے جذبہ ہمدردی اور بھائی چارگی بہت کمیا ہے۔ اگر وہ عام ہو جائے تو معاشی دنیا کا رخ بدل جائے گا؟"

معاشی اصلاح کی راہ یہ ہے کہ نوعِ انسانی کے ایک ایک فرد میں از سر نو احساسِ ذمہ داری ابھر جائے۔ بہت سبب ہیں زندگی کی ساری وسعت گھیر لی ہے۔ ہر مسئلہ کو پیٹ یا حبیب کے نقطہ نظر سے دیکھا اور جانچا جا رہا ہے۔ اکبر جوم کی نصیحت کے مطابق "نقشوں سے تم نہ جانچو لوگوں سے مل کے دیکھو۔ کیا چیز جی رہی ہے؟ کیا چیز مر رہی ہے؟ اصل مسئلہ برہمچاری ہوئی آبادی کا نہیں ہے بلکہ برہمچاری ہوئی آبادی کے دھڑکتے ہوئے دلوں کا۔ سارے جسم میں گوشت کا یہی لوتھڑا دل ہے جس میں سب کچھ ہے! یہی خراب ہے تو سارا جسم خراب ہو گا اور یہی سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جائے گا

یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے افراد کیسے ہیں؟ بالفرض ضبط و انتظام کے ذریعہ آبادی بڑھنے سے روک بھی دی جائے تب بھی دوسری برائیاں دور نہیں ہو سکتیں جب تک کہ لوگوں کے نفس کا تزکیہ نہ ہو۔

آغاز آفرینش ہی سے دو نقطہ ٹکھا چلے آ رہے ہیں۔ مادی تصور حیات اور اخلاقی تصور حیات محض مادی تصور سے جارحانہ خود غرضی کا ذہن تیار ہوتا ہے جس سے نوع انسانی میں کش مکش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کش مکش کو دور کرنے اور انسان کی پوری زندگی کو فلاح و سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے اخلاقی تصور حیات کا نسخہ ہے جس کی نشان دہی قرآن کریم نے کی ہے:-

فَإِذَا فُلْکُمْ مِّنْ زُلْجَمَہَا وَقَدْ خَافَکُمْ
مِّنْ دَشِیْمَہَا

اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کا
تزکیہ کر لیا اور وہ نامراد ہو جس نے اسے خراب کر دیا

اس لیے ناگزیر ہے کہ زندگی کے سارے مسائل کو حل کرنے کی خاطر (جس میں معاش دروڑی اور بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے) نامناسب باتوں سے نفس انسانی کو پاک کر کے اس کی صحیح نشوونما کی جائے اور اخلاقی تربیت کے ذریعہ اسے صحیح رخ پر لگایا جائے۔

ماہرین معاشیات نے 'اقتصادیات' (Economics) کی یہ تعریف کی ہے کہ سائنس اقتصادیات یہ ہے کہ ایک انسان کیسے پیدا کرتا ہے اور پیداوار کیسے خرچ کرتا ہے۔ لفظ 'Homo' (کیسے) کیا صفت نشان دہی نہیں کر رہا ہے کہ پیداوار (Produce) خاص چیز نہیں بلکہ 'man' (انسان) ہی اقتصادیات کا مرکزی عنوان ہے اور اہمیت کے لائق یہ بات ہے کہ وہ پیداوار کیسے حاصل کرتا ہے اور حاصل کرنے کے بعد اسے کیسے صرف کرتا ہے۔ 'Homo' (کیسے) کا سوال ہمیں اس بات کی طرف فوراً متوجہ کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں تمدنی ارتقار کی منزلیں طے کرتے وقت انسان کا اجتماعی برتاؤ کیا ہے؟ اور یہی برتاؤ اس کی ساری جدوجہد کی جان ہے۔ اس طرح یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ مسئلہ نہ رزق کا دہش ہے نہ بڑھتی ہوئی آبادی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمدن کی فطری رفتار ترقی کو قائم رکھتے ہوئے کس طرح تمام انسانوں کو فطرت کے منشاء کے مطابق ان کی ضروریات زندگی ہم پہنچنے کا انتظام ہو؟ کس طرح سوسائٹی میں ہر شخص کو اپنی استعداد اور قابلیت کے مطابق ترقی کرنے اور اپنی شخصیت کو نشوونما دینے اور اپنے کمال تک پہنچنے کے مواقع حاصل رہیں؟ اور کس طرح اس راہ کے اجتماعی ظلم و نا انصافی کو روکا جائے اور دیگر کاوٹوں کو دور کیا جائے؟ کیا خالی کائنات نے اپنے شاہکار کو صحیح طریق کار اور صحیح راہ کی نشان دہی نہیں کی؟ اور خطرات سے اسے آگاہ کیا؟

نہیں کیا، اس کی کتاب سے سزا لگایا جائے۔

صحیح راہ کے لیے تنبیہات

عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَقَدْ هَوَيْتُمْ (طہ) (اور ہم نے تم پر من و سلویٰ آنا ساعمدہ روزی جو ہم نے تم کو دی ہے کھاؤ اور ہمارے حکم سے اس کے بارے میں سر متوجہ نہ کرنا تو تم پر ہمارا غضب نازل ہوگا۔ اور جس پر ہمارا غضب آنا نازل ہوا تو سمجھو وہ گدھے میں جاگرا)

بائبل (پیدائش ۱۸: ۱۸-۱۹) کا بیان ہے کہ "ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں تاکہ جو پیچہ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے گا۔ ابراہیم کے متعلق یہی بات زیادہ واضح طور پر قرآن کریم میں ملتی ہے۔ رزق کی کمی تو پھر بھی کوئی بات ہوئی حضرت ابراہیمؑ نے توصیف اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی اولاد کو ایک بالکل بے آب و گیاہ وادی میں لے جا کر چھوڑا اور ایک خیر خط کو آباد کرنا چاہا۔ لیکن جس دعا کے ساتھ انھیں چھوڑا اس سے سراغ ملتا ہے کہ کسی عظیم مقصد کی خاطر چھوڑا تھا نہ کہ صرف کھانے پینے کی غرض سے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّرِ وَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ (ابراہیم) اے ہمارے پروردگار! میں نے تیرے معزز گھر کے پاس اس بیابان میں جہاں کھیتی نہیں اپنی کچھ اولاد کو نماز قائم کرنے کے لیے بسایا ہے۔

تنبیہات کا ایک طویل سلسلہ ہے کہاں تک گنایا جائے۔ البتہ انسان کی ادلیں پیدائش کے وقت سب سے پہلی تنبیہ جو ساری تنبیہات کی جان ہے قابل غور ہے۔ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے۔ اس لیے انسانی زندگی کے لیے اللہ نے دو طرح کا انتظام کیا تھا۔ ایک جسم کے لیے مادی ضروریات کا جس کی طرف بار بار اشارہ قرآن کریم میں آیا ہے اور دوسرا روح کی بالیدگی کے لیے تقویٰ و تزکیہ نفس کا پروگرام اور لباس تقویٰ کو بہتر بناتے ہوئے ابتداء نفس و شیطان سے جو عریانیست آتی ہے اس کا مظاہرہ آدم و حوا کے قصے میں بیان کر دیا ہے۔

اور اے آدم! تمہاری زود جہنم

يَا آدَمُ اسْكُنْ مِنْ أَمْتٍ وَ زَوْجَكَ

الْجَنَّةُ فَلَکُمْ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ (البقرہ)

رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس شجر کے پاس
نہ بھٹکن کہ تم ظالموں میں شمار ہو۔

اس مذکورہ جنت میں اگر اللہ کی ہدایت کے مطابق رہا جائے تو اس میں نہ صرف پیٹ، لباس اور مکان
کا مسئلہ حل شدہ ہے بلکہ اس میں روحانی تسکین کا پورا سامان ہے۔

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ
لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّکُمَا مِنَ
الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ إِلَّا نَجْوً
فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ وَآنْتَ لَا تَنظُمُونَ
فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۚ

تو ہم نے کہا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ
کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے
نکلوا باہر کہ تو تم مشقت میں پڑ جاؤ اور
جنت میں تو تم کو ایسے مزے ہیں کہ تم بھوکے رہتے
ہو اور نہ ٹنگے۔ نیز یہ کہ یہاں نہ تم پیسے ہوتے
ہو اور نہ دھوپ میں رہتے ہو۔

(طہ)

اس عظیم تنبیہ کے علاوہ انسان کی ارضی زندگی کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ قائم کر دیا
تھا جن کا کام یہ تھا کہ انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائیں جبکہ شیطانی کوشش ہمیشہ اس کے برخلاف
رہی۔ جب جب آبادی بڑھی اور خرابیاں پیدا ہوئیں تو پیغمبر آئے، ہدایات دیں، ماننے والے محفوظ ہوئے۔ منہ
میوے والوں کا جو انجام ہونا تھا ہوا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ساری ہدایات مکمل شکل میں آخری پیغمبر کے
ذریعہ قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہوئیں اور آپ کا عملی نمونہ اور طریق کار (Conduct)
بھی احادیث کی شکل میں ہدایت کے دونوں سرچشمے دنیا کی مشترک جائداد ہیں۔

وَمَنْ أَحْصَىٰ مِمَّنْ أَتَّبَعَ هَؤُلَاءِ
بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ (القصاص)

اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو گا جس
نے اللہ کی رہنمائی کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی

(باقی)

اشکلات کا بقیہ

لا دنییت (سیکلہ رزم) پر جب تک دنیا سے اس تصور زندگی کو ریخ و بن سے اکھاڑ نہ پھینکا جائے۔ اسلامی زندگی کے نفاذ و قیام کا کوئی سولہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی ہمیشہ لا دنییت کے تصور زندگی کو تمام خرابیوں کی جڑ سمجھتی اور کہتی آئی ہے۔ امیر جماعت اسلامی ہند اپنے رسالہ "بھارت کی نئی تعمیر اور رسم" میں ملک کے سربراہوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

• اگر فی الواقع یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ملک کی اصلاح و ترقی کے لیے ایسے اشخاص درکار ہیں جو نہایت علی جذبات و صفات سے متصف ہوں اور اس کے لیے کسی درجے میں اس بات کی بھی ضرورت محسوس کی جائے کہ ملک میں اس غرض کے لیے کوئی سازگار ماحول پیدا کرنے کا انتظام کیا جائے تو رہنماؤں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آخر انھوں نے ایسے لوگ درایسا ماحول پیدا کرنے کا کیا انتظام کیا ہے؟ کیا اس کے جواب میں وہ سیکولرزم کا نام لیں گے جس کو سب ہی رہنما بڑے شوق اور پیار سے پروان چڑھانے میں مشغول ہیں؟ حالانکہ جیسا کہ آپ نے سیکولرزم ہی درحقیقت جملہ خرابیوں کی جڑ ہے کیا اس کے جواب میں ان کوششوں کو تسلیم لایا جائے گا جو قوم میں قوم پرستی کی روح پھونکنے کے لیے کی جا رہی ہیں لیکن قوم پرستی تو خود ایک طرح کی خود غرضی ہی کا نام ہے اس میں اور ذاتی خود غرضی میں فرق چھوٹے بڑے درجے ہی کا تو ہے ورنہ روح اور حقیقت کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہیں۔ پھر یہ صفت محو کس طرح ہو جائے گی؟ حالانکہ یہ خود غرضی بڑی ہونے کی وجہ سے زیادہ قابلِ مذمت ہونی چاہیے اور جب قوم پرستی بھی خود غرضی ہی کا دوسرا نام ہے تو جو شخص قوم و ملک کے فائدے کے لیے خود غرضی کا مرتکب ہو سکتا ہے وہ آخر ذاتی اغراض کے لیے کیوں اس سے باز رہے گا؟ کیا چیرا اس مانع ہو سکتی ہے؟

پھر محترم امیر جماعت "خرابیوں کی جڑ" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں :-

• اگر یہ بات صحیح ہے کہ انسان کے اعمال و اخلاق اس کے فکر و عقیدے کی پیداوار ہیں ان کا روحانی و عقائدی نظام حقیقت رکھتے ہیں اور اعمال و اخلاق اس کے برگ بار کی۔ تو آپ ہی سوچیں کہ مغربی تہذیب و تمدن اور لادینی نظام زندگی کے ثمرات و نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر اس دنیا کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے جس کی رضا کا حصول ہماری جملہ انفرادی و اجتماعی کوششوں کا مقصد دھڑھڑا رہا ہے تو آپ ہی سوچیں کہ اخلاق نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر انفرادی و اجتماعی یا برائی کا فیصلہ کر سکیں اور جب اپنے اعمال کی کسی دانا دینا ہستی کے سامنے

کوئی جواب دی کرتی نہیں ہے، جس کا اندیشہ ہمیں بااخلاق بناسکے تو پھر آپ ہی بتائیں کہ ہر فرد تو م کیوں زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے مزے لوٹنے کی کوشش کرے کیوں نہ وہ اخلاقی ضابطے اپنی پسند و مرضی کے مطابق بنائے اور کیوں نہ وہ اپنے اغراض کے لیے دوسروں کی حق تلفیاں کرے؟ اور کون نہیں جانتا کہ انہیں افکار و تصورات پر مغربی تہذیب تمدن کی پوری عمارت قائم ہوئی ہے۔

آگے وہ محدود مذہبیت کے تحت لکھتے ہیں :-

دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات سے اطمینان محسوس کریں کہ چونکہ ہندو نے ابھی دین کو باکلیت پر مبنی نہیں کہہ دیا ہے بلکہ یہاں کے لوگ مسجد و مندر کے ساتھ اب بھی اپنا رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہاں لادینیت کی وہ خرابیاں رونما نہ ہو سکیں گی جو دوسرے ملکوں میں رونما ہو چکی ہیں۔ یہ اطمینان سراسر ناواقفیت کا نتیجہ ہو گا، لادینیت کا مطلب ہر صورت میں یہ نہیں ہے کہ مذہب کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ چھوڑی جائے جن ملکوں میں لادینیت رائج ہے وہاں بھی مذہب کو صرف عام کاروبار زندگی سے نکالا گیا ہے لیکن انسان کی پرائیوٹ زندگی کی حد تک اس کو باقی رہنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس میں شبہ نہیں کہ کثرت سے لوگ مذہب کو مان رہے ہیں اور اس کے اس محدود تصور کے ماتحت اب بھی ایک حد تک مذہبی زندگی گزار رہے ہیں لیکن یہ مذہبیت خرابیوں کی لیے کسی وجہ میں روک نہیں بن سکی اس لیے آپ یہ دیکھ کر کہ لوگ اپنی پرائیوٹ زندگی میں رسمی عبادت یا پوجا پاٹ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اطمینان ہرگز محسوس نہ کریں کہ اس کی وجہ سے وہ خرابیاں پیدا نہ ہو سکیں گی جو لادینیت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ سوال کہ اس قسم کی مذہبیت کو کہاں تک مذہبیت کا نام دیا جاسکتا ہے ایک طویلہ سہیل ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے صرف اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری زندگی کے تمام کاروبار خدا سے بے نیاز ہو کر انجام پائیں اور اسی کا پرچار بھی ہو تو مذہب کے ساتھ یہ پرائیوٹ تعلق زندگی پر کس درجہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور باقی بھی رہ سکتا ہے یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال پر محض نظری حیثیت سے غور کرنے کے بجائے آپ واقعات کی روشنی میں غور کریں۔ کیا واقعہ نہیں ہے کہ مذہب کے ساتھ یہ پرائیوٹ تعلق بھی روز بروز مضمحل ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت مذہب کے علمبردار ہیں وہ خود ہی لادینیت کے سیلاب میں بہتے نہیں چلے جا رہے ہیں؟

وہ اسلامی نظام حیات کی توضیح کرتے ہوئے ایک جگہ پھر لکھتے ہیں :-

”آپ کو معلوم ہے کہ لادینیت صرف ایک نظریہ ہی نہیں ہے اور نہ اس کے اثرات زندگی کے کسی خاص گوشے تک محدود

ہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو چکی ہے اور اس کی بنیاد پر شعبہ زندگی کے متعلق مستقل نظام فکر بن چکے ہیں۔ یہ جمہوریت، یہ قوم پرستانہ ڈکٹر شپ اور آخر میں یہ اشتراکیت، یہ سب ہی لادینی تصورات کے پیداکردہ سیاسی سماجی نظام ہیں اور یہ آپ کو شاید معلوم ہو گا کہ ان نظاموں نے دنیا کو کس قسم کے پھل دیے ہیں؟

لگے ایک جگہ بطور خلاصہ تحریر فرماتے ہیں :-

”خلاصہ یہ کہ اس وقت دنیا کو جس قسم کے بھی اندرونی و بیرونی مسائل درپیش ہیں ان کا عجم حل و حقیقت اس بات پر موقوف ہے کہ دنیا مغرب کے لادینی اثرات سے اپنے کو پاک کر کے پھر سے اپنی اہل کی طرف رجوع کرے۔ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے کو اس کا محکوم و غلام سمجھے اور پوری زندگی اس کی دی ہوئی ہدایات کے سانچے میں ڈھال کر اس کی حقیقی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

لادینیت پر اگر مگر سے خالی یہ واٹھ کاغذ تنقید، جماعت اسلامی کے ان امتیازات میں سے ایک ہے جن کی وجہ سے یہ دوسری جماعتوں سے الگ پہچانی جاتی ہے اور یہ تنقید اس کے نصب العین کا بالکل فطری تقاضا ہے۔ جماعت اسلامی کو جو خصوصیات حاصل ہیں ان کا تذکرہ بھی میر جماعت اسلامی ہند کی زبان سے سنئے۔ ”بھارت کی نئی تعمیر اور ہم“ میں طر بن کے تحت فرماتے ہیں :-

پہلی یہ کہ یہ خدا پرستی کی دعوت ہے۔ اس لیے اس میں کسی دنیاوی غرض کا شائبہ نہیں پایا جاسکتا اور اگر ہو تو یہ اس کا نقص ہے جو خود اس کے ٹکالیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔

دوسری یہ کہ خدا پرستی کا مفہیم اس کے نزدیک نہایت وسیع ہے اس کے دائرے میں انسان کی ہر منجی زندگی ہی نہیں آتی بلکہ اجتماعی زندگی بھی اپنے جملہ شعبوں سمیت اس کے مفہیم میں داخل ہے۔

تیسری یہ کہ خدا پرستی کے ساتھ جس میں الاحوال و حدیث الہ اور وحدت انسانیت کا تصور شامل ہے۔ قوم پرستی

وطن پرستی اور سل پرستی وغیرہ پرستیوں کا کوئی جوڑ نہیں لگ سکتا اس لیے جماعت کی دعوت بھی کسی خاص قوم و ملک کے ساتھ مخصوص نہیں ہے اس کا تعلق ہر قوم و ملک سے ہے۔ سبھی اس کے مخاطب ہیں اور سبھی کا مفاد اس کے پیش نظر

ہے۔ ان خصوصیات کو نگاہ میں رکھ کر آپ خود کریں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ جماعت کا طریق کار ان سیاسی اور مذہبی

طریق کار سے قطعاً مختلف ہونا چاہیے جو یا تو مذہب کے محدود تصور کے ساتھ کام کر رہی ہیں یا اپنے سامنے

صرف دنیاوی یکسی خاص ملک و قوم کے قومی و ملکی مفاد کو پیش نظر رکھتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

جماعت اسلامی نہ محدود معنوں میں کوئی مذہبی جماعت ہے اور نہ رائج الوقت ممنوں میں سیاسی جماعت اور

بنار پر ہمارا اب تک طریق کار یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے کو نہ صرف ہر اس تحریک سے علیحدہ رکھا بلکہ اس سے علیحدہ رکھنے کی دعوت دی ہے جس کا مدعا محض کوئی دنیاوی و مادی غرض ہو اور اسی بنا پر ہمیں اب بھی ایسی تحریکات سے کوئی دل چسپی نہیں ہے جو کسی دنیاوی غرض کے لیے ہوں۔

ان تینوں خصوصیات کے علاوہ ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم دوسری جماعتوں کی طرح اپنے گرد کوئی بھرپور جمع کرنا نہیں چاہتے جس سے وقتی طور سے جوش دلا کر کچھ کام لینا مقصود ہو بلکہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگ فکری طور سے ہماری دعوت پر متفق ہوں اور اس کے بعد جب وہ اسے حق سمجھ لیں تو اس کو اپنی پوری وسعت و استطاعت کے مطابق اپنی زندگی کی خصوصیت بنائیں اور اس کے خلاف کسی بات کو اورادی طور پر اختیار نہ کریں اور آخر یہ کہ اپنے اندر فکر و عمل کی فزوری تبدیلی پیدا کر کے اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ سب مل کر حق کے علمبردار بنیں اور اپنے نمونے سے بھی اس کے حق ہونے کا ثبوت پیش کریں۔

جماعت اسلامی جس نصب العین کے لیے قائم ہوئی اور جن خیالات و نظریات کے ساتھ قائم ہوئی ان کا یہ بہت ہی مختصر خاکہ ہے جو میں نے اپنے الفاظ میں پیش کرنے کے بجائے محترم امیر جماعت اسلامی ہند کے الفاظ میں پیش کرنا پسند کیا کیونکہ ان کے الفاظ میرے الفاظ سے زیادہ مستند ہیں۔ اس خاکے کو سامنے رکھ کر اب ان تین مرحلوں کی تھوڑی سی تفصیل سنیں جن کا ذکر اوپر گزرا ہے۔

ایک ایسی عظیم انقلابی دعوت لے کر اٹھنے والی جماعت کا استقبال جس طرح اس ملک میں ہوا ہو گا اس کو پہلا مرحلہ عقل و قیاس کی نگاہ بھی دیکھ سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ابھی اس جماعت کے سابقوں الاولوں موجود ہیں اور جو کچھ گزری ہے وہ خود ان پر گزری ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے لیے پہلا سخت مرحلہ تقسیم ہند کا مرحلہ تھا تقسیم کے بعد بھارت اور پاکستان دونوں ہی ملکوں پر جو قیامت ٹوٹی اور انسانی شکل و صورت رکھنے والی مخلوق نے جس حیوانیت بہیمیت اور درندگی کا ثبوت دیا اس پر بھی زیادہ مدت نہیں گزری ہے اور بھارت میں رہنے والے مسلمانوں پر آفتوں کا جو کالا بادل ٹوٹ کر برسا اسے بھی ہم بھلے نہیں ہیں۔ اس خطرناک دور کی یاد آج بھی ہمیں سہما دیتی ہے اور جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے اس کا تو ایسا تپا پانچہ ہوا کہ بھارت میں اس کے پھر اٹھ کھڑے ہونے کی بہت مشکل سے توقع کی جاسکتی تھی اس کے ارکان کی نہ صرف اکثریت پاکستان کے حصے میں جا چکی تھی بلکہ اس وقت کے کل ہند امیر قیم شعبہ تنظیم مکتبہ جماعت کا آگن اور مرکزی دفتر غرض سب کچھ پاکستان منتقل ہو چکا تھا اور یہاں بھارت میں ۴۰ علماء فشر ارکان کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ ملک کی حالت یہ تھی کہ ہلکے مقامات پر اسلام

کا نام لینا بھی ایک جہاد سے کم نہ تھا اور خوف و ہراس کی وہ کیفیت طاری تھی جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس وقت جو حالت تھی اس کا مختصر نقشہ قیم جماعت اسلامی ہند نے بھی اپنی اس مرکزی رپورٹ میں کھینچا ہے جسے انھوں نے ۱۹۵۱ء کے کل ہند اجتماع رامپور میں پڑھا تھا وہ لکھتے ہیں :-

”جس وقت جماعت اسلامی ہند کی تشکیل ہوئی وہ ہمارے لیے ایک نازک دور تھا ایک طرف تو غیر مسلموں میں اشتعال، انتقام، عصبیت اور تعصب کے جذبات بھڑک رہے تھے اور دوسری طرف مسلمانوں پر خوف ہراس اور انتشار کی لہر طاری تھی مسلم ایک طرف اکثریت سے اور دوسری طرف نے نظام حکومت سے خائف و خوف تھے۔ دن رات فرقہ پرستی سے بے زاری خود سیاست سے بے زاری اور شاذ و نادر غرض بالحد اسلام سے بے زاری مسلمانوں کا اعلان کی انجمنوں کا عام دستور بننا ہوا تھا، ایسے حالات میں مسلم قوم کے چند افراد کا دل کرناٹک اور قوم کے مسائل پر غور و فکر کرنا اور سدھار و اصلاح حال کا کوئی کام کرنا ایک بڑا مشکل اور صبر آزما معاملہ تھا۔

(رد و داد اجتماع رامپور)

ان تاریک حالات میں امید کا صرف ایک چراغ روشن تھا۔ وہ یہ کہ بفضل الہی کوئی رکن خدا کو نہ بھولا تھا جس سے اس نے عہد کیا تھا کسی کے دل سے اس کی حمایت و نصرت کا عقیدہ گم نہ ہوا تھا جس پر اسے بھروسہ تھا۔ ان ارکان کو متحد کرنے والی چیر کوئی شخصیت نہ تھی جس کے ہٹ جانے سے یہ اتحاد پاش پاش ہو جاتا بلکہ اللہ پر ایمان، نصب العین، مقصد حیات اور اسلام کے اصولوں نے انہیں متحد کیا تھا اور یہ سب کے سب جوں کے توں موجود تھے وہ جی و قیوم خدا جو تمام کائنات کو تھامے ہوئے ہے اپنی پوری شانِ جلال و جمال کے ساتھ موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا۔

وسط اپریل ۱۹۴۸ء میں بمقام آلہ آباد، بھارت کے ارکان جماعت اسلامی کا ایک نمائندہ اجتماع منعقد ہوا جس میں راقم الحروف بھی موجود تھا۔ حالات کے دباؤ کی وجہ سے جماعت اسلامی ہی کے نام سے از سر نو سابق غیر منقسم جماعت اسلامی کی تنظیم ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی لیکن اللہ کی نصرت و حمایت کے بھروسے ہمارے ارکان کی غالب اکثریت نے نام، نصب العین اور طریقہ کار کی کسی معمولی ترمیم و تبدیلی کے بغیر اس جماعت کے اجبار کا فیصلہ کر کے متفقہ طور پر پرولانا ابواللیث ندوی اصلاحی کو اپنا امیر منتخب کر لیا۔ جماعت اسلامی پاکستان سے اس کے تمام مالی، مشاوریاتی اور تنظیمی تعلقات باضابطہ توڑ لیے گئے اور ہندوستان میں ایک مستقل بالذات جماعت اسلامی وجود میں آگئی جس خدا کے بھروسے پر اس کی تنظیم و عمل میں آئی تھی اس نے اسے اپنی مدد سے محروم نہ رکھا اور خزانہ مغیب سے اس کے لیے تمام ساز و برگ مہیا کر دی۔ اس نے نہ صرف ارکان جماعت کے دلوں کو تقویت بخشی بلکہ اس جماعت کے ذریعہ دوسرے مسلمانوں کے دلوں سے بھی خوش

پراس دور کرنے کی خدمت لی۔ ان حالات میں یہاں کے دہشت زدہ مسلمانوں نے جب حکومت الہیہ اسلامی بایست ، اقامت دین اور خلافت علی منہاج النبۃ کی آوازیں سنیں تو ان کے دلوں کو اس سے بڑی تقویت حاصل ہوئی مان نازک حالات میں جماعت اسلامی نے صرف قول سے نہیں اپنے عمل سے بھی یہ بات ثابت کی کہ وہ جس تحریک کی علمبردار ہے وہ قومی تعصبات اور مسلم قوم پرستی سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتی وہ جن اصولوں پر یقین رکھتی ہے اور جنہیں بلا لحاظ قوم و ملت پورے ملک کے سامنے پیش کر رہی ہے وہ باوجود سحر کے نرم جھونکوں اور سورج کی سنہری کرنوں کی طرح تمام انسانوں کے لیے عام ہیں۔ اس طرح جماعت اسلامی ہند اپنے پہلے سخت مرحلے سے بحیرت گزر گئی۔

میرے نزدیک جماعت اسلامی ہند کو ۱۹۵۱ء میں دوسرا سخت مرحلہ اس وقت پیش آیا جب دوسرا مرحلہ مختلف مذہبی حلقوں کے علماء و نحاس کے خلاف اجتماعی فتاویٰ کے دلانے بیک وقت کھول دیے۔ انفرادی طور پر الگ الگ مضامین اور چھوٹے بڑے پمفلٹ کی شکل میں تو یہ خدمت غیر منقسم ہندستان ہی کے وقت سے انجام دی جا رہی تھی لیکن اجتماعی طور پر ہر چار طرف سے یہ حملہ ۱۹۵۱ء میں کیا گیا اور خالص مذہبی رنگ میں کیا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس جماعت کی ہوا بالکل کھاڑ دی جائے اور یہ ٹھٹھ کر رہ جائے۔ اگرچہ خود جماعت میں مختلف طبقوں کے علماء کی نمائندگی موجود تھی اور باہر بھی ہر طبقے میں انصاف پسند علماء موجود تھے اور ان کی اخلاقی تائید بھی جماعت کو حاصل تھی لیکن اس کے باوجود ان علماء کے اثرات مسلم عوام و خواص پر بہت زیادہ تھے جو جماعت اسلامی کو بالکل گردن زدنی قرار دے رہے تھے۔ ہندستان کی بہت بڑی علمی دینی اور سیاسی شخصیت کی طرف سے الزامات کی ایک لمبی فہرست پیش کی گئی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ مسلمانوں کے تمام گمراہ فرقے ایک طرف اور جماعت اسلامی تنہا ایک طرف یعنی اس میں تمام گمراہ فرقوں کی گمراہیاں اور خرابیاں یکجا ہو گئی ہیں۔ ان شدید حملوں کے دو اعلیٰ و اسباب کیلئے تھے ان پر اس مختصر مقالے میں بحث بے کار ہے۔ اگر کبھی جماعت اسلامی ہند کی مفصل تاریخ مرتب ہوئی تو اس میں ان تفصیلی بحث ہوگی۔ یہاں صرف یہ واضح کرنا ہے کہ اس سخت مرحلے سے جماعت اسلامی کا بحیرت گزر جانائیں و جوہ سے ممکن ہوا۔ ایک یہ کہ فی الواقع ان الزامات کی کوئی حقیقت نہ تھی، وہ جھوٹ کا طوطا تھے یا غلط فہمیوں کا انبار۔ جماعت کے ارکان کہیں خلا میں غلطی نہ تھے بلکہ عام مسلمانوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے تھے مسلمان اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جن لوگوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں ان کی زندگیاں ان سے پاک ہیں۔ دوسری وجہ صبر و ضبط اور استقامت کی و کیفیت تھی جو ارکان پر پورے ہندستان میں چھائی ہوئی تھی اور تیسری وجہ یہ تھی کہ امیر جماعت اسلامی ہند اور دوسرے ذمہ داران جماعت نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ اپنے بیانات

تصریحات میں جماعتی نصب العین اور جماعتی موقف کی ناسندگی کی اور کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی خواہش کی بنیاد پر بھی اپنے عقائد و نظریات، اپنے نصب العین، اپنے طریقہ کار اور اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہ کی بلکہ کسی مذہب کو بھی گوارا نہ کیا، اس استقامت اور اتحاد و فکر و عمل نے ہر جگہ کو ناکام بنا دیا۔ اس وقت میر جماعت اسلامی ہند نے جو تحریریں لکھی تھیں ان میں کا ایک پیرا گراف بڑا موثر اور قیمتی ہے۔ انھوں نے ماہنامہ زندگی جون، جولائی، اگست ۱۹۵۱ء کے مشترک شمارے کے اشارات میں لکھا تھا:-

”جماعت اسلامی جو دعوت لیکر کھڑی ہوئی ہے وہ ایک ہمگیر انقلابی، اصلاحی دعوت ہے جو زندگی کی پوری عمارت کو اسلام کی بنیاد پر تعمیر کرنا چاہتی ہے اور چونکہ بدقسمتی سے صدیوں سے ہمارا حال یہ رہا ہے کہ ہم اسلام کی اس جامعیت کو عملاً فراموش کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ تو اس کی اس حیثیت سے اعتقادی طور سے بھی بے تعلق ہو چکے ہیں۔ اس لیے دعوت اور اس کی سرگرمیوں سے بہت سے لوگوں کا اپنا اور پھر اس کی مفت پر آمادہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے جس وقت اس راہ میں ہم نے قدم اٹھایا تھا اسی وقت اس کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تھا کہ ہم ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھا رہے ہیں جس کی صحیح نوعیت اور راہیت کا اگر لوگ اعتراف کریں گے تو ایک عرصے کے بعد — اور اس سے پہلے ہمارے خلاف غلط فہمیوں، بدگمانیوں، اعتراضوں، بیتنا طرازیوں اور انتہائی مبالغہ افراطیوں کا ایک طویل دور گزرے گا جس سے بچنے کی اگر کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ ہم اپنی دعوت میں لوگوں کی خواہش کے مطابق بنیادی تبدیلیاں کر لیں اور اس سے کم پر رہیں جو جائیں جتنا کہ فی الواقع اسلام کا مطالبہ ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ ہماری حیثیت دین کے پیرو اور داعی کی ہے نہ کہ اس میں اصلاح و ترمیم کرنے والوں کی اس لیے اگر ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے اور اس کے لیے ہم شرعاً اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر ہمیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ ہماری مخالفتیں کی جائیں ہم پرین وطن کی بوجھار ہو۔ ہمارا مقاطعہ کیا جائے اور ہمیں قتل تک کی دھمکیاں دی جائیں چنانچہ آج ہی سب کچھ

ہو رہا ہے۔

یہ تھا اپنے موقف پر دو یقین جس نے ہر شیطانی اغواء اور ہر شیطانی خواہش کو ہمارے اندر گھس گھس کرنے سے روکا اور ہم اپنے عقائد و نظریات اور اپنے نصب العین پر ہلچل کی طرح جمے رہے۔ کاش استقامت و یقین کی وہی کیفیت آج بھی ہمیں حاصل ہوتی اور ہر غلط دباؤ کے مقابلے میں آج بھی ہم سینہ تان کر کھڑے ہو سکتے۔

تیسرا مرحلہ تیسرے مرحلے پر گفتگو سے پہلے مناسب ہے کہ اگر کان جماعت اسلامی پر جو فرائض اور ذمہ داریاں

ہوتی ہیں ان میں سے اسی ذمہ داری اور اس فرض کی یاد دہانی کر لی جائے جو ہم میں سے ہر ایک پر جو جماعت نصیب العین اور دستور کے تعلق سے عائد ہوتی ہے۔ تشکیل جماعت کی بالکل ابتداء میں یہ فرض ان الفاظ میں ارکان کے سامنے رکھا

”اللہ تعالیٰ کی طرف سے جماعت کی خیر خواہی کا جو فرض آپ پر عائد ہوتا ہے اس کے معنی صرف یہ نہیں ہیں۔

کہ پر دنی حلوں سے آپ اس کی حفاظت کریں بلکہ یہ بھی ہیں کہ اندرونی امراض سے بھی اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت

مسقور میں جو نظام جماعت کو خراب کرنے والے ہیں۔ جماعت کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو راہِ راست

سے نہ ہٹنے دیا جائے۔ اس میں غلط مقاصد اور غلط خیالات اور غلط طریقوں کے پھیلنے کو روکا جائے۔ اس میں

نفسانی دھڑکنے بندیاں نہ پیدا ہونے دی جائیں۔ اس میں کسی کا استبداد نہ چلنے دیا جائے۔ اس میں کسی دنیوی

فرض یا کسی شخصیت کو بت نہ بننے دیا جائے اور اس کے دستور کو بگڑنے سے بچایا جائے۔“

(روداد حصہ اول، صفحہ ۱۵)

آگے جو کچھ لکھا جائے گا اس میں اس جذبہ خیر خواہی کے سوا اور کوئی چیز شامل نہیں ہے۔ میرے نزدیک جماعت اسلامی

آج ۱۹۶۳ء میں جہاں کھڑی ہے وہ اس کے لیے تیسرا مرحلہ ہے جو پہلے دو مرحلوں سے زیادہ سخت ہے۔

اور جماعت اسلامی کی دعوت اس کے نصب العین اس کے خیالات و افکار اور اس کے امتیازات و خصوصیات

کا جو مختصر خاکہ پیش کیا گیا ہے اور پھر دو مرحلوں کی سرگزشت میں اس کے نظم و ضبط، نصب العین پر استقامت، جذبہ

ایشیاء و قربانی، نظام حق سے محبت اور نظام باطل سے بے زاری و نفرت اپنے مسلک کے بقیہ پر بختہ یقین اور اس

معاملے میں لوگوں کی خواہشات کے قبول نہ کرنے کے عزم کا جو مختصر نقشہ گزرا ہے اس کو معیار بنا کر جائزہ لیجیے۔ کیا ہم

۱۹۶۳ء میں بھی اسی اونچے مقام پر کھڑے ہیں جہاں ۱۹۵۲ء میں کھڑے تھے۔ حالانکہ ملک کے امن و امان کی کیفیت

اور خارجی حالات آج اس خطرناک دور کے مقابلے میں جو گزر گیا کہیں زیادہ بہتر ہیں۔

کیا آج بھی ہم اتحاد و فکر و عمل کی اسی منزل میں ہیں جہاں آج سے دس سال پہلے تھے۔ کیا آج بھی ہماری توانائیوں

کا بڑا حصہ اقامت دین کے نصب العین پر صرف ہو رہا ہے۔ کیا آج بھی واقعی یہی نصب العین ہماری تمام جدوجہد کا محور

مرکز بنا ہوا ہے؟ ابھی حال میں ایک دینی طبقے کی طرف سے چھپے چھپے غلطیوں میں ہم پر اپنے نصب العین سے عمل نہ کرنا

اور قوم پرستانہ رخ اختیار کر لینے کا الزام لگایا گیا ہے کیا واقعی وہ سو فی صدی غلط ہے؟ آج ہمارے کانوں سے

بعض لوگوں کی یہ بات ٹکرا رہی ہے کہ ”جماعت اسلامی والے ٹھوکر پیٹ کھا کر اسی راہ پر آئے ہیں جس پر ہم چل رہے ہیں“

تو کیا ان کی یہ بات بالکل بے اصل ہے خود ایک رکن جماعت نے اپنے مکتیب میں جن خیالات کا اظہار کیا ہے کیا وہ

”تکری زوال“ کی علامت نہیں ہیں ہمیری خیر خواہی کا تقاضا تھا کہ میں ان سوالات کی طرف توجہ مبذول کروں ان سوالات کو نظر انداز کرنا اور ان سے جان چرانا جماعت کے لیے کسی حال میں بھی مفید نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پر جماعت کے دستور و نصاب العین کی خیر خواہی فرض ہے اور ہر شخص کو یہ فرض انجام دینا چاہیے میں جماعت اور دستور کی خیر خواہی سے منہ موڑنے کا مجرم ہوں گا اگر اپنا یہ احساس ظاہر نہ کروں کہ اوپر جس معیار کا ذکر کیا گیا ہے اس کے لحاظ سے ہم کس قدر کے مقابلے میں بہت بہت مقام پر کھڑے ہیں حالانکہ ۵۲ کا مقام بھی معیار مطلوب سے نیچے ہی تھا۔

خدا کو یہ اندیشہ کبھی صحیح ثابت نہ ہو کہ ہم دستور کی عبارتیں پڑھتے پڑھاتے ہوئے عملاً اس سے بالکل بدل چکے ہوں میں گڑ گڑا کر قرآن نازل کرنے والے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ لے اللہ! جماعت اسلامی کو اس سخت مرحلے سے بھی بخیریت گزار دے مسلم حقوق و مفاد کے استحفاظ کے لیے یہاں پہلے بھی جماعتیں موجود تھیں اور آج بھی موجود ہیں لیکن تیرے بھیجے ہوئے دین کی اقامت و تنفیذ کے لیے اس ایک جماعت کے سوا کوئی دوسری جماعت کام کرنے والی نہیں ہے۔ تو اسے بگڑنے سے بچا لے۔

(بقیہ تنقید)

جائزہ جماعت اسلامی حلقہ حیدرآباد نے حکومت آندھرا پردیش کے مروجہ نصاب تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے دائی سید جمال احمد امین آبادی مقرر کیے گئے تھے۔ انھوں نے جائزہ لیا وہی جائزہ پمفلٹ کی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔ اس جائزے کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہندوستان میں تعلیم کے ذریعہ شرک و بت پرستی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس جائزے کے چند ذیلی عنوانات یہ ہیں :-

شرک و بت پرستی کی تعلیم — غیر اسلامی تصورات — رسالت کا غلط تعارف — عقیدہ تناسخ — پہاڑ اور دریاؤں کا تقدس — موسیقی کی تقدیس —

یہ جائزہ شعبہ دینی تعلیم جماعت اسلامی حیدرآباد وکن نے شائع کیا ہے اور وہاں سے منگوا یا جاسکتا ہے۔

تنقید و تبصرہ

نگار : ڈیڑ سا کبر علی خاں قیمت سالانہ :- دس روپے - فی پرچہ :- ۵، نئے پیسے - مقام اشاعت :- دفتر نگار، گھیر سنگی - رام پور - یوپی -

دینی اور ادبی دونوں ہی نقطہ نظر سے یہ خوشی کی بات ہے کہ نیاز فتح پوری کا "نگار" اب ایسے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا ہے جنہیں دین و مذہب کا چہرہ بگاڑنے سے نہیں، علم و ادب کی زلفیں سنوارنے سے دل چسپی ہے۔ جہاں تک صورت کا تعلق ہے جناب اکبر علی خاں نے اس کی سابقہ روایت کو اس طرح برقرار رکھا ہے کہ ٹائٹل ویکھ کر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کھنڈ کا نگار نہیں ہے۔ وہی سائز، ہدیت، ٹائٹل اور کتابت کا انداز سب کچھ وہی ہے۔ اس کے اب تک دو شمارے شائع ہو چکے ہیں۔ دوسرا شمارہ تو ایک چھوٹا سا غالب نمبر ہی ہے۔ پہلے شمارے میں متعدد موضوعات پر مضامین ہیں۔ ان مضامین میں تبصرہ نگار کے نزدیک مختلف جہتوں سے مولانا عبدالسلام خاں صاحب کا مقالہ بہت قیمتی ہے۔ بڑی قابلیت اور ادنیٰ سطح سے لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود و صفات پر چند صفحات میں گویا ایک پوری کتاب کا مواد سمیٹ لیا گیا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی مضمون کے ہر لفظ اور ہر جملے سے اتفاق ضروری نہیں۔ بحیثیت مجموعی اور انچا مضمون ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بھی اچھی خاصی استعداد کی ضرورت ہے۔ "قابلیہ" کا سلسلہ بھی غالب سے عشق رکھنے والوں کے لیے مفید ہے۔ پہلے نمبر کے ملاحظات میں جن غزوات پر خاص نمبر شائع کرنے کا پروگرام شائع کیا گیا ہے وہ ادب کی آتش شوق میں اشتعال پیدا کرتا ہے۔ اس ماہنامے کا چندہ دس روپے سالانہ غالباً اسی پروگرام کی وجہ سے مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان سے اب جو نگار نکلا جا رہا ہے اس پر بھی کہیں نظر پڑی تھی۔ تبصرہ نگار کے نزدیک بحیثیت مجموعی نگار بہتر، نگار پاکستان سے بہتر ہے۔ (ع۔ق)

تالیف مولانا محمد سلیم الدین شمسی - صفحات ۲۲ قیمت مجلد مع گروپش دو روپے آٹھ آنے
ملنے کا پتہ :- مکتبہ رومی ۱۳۲ برٹیر روڈ - کراچی ۵

تعارف مضامین قرآن جلد اول

مولانا سلیم الدین شمس پبلر کراچی سے ایک ماہانہ رسالہ مقام رسالت نکالتے تھے جو اصلاً فتنہ انکار حدیث یا تحریف قرآن کے خلاف نکالا گیا تھا۔ زیر تبصرہ کتاب انہیں کی تالیف ہے۔ اس کی تالیف کا سبب انہوں نے خود یہ بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک ۱۳۸۶ء میں کراچی کی ایک مسجد میں ترویج کے اندر قرآن کریم کا جو حصہ پڑھا جاتا تھا وہ اس کا مضمون اور خلاصہ لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور بعد ازاں کے احباب نے تعاضد کیا کہ اس کو شائع کر دیا جائے چنانچہ تعارف مضامین قرآن کے نام سے انہوں نے اس کو شائع کر دیا ہے۔ یہ پہلی جلد ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ طہ کے رکوع ۷ تک کا خلاصہ لکھا گیا ہے۔ ابتداء میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کو قرآن کا ترجمہ یا تفسیر نہ سمجھا جائے کیونکہ مصنف کے نزدیک تن کے بغیر صرف اردو ترجمہ شائع کرنا جائز نہیں ہے اس کتاب کو بس ایک مختصر تعارف سمجھا جائے مصنف متوقع ہیں کہ اس کو پڑھنے کے بعد قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ایک بہت ہی کمائی کے ساتھ پڑھ لے گا۔ اس کتاب پر مولانا مفتی محمد رفیع صاحب اور چند دوسرے علمائے اہل حق و باطل بھی ہیں اس زمانے میں جب پاکستان میں قرآن کے مضامین و احکام کو نسخ کرنے کی مستقل تحریک چل رہی ہے۔ ہر ایسی کوشش قابل قدر ہے جو قرآن کے صحیح مطالب و مفہم لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ (ع۔ ق)

مصنف: قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ مترجم: وحید الدین سلیم پانی پتی صفحات ۲۸۸ جلد مع گرد پوش
حقوق الاسلام (مع رسالہ سماع و مزامیر) قیمت: دو روپے۔ ناشر: پاک اکیڈمی۔ گولیار۔ کراچی

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے فارسی زبان میں ایک مختصر سالہ حقوق الاسلام کے نام سے لکھا تھا یا اس کا اردو ترجمہ ہے۔ اس ترجمے کا مقدمہ شیخ اسماعیل پانی پتی نے لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے اس کتاب کے حلیل القلم مصنف کا مختصر حال لکھا ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہیں قاضی عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے "بیہقی وقت" کا خطاب دیا تھا اپنی تفسیر مظہری کی وجہ بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ فقہ کی مشہور کتاب "مابدا منہ" بھی انہیں کی تصنیف ہے۔ اس کتاب کے اخیر میں قاضی ہی صاحب کے ایک سالہ سماع و مزامیر کا ترجمہ بھی شامل ہے شیخ اسماعیل صاحب پانی پتی نے مقدمہ میں جزم و یقین کے ساتھ ہے کہ ان دونوں رسالوں کے ترجمے سید وحید الدین سلیم ہی صاحب کے قلم سے ہیں۔ تبصرہ نگار کے سامنے چونکہ اصل سائل موجود نہیں ہیں اس لیے ترجمے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا جاسکتا۔ "حقوق الاسلام" کا ترجمہ پہلے تحقیقت الاسلام کے نام سے وحید الدین صاحب نے ۱۹۰۴ء میں حالی پریس پانی پت سے شائع کیا تھا اور اب یہ کراچی سے شائع کیا گیا ہے اس پر مصنف علامہ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ و رسول کے حقوق کے بعد دیگر انسانی حقوق کو اجمال کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کے مفید ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ (ع۔ ق) (باقی تنقید صفحہ ۶۵)

ذی الحجہ ۱۳۸۲ھ
مئی ۱۹۶۳ء

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

جلد: ۳۰

شمارہ: ۵

۲

سید احمد قادری

اشارات

مقالات

۹

مولانا سید جلال الدین عمری

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

۲۶

جناب وحید الدین خاں

مسلمانوں سے

۳۵

جناب عبدالباری ایم۔ اے

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور اسلام

تراجم و اقتباسات

۴۵

مترجمہ ش. ر. ن. عثمانی

عزت و وقار حاصل کرنے کی واحد راہ

رسائل و مسائل

۴۸

مدیر

مقامِ نعیم سے عمر کا حکم

اخبار و افکار

۵۲

جمعیتہ العلماء ہند کی صدارت

۵۸

ع. ق.

تنقید و تبصرہ

منیجر "زندگی" رامپور، یوپی

• خط و کتابت وار سال زر کا پتہ

• زر سالانہ: ر. ح. - شش ماہی: تین روپیہ - فی پرچہ: - پچاس نئے پیسے

• ممالک غیر سے: - دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب ہند درجہ ذیل پتہ پر رقوم بھیجیں اور سید ہلال سال فرمائیں

منیجر ہفت روزہ شہاب، C/۱۱ اشاہ عالم مارکیٹ لاہور

مالک: جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد عروج قادری۔ پرنٹر: پبلشر: سید محمد بن مطیع۔ زر ملی پر منگ پریس، جنگ آزاد خاں رامپور
دفتر زندگی و کائناتی رامپور، یوپی

خالص شکر کا نہ ہوا اور اذیتیں ڈوبی ہوئی مضامین انھوں نے آنکھ کھولی۔ ہر طرف سورج، چاند اور دوسرے تاروں کی خدائی کے ٹٹکے بج رہے تھے۔ انسان کے جذبہ عہدیت کی تسکین کے لیے بت، مجسمے، بچاری اور بادشاہ حاضر تھے اور اس کی حیوانیت کی آسودگی کے لیے صنعت، تجارت، شراب اور عورت موجود تھی۔ قحبہ گری اور بدمعاشی رائج ہی نہ تھی بلکہ اس کو مذہب اور سیاست دونوں کی سند جواز حاصل تھی۔

حضرت ابراہیمؑ کی عمر جیسے جیسے شعور و ادراک کی سرحدوں کو چھو رہی تھی ویسے ویسے ان کے اندر راحول کے غلات، جذبات، بیدار ہو رہے تھے۔ اچھے احوال سے اثر پذیری تو ایک عام بات ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں، لیکن جب ہادی مطلق کی حمت جوش میں آتی ہے تو وہ کفر و شرک اور معصیت کی کالی اور بھیانک بات میں ہدایت اور نیکی و اطاعت کا چراغ روشن فرما دیتا ہے۔ مگر اہ انسانوں کے درمیان ایک ایسے فرد کو نشو و نما دیتا ہے جس کی نظرت سلیم پر راحول کی کوئی بیماری اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ وہ بیمار راحول کے لیے طبیب طافق بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو بھی اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چن لیا تھا، شہر اکسٹرا احوال انہیں متاثر نہ کر سکا۔ نثار کا دیو ہیکل بت اور اس کی بیوی ننگل کا حسین مجسمہ انہیں انسانی ہاتھ کا ایک ٹھیل، ایک تاشا اور ایک مذاق نظر آیا۔

ان کی تجسس نگاہوں نے چاند اور سورج کا جائزہ لیا اور وہ اس حقیقت کو پا گئے کہ یہ خدا تو کیا ہوتے انسانوں سے بھی زیادہ مجبور و بے بس ہیں۔ یہ خود ایک ایسے قانون میں جا پکے ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ آخر کار وہ چاند اور سورج ہی کو زینہ بنا کر اس بارگاہ قدس میں پہنچ گئے جو پوری کائنات کا مرکز ہے۔ ان کی روح فرط مسرت سے جھوم اٹھی اور زبان سے بے ساختہ نکلا۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ
فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (انعام ۹۰)

میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف
کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں

ابج ہم حضرت ابراہیمؑ کے اس اعلان کو ایک سیدھا سادہ اور ٹھنڈا اعلان سمجھتے ہیں لیکن جس قوم جس ملک اور جس سوسائٹی میں کھڑے ہو کر انھوں نے یہ اعلان کیا تھا اس نے اس کو اپنے غلات ایک زلزلہ انگیز اور شعلہ فشاں نعرہ قرار دیا تھا، اس لیے کہ اس نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ ابراہیمؑ اپنے اس اعلان کے ذریعہ اپنا رخ نثار سے موڑ رہے ہیں، بچاریوں کے گرد سے موڑ رہے ہیں، عمرو سے موڑ رہے ہیں، شاہی خاندان سے موڑ رہے ہیں، وقت کے قانون سے موڑ رہے ہیں

نذانی رسم و رواج سے موڑ رہے ہیں اور ہر اس چیز سے موڑ رہے ہیں جو فاطر السموات والارض کی طرف راسخ
 یدھا کرنے میں حائل ہو۔ یہی وجہ ہے اس نے اسے خاموشی کے ساتھ نہیں سنا بلکہ جب دستور قدیم وہ پہلے اس
 عالمان کے مقابلے میں حجت بازی پر اترائی۔ قرآن کہتا ہے: - وَحَاجَّكَ فِئْمَنَہٗ اِذْ رَاسِیْہِمْ اِذْ رَاسِیْہِمْ اِذْ رَاسِیْہِمْ
 جلیٹنے لگی۔ اس کے حافظے سے خالق کائنات کی یاد اس کی عظمت اس کی یکتائی اور اس کے حقوق اس طرح محو
 ہو چکے تھے کہ حضرت ابراہیم کی دعوت توحید بالکل آپری نرائی اجنبی اور نئی نظر آئی۔ اس نے کہا تم یہ کیا
 بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کیا تم چاند دیوتا سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں اپنے باپ کا عہد یاد نہیں؟ یا
 کیا تم غمزدہ کے قہر و غضب سے بے پروا ہو گئے؟ انھوں نے کہا۔ خوب احم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ
 کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دے رہے ہو جس کی کوئی دلیل و سند تمہارے پاس نہیں ہے اور مجھے ان بے سند
 چیزوں سے ڈرا رہے ہو، میں خدا کے مقابلے میں ان سے کس دلیل کی بنا پر ڈروں؟ تم خود سوچو کہ ہم دونوں میں
 کون فریق امن و اطمینان اور بے خوفی کا زیادہ مستحق ہے۔ ان کی اس بات کا قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا ان
 کی دعوت توحید سے خود ان کے گھر میں بھونچال آگیا۔ پوری قوم میں کھلبلی مچ گئی اور غمزدہ کا دربار بھی دہل گیا
 اور پھر وہ سب کے سب ان کے مقابلے میں صاف ہستہ ہو گئے۔ انھوں نے اپنی سطح بینی کی وجہ سے یہ سمجھا کہ وہ
 یکہ و تنہا ہیں انہیں دبا لینا کیا مشکل ہے وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خدا ہے جس کے
 لشکر کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید بھی جاری رہی اور قوم سے بحث و مناظرہ بھی ہوتا رہا۔ ایک بار
 انھوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ یورتیں کیا ہیں جن کے گرد تم لوگ جمع رہتے ہو اور جن کے اس قدر گروہ
 ہو؟ گروہ مشرک قوموں کی طرح ان کی قوم کے پاس بھی اس شرک کے لیے تعلید آبار کے سوا کوئی دلیل نہ تھی
 انھوں نے جواب میں یہی دلیل دی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اب وقت
 آگیا تھا کہ قوم سے صاف صاف یہ کہہ دیا جائے کہ جن آبار و اجداد کی دلیل تم پیش کرتے ہو وہ سب گمراہ
 چنانچہ انھوں نے کہا۔ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ سنکر ان
 کی قوم گویا بھونچکا ہو گئی۔ اس کے تصور میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ کوئی شخص خود اپنے باپ دادا کو گمراہ
 کہنے کی جرات کر سکتا ہے اس نے حیرت کے ساتھ پوچھا کیا تو ہمارے سامنے سنجیدہ اور واقعی بات کہہ رہے یا نہ

کرتا ہے۔ قوم کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ وہ باپ دادا کو گمراہ کہنے کی بات تو سنجیدگی اور حقیقت سے دوسرے سمجھتی تھی۔ انھوں نے اپنی قوم سے کہا نہیں یہ مذاق نہیں ہے۔ ”بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں“ لیکن پشتہا پشت سے مورتیوں کے بارے میں جو عقیدہ جمایا گیا تھا وہ کب مٹنے والا تھا اس لیے حضرت ابراہیم نے محسوس فرمایا کہ اب عملی مظاہرہ کر کے قوم کے سامنے مورتیوں کی بے بسی واضح کی جائے۔ انھوں نے قوم سے کہا اور خدائی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔

سالانہ جشن کے موقع پر انھوں نے اپنی اسلیم پر عمل کر کے دکھایا جشن شہر کے کسی میدان میں منایا جاتا تھا انہیں بھی اس میں شرکت کی دعوت دی گئی لیکن انھوں نے اپنے بارے میں ایک ایسی بات کہی کہ دعوت دینے والوں نے انہیں شرکت سے معذور سمجھ لیا اور انہیں تنہا چھوڑ کر سب لوگ جشن منانے چلے گئے اس تنہائی سے فائدہ اٹھا کر وہ بت خانے میں گھس گئے اور ایک بڑے بت کے ساتھ تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ چونکہ انبیاء کرام دعوت و تبلیغ اور اس سے متعلق تمام امور براہ راست اللہ کی نگرانی میں انجام دیتے ہیں اس لیے بلاشبہ نہایت بڑا عملی اقدام انھوں نے اللہ کے اذن ہی سے کیا تھا۔ اس عملی اقدام سے ان کی دعوت توحید پوری قوم کے سامنے ایک ایسی دلیل کے ساتھ ثابت ہو گئی جسے وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ بت جن کے بارے میں یہ عقیدہ پھیلایا گیا تھا کہ وہ خدا کی خانی میں شریک اور صاحب اختیار ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے، شرک کا طلسم باطل ہو چکا تھا اور سردارانِ قوم کی گردنیں ذلت و رسوائی کے احساس سے جھکی ہوئی تھیں، لیکن جب انھیں تو ان کی پیشانیوں پر عرق انفعال کے بجائے انتقام کی سلوٹیں اور ان کے چہروں سے غصے کی آگ برس رہی تھی۔ ہر ایک چہرہ لال بھیک کا بنا ہوا تھا۔

حضرت ابراہیم نے خاندانی جاہ و منصب اور عیش و آرام پر تو ہی دن لات ماری تھی جب انھوں نے دَمَا اَنَامِنَ لِمُشْرِكَيْنَ کا اعلان کیا تھا اور اب ان کے سامنے خدا کی خوشنودی اور اس کے دین کی سربلندی کی لیے ایتار و قربانی کی ایک ایسی راہ کھل گئی تھی جس میں انہیں اپنا سب کچھ لٹا دینا تھا چنانچہ وہ بت شکنی کی پاداش میں جیل میں ڈال دیے گئے اور ان کا مقدمہ خود ان کے باپ نے حکومت کا سب سے بڑا جہدہ دار تھا، فردوس کے سامنے پیش کیا، اس کی کونسل نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو آگ کے آلاؤ میں ڈال دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو پہلے سے معلوم ہو گا کہ ان جرمِ عظیم کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس لیے انھوں نے یہ فیصلہ بڑے اطمینان سے سنا ہو گا اللہ کی راہ میں جاہ و

منصب اور عیش و آرام کی قربانی کے بعد یہ جان کی قربانی تھی ۔

جس خدا کے لیے انھوں نے یہ قربانی دی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ جب آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ میں وہ ڈال دیے گئے تو آزمائش پوری ہو گئی اور پھر پدرا براہیم کی قساوت قلبی نے نمرود کی جھوٹی خدائی نے اور باغی قوم کی تماشہ میں نگاہوں نے خدائے قادر نے تو ان کا یہ ادنیٰ کرشمہ دیکھا

قُلْنَا يَا ذُلُّ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا

ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی

علیٰ ابراہیم ۵ (انبیاء ۵) بن جا ابراہیم پر۔

اور دوسرے لمحے دہکتے ہوئے شعلوں کا الاؤ دھکتے ہوئے پھولوں کا باغ بن گیا۔ اندازہ لگائیے کہ جب وہ ہنستے ہوئے آگ سے باہر آئے ہوں گے تو نمرود اور اس کے پیاریوں کے چہروں کا رنگ کس تیزی سے بدل گیا ہو گا۔ آخرت میں تو وہ چہرے سیاہ ہوں گے ہی اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کے احساس سے سیاہ پڑ گئے ہوں گے۔ قرآن نے کہا :-

وَأَسْرَأُ وَابِلًا كِيدًا تَجْعَلُنَاهُمْ
الْأَخْسَرِينَ (انبیاء ۵)

وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی
کریں مگر ہم نے بری طرح ان کو ناکام کر دیا۔

جان کی قربانی اگرچہ بہت مشکل کام ہے یہ آخری نذرانہ عہدیت ہے جو بندہ محتاج اپنے غنی و حمید آقا کے حضور پیش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود چند لمحے کی بات ہے اور ہجرت، جلاوطنی، ترک وطن اگرچہ آخری نذرانہ عہدیت نہیں لیکن وہ کوئی لمحاتی چیز نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا جس کی محبت طبعی طور پر انسان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے ایک طویل اور صبر آزمائش قربانی ہے بلکہ وہ قربانیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ حضرت، ابراہیم نے خدا کی راہ میں یہ قربانی بھی دی، ان کا باپ جو اپنا سرکاری منصب بچانے کے لیے انہیں آگ کے حوالے کرنے سے بھی باز نہ آیا وہ کس طرح برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا "باغی" بیٹا اپنی "خطرناک" دعوت پھیلاتا رہے؟ چنانچہ ایک دن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم میرے پاس سے چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو شاید وہ سمجھتا تھا کہ بیٹے کی تمام توحید پرستی میرے اور میرے گھر کے سہارے چل رہی ہے۔ گھر میں کھانے کو مل جاتا ہے اور آرام سے قیام کی جگہ مہیا ہے اس لیے یہ تمام دعوتی بلند پروازیاں ہیں جب گھر سے نکلے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ آئے ڈال کا بھڑا کیا ہے۔ شرک اور حبت دینے اس کے دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تھا اس لیے وہ ایمان باللہ کی طاقت کو محسوس

نہیں کر سکا۔ شہر اُری پوری آبادی میں سے صرف حضرت لوطؑ نے جو حضرت ابراہیمؑ کے بھتیجے تھے ان کی پیروی اختیار کی اور چونکہ حضرت لوطؑ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اس لیے کہنا چاہیے کہ عام آبادی سے کوئی ایک شخص بھی حضرت ابراہیمؑ پر ایمان نہ لایا۔ وقت آگیا تھا کہ وقت کا نبیؐ شرک اور اہل شرک سے برارت و بیزاری کا اعلان کر کے ہجرت اختیار کر لے چنانچہ حضرت ابراہیمؑ نے خدا کی راہ میں اپنے وطن کو بھی قربان کر دیا۔ ہجرت سے پہلے انھوں نے شرک اہل شرک سے برارت کا جہاد کیا تھا اسے قرآن نے متعدد مقامات پر نقل کیا ہے لیکن سورہ ممتحنہ کے الفاظ اپنی ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت ۴، ۵، ۶ سامنے رکھیے۔ میں آیت ۴ کا ایک ٹکڑا بیان نقل کرتا ہوں:-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ	تمہارے لیے ابراہیمؑ اور اس کے ساتھیوں کی
فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا	زندگی میں بہترین نمونہ ہے جب کہ انھوں نے اپنی قوم
لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا	کہا تھا، ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے جنہیں
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ	تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بالکل بری ہیں، ہم نے تمہارا
وَدَّ بَيْنَنَا الْعُدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ	انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت
أَبَدًا حَتَّىٰ تَوَدُّ مِنْوَابَا لِلَّهِ	اور نفرت ہمیشہ کے لیے آشکار ہوگئی یہاں تک کہ
وَحْدًا -	تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ۔

اور پھر وہ انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم (میں وطن چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں بلاشبہ وہ غالب و حکیم ہے) اور انی ذاہب الی ربی سیہدین (میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ میری رہبری فرمائے گا) کہتے ہوئے اپنے وطن سے نکل گئے بائیں حال کہ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوطؑ کے سوا کوئی نہ تھا، خدا پر توکل اور اس کی راہ میں قربانی کی یہ ایک بے نظیر مثال تھی، ان کی قوم نے اور خود ان کے باپ نے اپنے باغی بیٹے کی بے بسی و بے کسی پر شاید تالی پیٹ دی ہوگی، کیونکہ اسے معلوم نہ تھا کہ جس بیٹے کو وہ یکہ و تنہا سمجھ رہا ہے اس کی ذات میں پوری ایک امت چھپی ہوئی ہے اور اس کی پشت پر اللہ اور اس کا بے شمار لشکر ہے۔

آزاد نشین کی اس بھٹی سے کندن کی طرح نکلنے کے باوجود ابھی ایک آزمائش اور باقی تھی حضرت ابراہیمؑ اپنا سب کچھ قربان کر چکے تھے لیکن ابھی ایک اور عظیم قربانی وقت کی منتظر تھی، وطن سے نکلنے کے بعد اللہ نے انہیں اس

سے زیادہ سرسبز و شاداب اور بابرکت خطے میں بسایا، زمین دی، چاند و دی، مال و اسباب دیے اور اس و سکون عطا فرمایا اور پھر بڑھاپے میں حضرت اسمعیل حبیباً فرزند عطا فرمایا، بوڑھے باپ کو اپنے اکلوتے اور لائق فرزند سے جو محبت ہوگی وہ کوئی ناقابل تصور شے نہیں ہے آج بھی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جب یہ لائق فرزند اس لائق ہوا کہ زندگی کے کاروبار میں اپنے باپ کا مددگار بنے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ابراہیم خود اپنے ہاتھ سے اس بیٹے کو ذبح کر دیں۔ لفظ بندہ، یہ ایک ایسی آزمائش تھی کہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشوں کی پوری تاریخ اس کی مثال سے خالی ہے، یہ اپنے پورے حقیقی معنی کے لحاظ سے بے نظیر آزمائش تھی جو صرف حضرت ابراہیم کے لیے خاص کر دی گئی تھی۔

یہ اب تلافی براہیم کے لیے مخصوص خود اپنے ہاتھ سے اپنے پسری قربانی
انہوں نے اپنے اکلوتے سے کہا، بیٹے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خود کر کے بتا تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے جواب میں کہا، ابا آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے۔ انشاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ چار ہزار برس پہلے کے اس ہیبت ناک اور اضطراب انگیز منظر سے تصور کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں جب خدا کے ایک بندے نے اپنے آقائے ولی نعمت کے حکم سے اپنے لائق ترین اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ ایک ایسا حکم جو نہ ابراہیم سے پہلے کسی کو دیا گیا اور نہ ان کے بعد۔ بے شک خدا کی محبت میں قربانی دینے والے بہت سے افراد تاریخ کے اسٹیج پر متحرک نظر آتے ہیں لیکن خود تاریخ گواہ ہے کہ اس نے ان دو باپ بیٹوں کی قربانی سے بڑی قربانی کبھی نہیں دیکھی۔

بندہ جب اس بے نظیر آزمائش میں پورا تر گیا تو اس کے آقائے ولی نعمت نے جو اجر اسے عطا کیا وہ بھی بے نظیر تھا۔ نبوت و رسالت جو اس کائنات میں سلطان کائنات کی طرف سے دیے ہوئے مناصب میں مقدس ترین و عظیم ترین منصب ہے۔ ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دی گئی۔ باپ خلیل اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور بیٹا ذریع اللہ قرار پایا۔ ان دونوں پر نعمتوں و رحمتوں اور برکتوں کا وہ بادل برساکہ نہال ہو گئے، باغِ بلاغ ہو گئے اور دونوں نے اپنے آقا کے حضور شکر گزار پیشانیاں جھکا دیں۔ پھر خدا نے چاہا کہ اس بے نظیر قربانی سے جو اسلام کا معیاری نمونہ ہے دوسرے بندے بھی فیض پائیں تو اس نے اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار دن اور اس قربانی کو قیامت تک کے لیے یادگار قربانی بنا دیا۔ ہم اور آپ یوم النحر میں جو جانور قربان کرتے ہیں وہ اسی عظیم کی یادگار اور اس کا ایک پر تو ہے

امر بالمعروف ونہی عن المنکر

(قسط ۳)

(مولانا سید جلال الدین عمری)

’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ اس انقلابی کام کا عنوان ہے جو خدائے تعالیٰ امت مسلمہ سے لینا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ معروف و منکر کسے کہتا ہے؟ اور معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا کسے کہتے ہیں؟ اس کے بغیر ہم کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ ہماری عام بول چال میں معروف، ان اخلاقی خوبیوں کو کہتے ہیں جن کا اچھا ہونا ہر ایک کے نزدیک تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح ’منکر‘ کی اصطلاح ان اخلاقی خرابیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کو عقل عام برائے سمجھتا ہے۔ اس لیے ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ اچھے کاموں کی نصیحت اور برے کاموں کی مذمت کی جائے لیکن یاد رکھیے کہ یہ قرآن کا بتایا ہوا مفہوم نہیں ہے بلکہ اسے ہمارے استعمال نے بلکہ زیادہ صحیح معنی میں ہمارے تنگ ذہن نے پیدا کیا ہے۔ قرآن کے نزدیک نہ تو معروف و منکر کا دائرہ محض اخلاقیات تک محدود ہے اور نہ اس نے ’امر ونہی‘ کے الفاظ و غلط تبلیغ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ قرآن کی زبان میں ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس میں دین کو اپنی صحیح حالت میں باقی رکھنے اور اسے قائم و غالب کرنے کی تمام کوششیں شامل ہیں جس شخص کے ذہن میں معروف و منکر کا محدود تصور ہوگا وہ اخلاق کی تذکیر و تلقین کے بعد مطمئن ہو جائے گا کہ ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کا حق ادا ہو گیا اور امت مسلمہ اپنے فرض سے سبک دوش ہو گئی۔ اقامت دین کا بھاری بوجھ اٹھانے کی نہ تو اسے فکر ہوگی اور نہ وہ اسے اپنا فرض سمجھے گا بلکہ ہو سکتا ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس کے نزدیک امت مسلمہ کے حدود و کار سے خارج ہو۔ آپ اس سے کہیں گے کہ خدا نے دین کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ جواب دے گا کہ اخلاق کی تبلیغ کے بعد ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کی اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھا ہے اور اس کے معنی غلط بیان کیے ہیں بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دین کا

ٹھیک ٹھیک تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے اور وہ اس کام کی نوعیت سے ناواقف ہے جس کے کرنے پر بہت سلیکھ خدا کی طرف سے مامور ہے۔

’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ خالص قرآنی اصطلاح ہے۔ اس پر چند خاص پہلوؤں سے غور کیجیے تو اس کا صحیح مفہوم واضح ہوگا۔

۱۔ قرآن نے ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کی اصطلاح پیغمبروں کے کام کے لیے استعمال کی ہے اور یہ اہم ہے کہ پیغمبر محض اخلاق کا درس دینے نہیں آتے بلکہ اخلاق کی تعلیم ان کے وسیع کام کا صرف ایک حصہ ہوتی ہے۔ وہ انسانوں کو خدا کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں اور خدا کی بندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر معاملے میں خدا کے سامنے جھک جائے۔ ان کا مطالبہ زندگی کے کسی ایک پہلو میں اصلاح کا نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمہ جہتی اصلاح چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان پوری طرح خدا کا غلام بن جائے اور اپنے عقائد و نظریات میں، زندگی کے آداب میں، اخلاق و معاملات میں، تہذیب و معاشرت میں، طرز حکومت و سیاست میں، غرض ہر کام میں اس کے احکام کا تابع ہو جائے۔ ان کی اسی کوشش کو ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کہا گیا ہے۔ اس سے عطا ظاہر ہے کہ معروف میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جن کے اختیار کرنے کا پیغمبر حکم دیتے ہیں اور منکر سے مراد وہ ساری چیزیں ہیں جن سے وہ منع کرتے ہیں، اور ان کے امر و نہی کا تعلق زندگی کے کسی ایک گوشے سے نہیں بلکہ تمام گوشوں سے ہوتا ہے۔

۲۔ پیغمبروں کا جو مقصد وجود ہے ٹھیک وہی امت مسلمہ کا بھی مقصد وجود ہے۔ اس لیے اس کا کام بھی یہ ہے کہ دنیا کو معرفت کا حکم دے اور منکر سے منع کرے۔ اسی کام کی وجہ سے اسے ’خیر امت‘ کہا گیا ہے۔ اگر ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کا مطلب محض اخلاق کی وعظ و تلقین ہے تو دنیا کے بہت سے گروہ اور بہت سی جماعتیں آج بھی یہ کام انجام دے رہی ہیں اور ہمیشہ دیتی رہی ہیں۔ موجودہ دور کی کوئی بھی جماعت جس میں بد اخلاقی اپنی آخری حد تک پھیلی ہوئی ہے اور بہت سی اخلاقی قدریں بدل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ اخلاق کی درس و تدریس ہوتی ہے۔ اخلاق کے موضوع پر کتابیں لکھی جاتی ہیں اور مختلف انجمنیں اور ادارے اخلاق کی تبلیغ و اشاعت پر اپنی قوتیں صرف کرتی ہیں۔ اگر امت مسلمہ بھی اسی کام میں لگ جائے تو وہ اخلاق کی اصلاح کرنے والے گروہوں میں سے ایک گروہ ہوگی۔ صرف اس ایک کام کی وجہ سے دنیا کی امتوں میں اس کے ’خیر امت‘ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اسے محض مصلح اخلاق نہیں بننا ہے بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اصلاح کا کام انجام دینا ہے۔ تب ہی اس کا

کام بغیر دل کا کام ہوگا اور اس کی حیثیت ایک ممتاز گروہ کی ہوگی خدا سے خیرامت کا مقام اس لیے نہیں عطا کیا ہے کہ وہ دین کے کسی ایک حصے کی تبلیغ کرتی ہے بلکہ یہ مقام اسے اس لیے ملا ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے پورے دین کو قائم و غالب کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے۔

علامہ ابو حیان اندلسی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو قرآن نے خیرامت کا لقب دیا انہیں اس لیے دیا کہ وہی سبقہم الی ایمان برسول
انھوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم پر ایمان
اللہ وبادرہم الی نصرۃ وقلہم
میں سبقت کی۔ آپ کی مدد کے لیے سب سے پہلے آگے
عندہ علما للشریعة وانلتاجم
بڑھے۔ آپ سے شریعت کا علم دوسروں تک منتقل کیا
البلاۃ
اور (خدا کا کلمہ بلند کرنے کے لیے) ملکوں کو فتح کیا۔

۳۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں امت مسلمہ کو 'دعوت الی الخیر' اور 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کا ایک ساتھ حکم دیا۔ یہ دو الگ الگ حکم نہیں ہیں بلکہ دوسرا حکم پہلے حکم کی تشریح ہے۔ 'دعوت الی الخیر' کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو خدا کے پورے دین اور اس کی پوری شریعت کی طرف دعوت دی جائے مفسرین نے کہا ہے کہ اسی بات کو مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہاں امام راہی کے الفاظ نقل کرتے ہیں:

الدعوة الی الخیر جنس تحتہ
نوعان احدهما الترغیب فی فعل
کی دو قسمیں ہیں ایک یہ کہ ان کاموں کے کرنے کی
ترغیب دی جائے جو مطلوب ہیں اسی کا نام 'امر بالمعروف' ہے۔ دوسری یہ کہ ان چیزوں کے چھوڑنے کی ترغیب
دی جائے جو نامطلوب ہیں اسی کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔

نظام الدین فی نیسا پوری لکھتے ہیں:-

فلا جرم اتباعہ
النوعین زیادۃ فی
البيان
قطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 'دعوت الی الخیر' کے بعد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذکر مزید وضاحت کے لیے کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ 'دعوت الی الخیر' اور 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' دونوں حکموں کا منشاء یہ ہے کہ دنیا کو خدا کے دین کی عزت بلایا جائے اور اسے بہرام و کمال غالب و سر بلند کرنے کی کوشش کی جائے۔

۴۔ یہ دعویٰ کہ معروف و منکر کا دائرہ اخلاق تک محدود ہے حیرت انگیز علمی جبارت ہے رتیرہ صدیوں میں کسی بھی قابل ذکر صاحب علم نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ معروف و منکر کے الفاظ بہت وسیع معنی رکھتے ہیں ان میں عقائد و عبادات اور اخلاق و معاملات سب ہی شامل ہیں۔ انہیں کسی ایک شعبہ زندگی کے ساتھ مخصوص کرنا ان کی وسعت کو ختم کرنا ہے۔ یہاں چند اہل علم کی تصریحات نقل کروں گا جن سے اس خیال کی جبرکٹ جاتی ہے کہ معروف اخلاقی خوبیوں کا اور منکر اخلاقی خرابیوں کا نام ہے۔

قاضی شوکانی :-

اخرج ابن ابی حاتم عن	ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ ابوالعالیہ نے
ابی العالیہ قال کل ایتہ ذکرہا	کہا کہ "ہر وہ آیت جس میں قرآن نے 'امر بالمعروف'
اللہ فی القرآن فی الامر بالمعروف	کا ذکر کیا ہے اس سے مراد اسلام ہے اور نہی عن المنکر
فہو الاسلام والنہی عن المنکر	کا مطلب ہے توحید کی عبادت سے منع کرنا۔ لیکن امر
فہو عبادۃ الودان انتہی وہو	بالمعروف نہی عن المنکر کی تخصیص بے وجہ ہے۔
تخصیص بغير مخصص فلیس	عربی زبان میں اور شریعت کے استعمال میں اس تخصیص
فی لغۃ العرب ولا فی عرب الشرع	پر دلالت کرنے والی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (اس لیے
ما یدل علی ذالک	اسے عام ہونا چاہیے۔)
ابو جہان اندلسی :-	

فسر بعضهم المعروف بالتوحید	بعض لوگوں نے معروف کی تفسیر توحید سے اور
والممنکر بالکفر لانتفاء التوحید	منکر کی تفسیر کفر سے کی ہے لیکن بظاہر اسے عام ہونا
راس المعروف والکفر بالمتنکر	چاہیے معروف سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا شریعت
ولکن لظاهر العموم فی کل معرفۃ	نے حکم دیا ہے اور منکر میں وہ تمام باتیں شامل ہیں جن
بہ فی الشرع وفی فعل منہی نہی فی الشرع	شریعت نے منع کیا ہے۔

امام رازی :-

راسل المعروف الایمان باللہ وراس

المنکر الکفر باللہ

ابوبکر حبیبی :-

المعروف هو امر اللہ والمنکر

هو ما نهی اللہ عنہ

صمدی :-

المعروف هو السنة والمنکر هو البدعة

علامہ سیّد محمود آلوسی :-

والمباح من المعروف الطاعات

ومن المنکر المعاصی التي انکرها الشرع

علامہ ابن حجر عسقلانی :-

المراد بالامر بالمعروف والنہی

عن المنکر الا مر بواجبات

الشرع والنہی عن

محرماتہ

ابن ملک :-

(المنکر) وهو ما لیس فیہ رضا اللہ

من قول او فعل والمعروف ضدہ

لما علی قاری :-

المنکر ما انکر الشرع وکرمہ

معروف کی اصل اللہ پر ایمان ہے اور منکر کی

اصل اللہ کا انکار ہے

معروف سے مراد اللہ کا حکم ہے..... اور

جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منکر ہے۔

معروف سنت کو اور منکر بدعت کو کہتے ہیں

بظاہر معروف میں تمام اطاعتیں شامل ہیں اور منکر
سے وہ سب معصیتیں مراد ہیں جنہیں شریعت نے ناپسند کیا

امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے مراد ہے ان

چیزوں کا حکم دینا جنہیں شریعت نے واجب کیا ہے

اور ان چیزوں سے منع کرنا جنہیں شریعت نے حرام

قرار دیا ہے۔

جس قول یا فعل میں اللہ کی رضا شامل نہیں ہے

وہ منکر ہے اور معروف اس کی ضد ہے۔

منکر وہ چیز ہے جس کا شریعت انکار کرے، جیسے

۱۔ التفسیر الکبیر ج ۲ ص ۲۳۳ ۲۔ احکام القرآن ج ۲ ص ۱۱ ۳۔ روح البیان ج ۱ ص ۹۹ ۴۔ روح المعانی
جز ۲ ص ۱۱۵ ۵۔ المنہاج عن اقوال الکبائر ج ۲ ص ۱۱۵ ۶۔ مبتدئ الاذہل شرح مشارک الانوار ج ۱ ص ۱۱۵

ولم یروض بہ

ناپسند ہوا جس سے وہ خوش نہ ہو۔

علامہ منادی :-

(من راعی منکم منکرا) شیعا

جو شخص تم میں سے منکر کو دیکھے یعنی ایسی چیز جسے شریعت

قبضہ الشرع فعلا او قولا (فلیغیر)

اپنے عمل یا قول سے ناپسند کرے تو اسے بدل دے۔

امام ابن تیمیہ :-

یدخل فی المعروف کل واجب

معروف میں ہر واجب اور منکر میں ہر قبیحہ

وفی المنکر کل قبیحہ والقبائح ہی لشیعۃ

داخل ہے۔ قبیح چیزوں سے مراد بیاباں ہیں یعنی جس

وہی المحظور کالمشک والکفر

شریعت نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر شرک، ظلم

والظلم والفواحش

اور تمام بے حیائی کے کام۔

حقیقت یہ ہے کہ معروف کا لفظ محض علیٰ اخلاقی اقدار کے لیے نہیں بولا جاتا بلکہ علیٰ اخلاق اس کا صرف ایک حصہ ہیں۔ اسی طرح منکر میں بگڑے ہوئے اخلاق ضرور شامل ہیں لیکن اس کے معنی محض بد اخلاقی کے نہیں ہیں۔ خدا کی ذات و صفات، رسول کی رسالت، سنت و شریعت اور پورا اسلامی قانون معروف ہے اور خدا و اس کے رسول کا انکار اور دین و شریعت کی مخالفت کا دوسرا نام منکر ہے۔ معروف و منکر کے الفاظ میں جاننے پہچاننے یا نہ جاننے اور نہ پہچاننے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جو چیز خدا کی شریعت میں جانی پہچانی ہے وہ معروف ہے اور جو چیز خدا کی شریعت میں نہ جانی پہچانی ہے وہ منکر ہے۔ اگر ہماری عقل کسی چیز کو جان جائے یا رواج عام میں وہ معلوم و مشہور ہو تو قرآن و حدیث کی زبان میں معروف نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح ہماری عقل کا کسی چیز کو نہ جاننا یا رواج عام میں اس کا غیر معلوم و غیر مشہور ہونا اسے منکر نہیں بنا دے گا۔ کوئی بھی عقیدہ و عمل اسی وقت معروف یا منکر قرار پائے گا جب کہ شریعت اور اہل شریعت اسے معروف یا منکر قرار دیں۔ ہر مسئلہ ہے کہ وقت کے دانشمند کسی عمل کو معروف کی حیثیت دے دیں اور وہ شریعت کے نزدیک منکر ہو یا کوئی عقیدہ ان کے لیے منکر ہوا و شریعت اسے معروف کا عنوان عطا کر دے :-

امام رغب فرماتے ہیں :-

المعروف اسم لکل فعل یشر بالعقل

معروف ہر اس عمل کا نام ہے جس کی خوبی عقل یا

اد الشرع حسنہ والمفکر ما

شریعت سے معلوم کی جائے اور منکر وہ ہے جسے عقل

مینکر بہما

اور شریعت ناپسند کرتے ہوں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معروف و منکر کے معلوم کرنے میں عقل کا مرتبہ شریعت کے برابر ہے، بلکہ یہاں عقل سے مراد عقل صحیح ہے جس کی صراحت انھوں نے دوسری جگہ کی ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ عقل صحیح شریعت سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا کی شریعت کا کوئی ایک لفظ بھی عقل سے متصادم نہیں ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں کہ جہاں عقل کسی چیز کے معروف و منکر ہونے کا فیصلہ نہ کر سکے وہاں شریعت ہی کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوگی۔

المنکر کل فعل تحكمه العقول الصیحة منکر وہ ہے جسے عقل صحیح برا کہے۔ یا جس کے اچھا

بقبحہ او تتوقف فی استقباحہ و یا برا ہونے کا عقل فیصلہ نہ کر سکے اور شریعت اس کی

استحسانہ العقول فتحکم بقبحہ الشریعة تباحت کا فیصلہ کر دے۔

ابن ابی جرہ کہتے ہیں کہ جس عمل کو شریعت عمل نیک کہہ دے وہ معروف ہے۔ خواہ رواج اور دستور اس کے موافق ہو یا مخالف۔ کیونکہ قانون دینے کا حق رواج کو نہیں بلکہ شریعت کو حاصل ہے۔

یطلق اسم المعروف علی ما عرف معروف کا اطلاق ہر اس نیک عمل پر ہوتا ہے

بأدلة الشرع من أعمال البر سواء جو دلیل شرعی سے معلوم ہو خواہ عادت اس کے مطابق

جرت بہ العادۃ ام لا ۱۴ ہو یا نہ ہو۔

امام شوکانی امت مسلمہ کے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں:-

انہم بامرون بما هو معروف فی جو چیز اس شریعت میں معروف ہے وہ اس کا حکم

ہذہ الشریعة وینہون عما هو دیتے ہیں اور جو چیز منکر ہے اس سے منع کرتے ہیں

منکرونا الدلیل علی کون ذالک الشیء لیکن اس چیز کے معروف یا منکر ہونے کی دلیل کتاب

معروفہ او منکروا هو الکتاب والسنة سنت ہوگی۔

علامہ ابن اثیر فرماتے ہیں:-

(المعروف) اسم جامع لكل ما معروف ایک جامع اسم ہے۔ اس میں اللہ

عرف من طاعة الله والتقرب کی اطاعت اس کا تقرب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک

اور وہ تمام نیکیاں یا برائیاں شامل ہیں جن کی شریعت نے ترغیب دی ہے یا جن سے اس نے منع کیا ہے۔ یہ صفات غالبہ میں سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام لوگوں کے درمیان معروف ہے اس وقت کہا جائے گا جب کہ وہ اسے ناپسند نہ کرتے ہوں۔ منکر، معروف کی ضد ہے۔ ہر وہ چیز جسے شریعت نے قبیح و حرام اور مکروہ کہا ہے منکر ہے

معروف کی اصل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مشہور ہو جس کا کرنا خدا پر ایمان رکھنے والوں کے درمیان اچھا اور مستحسن ہوا اور جسے وہ ناپسند نہ کرتے ہوں۔ اللہ کی اطاعت کو اس لیے معروف کہا جاتا ہے کہ اسے اہل ایمان خوب پسندتے ہیں اور ناپسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ کی معصیت کو منکر کہا جاتا ہے کیونکہ اہل ایمان اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس کے ارتکاب کو بڑا جرم سمجھتے ہیں۔

معروف سے مراد ایسے امور ہیں جن کو کرنا شارع (اللہ تعالیٰ) یا تو ہم پر واجب قرار دے جیسے کہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں یا والدین کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی ہے یا جسے وہ مندوب

الیہ والاحسان الی الناس وکل ما ندب الیہ لشروع ونہی عنہ من المحسنات والمقبحات وھو من الصفات الغالبۃ ای امر معروف بین الناس اذا رآوہ لا ینکروہ لہ المنکر... ضد المعروف وکل ما قبحا لشروع وحرمة وکرہ فھو منکر علامہ ابن جریر فرماتے ہیں:-

اصل المعروف کل ما کان معروفاً ففعلہ جمیل مستحسن غیر مستقیم فی اہل الایمان باللہ وانما سمیت طاعة اللہ معروف لانہ مما یعرفہ اہل الایمان ولا ینتکرون فعلہ واصل المنکر ما انکر اللہ وراؤہ قبحاً فعلہ ولذا الکسمیت معصیۃ اللہ منکر لان اہل الایمان ینتکرون فعلہا ویستعظمون رکوبہا علامہ عسائی لکھتے ہیں:-

المعروف المراد بہ ما طلبہ لشتل اعلی سبیل الوجوب کالصلوات الخمس وبر الوالدین وصلۃ الرحمۃ او الندب کالزوافل وصدقاً

لہ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثروما دہ غریب ج ۳ ص ۵۷ کہ النہایۃ فی غریب الحدیث والاثروما دہ نکر ج ۴ ص ۱۷ جامع البیان فی تفسیر القرآن ج ۴ ص ۵۷

التطوع..... المنکر المراد به ما نفی
عند الشروع اما على سبيل الحرمة كالزنا
وقتل النفس او على سبيل الکرامة
کے مثلاً نفل نماز میں افضل صدقات..... بنکوع
مراد وہ چیز ہے جسے شارع حرام قرار دے چکے ہے۔
نفل یا چوری یا جسے شارع ناپسند ہے۔

اس تفصیل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معروف و منکر اخلاقی اصطلاحات نہیں ہیں بلکہ شرعی اصطلاحات ہیں۔ یہ ان مطالبات کو واضح کرتی ہیں جو خدا کا دین اور اس کی شریعت ہم سے چاہتی ہے۔ خدا کا دین جن نظریات افکار کا، جن اصول عبادت کا، جن اخلاق و معاملات کا اور جس تمدن و سیاست کا ہمیں حکم دیتا ہے وہ سب کے سب معروف ہیں اور جن افکار و نظریات سے عبادت کے جن طریقوں سے اخلاق کے جن اصولوں سے اور جن قوانین تمدن سیاست سے منع کرتا ہے وہ سب کے سب منکرات ہیں۔ انہی کے امر و نہی کا امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی وسیع کام ہے اور دعوت دین سے لے کر جہاد حق تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ کام آپ کو ماحول خواہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہر حال میں انجام دینا ہے۔ غیر اسلامی ماحول میں باطل افکار پر تنقید کرنا، کفر و شرک کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا، باطل کو مٹانے اور حق کو کامیاب بنانے کی جدوجہد کرنا اور اس راہ میں اپنی جان و مال کی بازی لگانا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اسلامی معاشرے میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے مضبوط بنائیں۔ اس میں بگاڑ نہ پیدا ہونے دیں اس کی اصلاح و تربیت کریں اور اسے اس قابل بنائیں کہ وہ دنیا میں اسلام کی سر بلندی کا ذریعہ بن جائے۔ آئیے پہلے ہم غیر اسلامی ماحول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمیں اس راہ پر چلنا ہے جس پر آپ کے نقش قدم ثبت ہیں اور وہ کام انجام دینا ہے جو آپ نے انجام دیا تھا۔ آپ کو ایک ایسے ماحول میں امر بالمعروف کا حکم ملا تھا جس پر شرک کی حکومت تھی اور جو اپنے مزاج اور ساخت کے لحاظ سے سراسر توحید کے مخالف تھا اس ماحول میں آپ ایک طرف شرک اور اس کی بنیاد پر تعمیر ہونے والے پورے نظام حیات پر تنقید فرما رہے تھے اور دوسری طرف یہ ثابت کر رہے تھے کہ نیکوئی کے لائق صرف خدا کی ذات ہے اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اور جسے انسان اپنا سبب و دھاکم سمجھے۔ آپ کی اس دعوت توحید کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا ماحول آپ کا دشمن بن گیا۔ ہر طرف سے دشنام طرازی ہونے لگی اور آپ کو اس قدر صدیوں اور اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا کہ اس کے تصور ہی سے سُرُوح کانپ جاتی ہے۔ ان حالات میں قرآن نے آپ کو حکم دیا کہ

حُذِرَ الْعَفْوَ وَ أُمِرَ بِالنَّعْرِفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (الاعراف: ۱۹۹)

آیت میں 'عرف' کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو معروف کے ہم معنی ہے اور معروف خدا کے دین اور اس کی شریعت کو کہتے ہیں۔ یہاں امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ حالات کی سنگینی اور نزاکت کے باوجود خدا کا دین اس کے بندوں تک پہنچایا جائے اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔

امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں :-

ان الله امر بنبيه صلى الله عليه وسلم ان يامر الناس بالعرف وهو المعروف في كلام العرب فاذا كان معنى العرف ذالك فمن المعروف صلة الرحم من قطع واعطاء من حرم والعفو عن ظلم وكل ما امر الله به من الاعمال او نهي اليه فنه من العرف ولم يخص الله من ذالك معنى دون معنى فالحق فيه ان يقال قد امر الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ان يامر عبادا بالمعروف كله لا ببعض معانيه دون بعضه

امام رازی فرماتے ہیں :-

الحقوق التي تستوفي من الناس وتوخذ منهم اما ان

وہ حقوق جو کا پورا کرنا انسانوں کے لیے ضروری

ہے اور جو ان سے حاصل کیے جاتے ہیں ان کی دو

ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اس کے بندوں کو تمام معروفات کا حکم دین یہ کہ جس کا حکم دین صحیح

ہے۔ اس معاملے میں صحیح بات جو کہی جاسکتی ہے وہ یہ

معروف کو بیان کیا ہے اور نہ کسی معروف کو چھوڑ دیا

دی ہے معروف میں داخل ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی ایک

احمال جن کا اللہ نے حکم دیا ہے یا جن کی اس نے ترغیب

جو ہم پر زیادتی کرے ہم اس سے درگزر کریں۔ وہ تمام

جو ہمیں محروم کر دے ہم اس کا حق ادا کریں۔

شامل ہے کہ جو ہم سے رشتہ توڑے ہم اس سے رشتہ

کے معنی معروف کے ہیں تو معروف میں یہ بات بھی

آپ لوگوں کو 'عرف' کا حکم دیں۔ کلام عرب میں

اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ

يجوز ادخال المساهلة والمساخطة

فيها واما ان يجوز اما القسم

الاول فهو المراد بقبوله خذ العفو

ويدخل فيه ترك التشرد في

كل ما يتعلق بالحقوق المالية

ويدخل فيه ايضا التخلق مع

الناس بالتخلق الطيب وترك

الغلظة والفضاضة

ومن هذا الباب ان يدعو

المخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف

..... واما القسم الثاني وهو الذي

لا يجوز دخوله المساهلة والمساخطة

فيه فالحكمة فيه ان الامر بالمعروف والنهي

والعطف والمعرفة هو كل امر عرف انه

لابد من اتيان به وان وجوبه خير

من عدمه وذلك لان في هذا

القسم لو اقتصر على الاخذ بالعفو ولم

يامر بالتعرف لم يشتمل حقيقة الحال ^{لك} كما

سعي في تغييره وابطال الحق انه لا يجوز

امام رازي فرماتے ہیں کہ مفسرین نے امر بالمعروف

وامر بالنہی اسی باطنی اور دہریہ الحق

وتقریر دلائل

قسمیں ہیں۔ یا تو ان میں ذہیل دہی جاسکتی ہے اور

صرف نظر ممکن ہے یا یہ بات ممکن نہیں ہے۔ خدا نے

تعالیٰ کا فرمایا کہ درگزر کی روش اختیار کرو۔

پہلی قسم سے تعلق رکھتا ہے اسی میں یہ بات بھی شامل

ہے کہ مالی حقوق میں سختی نہ کی جائے۔ لوگوں کے ساتھ

اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا جائے اور تحقیر اور دشمنی

کا سلوک نہ کیا جائے۔ اسی کے تحت یہ

بات بھی آتی ہے کہ لوگوں کو نرمی اور مہلطفی کے

دین حق کی دعوت دی جائے۔ دوسری

قسم میں درگزر اور ذہیل صحیح نہیں ہے اس کے

بارے میں امر بالمعروف کا حکم ہے۔ عرفہ عارفہ

اور معروفہ ہر اس کام کہ کہتے ہیں جو اس حقیقت سے

جانب ہٹا دیا جائے کہ اس کا کرنا ضروری ہے اور اس

کے موجود نہ ہونے سے اس کا موجود ہونا بہتر ہے۔ اگر

اس دوسری قسم میں بھی درگزر سے کام لیا جائے،

معروف کا حکم نہ دیا جائے اور حقیقت طال کوئی

نہ چلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دین کو بدلنے

اور حق کو منہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے

یہ بات صحیح نہیں ہے۔

امام رازي فرماتے ہیں کہ مفسرین نے امر بالمعروف

وامر بالنہی اسی باطنی اور دہریہ الحق

وتقریر دلائل

امام رازي فرماتے ہیں کہ مفسرین نے امر بالمعروف

وامر بالنہی اسی باطنی اور دہریہ الحق

وتقریر دلائل

اس جملہ کی تفسیر فاذن اور بغی نے چند الفاظ میں کی ہے لیکن اتنی بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہے کہ 'امر بالمعروف' کا حکم اس پر ہے دین کی تبلیغ پر عادی ہے جو خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔
 فاذن فرماتے ہیں :-

وامر بالمعروف یعنی دامر بکل ما امرک اللہ بہ وهو ما عرفہ بالوحی من اللہ عن جبل دکل ما یعرفہ الشک علیہ علامہ بغیری کے الفاظ میں :-

وامر بالمعروف ای بالمعروف وهو کل ما یعرفہ الشرع علامہ سید محمود اسی فرماتے ہیں :-

قال عطاء المراد بالمعروف کلمۃ لا الہ الا اللہ وهو تخصیص من غیر جامع

زیر بحث آیت میں صرف 'امر بالمعروف' کا ذکر ہے، 'نہی عن المنکر' کا ذکر نہیں ہے لیکن یہ صرف الفاظ کی تک ہے ورنہ 'امر بالمعروف' کے حکم میں 'نہی عن المنکر' خود بخود موجود ہے۔ 'الا امر بالشیئی' بھی عن مدن کا کسی چیز حکم دینا حقیقت میں اس کی عند سے منع کرنا ہے۔ ایک دوسری آیت میں دونوں احکام ساتھ ساتھ موجود ہیں :-

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَخْقَى الَّذِي يَحْدِثُ ذُنُوبَهُ مَعْشَرُوا بَاعِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ إِلَّا يُؤْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ يُؤْمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

لے برابر، انہوں نے جو ایمانی انسان ہیں جن کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور ان کی ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔
 لے قالہ الطہور الاکلیل علی ہمارک التشریل جلد ۱ ص ۱۵۴

اتنا رہے جس کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں اور ان
زنجیروں کو کھولتا ہے جن میں وہ گرفتار ہیں پس جو
لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت
کریں اور اس رشتہ کی پیچھے چلیں جو اس کے ساتھ
نازل کی گئی ہے تو وہی خلافت پانے والے ہیں۔

عَلَيْهِمُ الْخَبَرُثُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

اس آیت میں خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ آپ معروف کا
حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کہ آپ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام
کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ آپ غیر ضروری بوجھ اتارتے ہیں اور بندشیں کھولتے ہیں۔ بعد کی دونوں صفتیں حقیقت
میں پہلی صفت کی تشریح و تفسیر ہیں۔ پاک چیزوں کو حلال کرنا 'امر بالمعروف' کے اندر شامل ہے اور ناپاک چیزوں کو
حرام کرنا 'نہی عن المنکر' کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح 'امر بالمعروف' وہی عن المنکر کا تقاضا ہے کہ انسان کو خود ساختہ
رسوم و اعمال سے نجات دلائی جائے اور اسے خدا کی بندگی کے سوا ہر بندگی سے آزاد کیا جائے۔
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

آپ ہی کی ذات ہے جس کا زبان سے اللہ
نے معروف کا حکم دیا اور ہر منکر سے منع کیا۔ ہر پاک
چیز کو حلال کیا اور ہر ناپاک چیز کو حرام کیا.....
آپ ہی کے ذریعہ خدا کے اس دین کی تکمیل ہوئی جس میں
ہر معروف کا حکم ہے اور ہر منکر سے منع ہے۔ ہر پاک چیز
کو حلال کیا گیا ہے اور ہر ناپاک چیز کو حرام کیا گیا ہے
..... ناپاک چیزوں کو حرام کرنا 'نہی عن المنکر' کے
مفہوم میں شامل ہے جیسے کہ پاک چیزوں کو حلال کرنا
'امر بالمعروف' میں آتا ہے اس لیے کہ پاک چیزوں کو
حرام کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی
ایک حقیقت ہے کہ تمام معروفات کا حکم دینا اور

هو الذي امر الله على لسانه بكل
معروف ونهى عن كل منكر. احل كل
طيب ومزح كل خبيث..... فبه
كمل دين الله المتضمن للامر بالمعروف
والنهي عن كل منكر واحلال كل طيب
وتحريم كل خبيث..... وتحريم الخبث
يندرج في معنى النهي عن المنكر كما
ان احلال الطيبات يندرج
في الامر بالمعروف لان تحريم الطيبات
مما نهى الله عنه وكنى ذلك الامر
بجميع المعروف والنهي عن كل منكر

مقالہ یتمالا للرسول الذی
تمما اللہ بہ معاصرا
الاخلاق المذمومة فی
المعروف

تمام منکرات سے منع کرنا یہی اسی رسول کے ذریعہ ممکن
جس کے واسطے اللہ نے تمام اعلیٰ اخلاقیات کی تکمیل
کی ہے اور اعلیٰ اخلاقیات 'معروف'، مثال
ہیں۔

تحت میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذکر اس سیاق میں آیا ہے کہ آپ یہود کے درمیان یہ کام انجام دیتے ہیں لیکن
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو معروف کا حکم نہیں دیتے تھے اور منکر سے روکتے نہیں تھے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے
کہ خواہ یہود و نصاریٰ ہوں یا مشرکین و منافقین ان میں سے جس گروہ پر بھی آپ نے دین حق کی تبلیغ کی اسے معروف کا
حکم دیا اور منکر سے منع کیا۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی جو تربیت کرتے تھے، انہیں جن باتوں کی تعلیم تھی
تھی، جن اخلاق کی نصیحت فرماتے تھے اور جو آداب زندگی سکھاتے تھے وہ ساری چیزیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر
کے اندر شامل ہیں۔ یہ کام ابتداء دعوت سے انتہاء دعوت تک جاری ہے اور دعاۃ اسے اس وقت تک انجام دیتا
ہے جب تک کہ اس کے جسم میں جان باقی ہے اور وہ حرکت و عمل کے قابل ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین نے 'امر بالمعروف
ونہی عن المنکر' کو یہود کے ساتھ مخصوص نہیں سمجھا ہے بلکہ اسے بہت ہی مختلف النوع اور وسیع کام کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔
حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں:-

یا مرمہم بالمعروف وینہامہم
عن المنکر، ہذا صفتہ الرسول صلی اللہ
تعالیٰ علیہ والہ وسلم فی الکتاب المتقدمة
وهذا کان حالہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
لا یامر الا بخیر ولا ینہی الا عن شر....
...ومن ہم ذالک ما بعث اللہ بہ من
الامر بعبادۃ وحدہ لا شریک لہ ولا
عن عبادۃ من سواہ کما ہرسل بہم الرسول
علاہ بنوی اس ٹکٹے کی شرح میں فرماتے ہیں:-

"معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے
ہیں۔ آپ کی صفت سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان
ہوئی ہے اور یہی آپ کا حال تھا کہ آپ جس بات کا بھی
حکم دیتے وہ 'خیر' ہوتی اور جس چیز سے بھی منع کرتے وہ
'شر' ہوتی..... اس سلسلے کی اہم ترین چیز یہ ہے
کہ آپ کو ہدایت کی گئی تھی کہ خدائے واحد کی بندگی
کا حکم دیں اور اس کے سوا ہر ایک کی بندگی سے منع کریں
جیسا کہ آپ سے پہلے بھی خدا کے رسول نبی تعلیم لیکر آئے تھے۔"

آپ معروف کا یعنی ایمان کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے یعنی شرک سے منع کرتے ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ معروف سے مراد شریعت اور سنت ہے اور منکر وہ ہے جو شریعت اور سنت میں معلوم نہ ہو۔ عطاء ربی نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ آپ انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں یعنی آپ خدا کے جھوٹے شرکیوں سے علیحدگی اعلیٰ اخلاق کی پابندی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں انہیں نکیہ سے منع کرتے ہیں یعنی تبری کی پرستش اور رشتے توڑنے سے منع کرتے ہیں۔

(یا مرہم بالمعروف) اسی بالا ایمان (وینہام عن المنکر) یعنی عن الشرک قیل المعروف الشریعة والسنة والمنکر ما لا یعرف فی شریعة ولا سنة وقال عطاء یا مرہم بالمعروف بمخلم الا ندأ ومکارم الاخلاق وصلات الامرام وینہام عن المنکر عن عبادۃ الاوثان وقطع الامرام شیخ اسماعیل حقی کہتے ہیں :-

آپ انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں یعنی توحید اور اسلامی شریعت کا حکم دیتے ہیں۔ انہیں منکر سے منع کرتے ہیں یعنی ہر اس چیز سے منع کرتے ہیں جو شریعت اور سنت میں جانی پہچانی نہیں ہے۔

(یا مرہم بالمعروف) اسی بالکلیہ وشرائع الاسلام (وینہام عن المنکر) اسی عن کل ما لا یعرف فی شریعة ولا سنة ابن جریر نے اس کی تشریح تربیت کے پہلو سے کی ہے :-

’نبی امی‘ اپنے پیروں کو معروف کا حکم دیتے ہیں۔ معروف سے مراد ہے اللہ پر ایمان اور اللہ کی نواہی میں اس کی اطاعت یہی ہے معروف جس کا آپ ان کو حکم دیتے ہیں۔ انہیں منکر سے منع کرتے ہیں یعنی شرک سے منع کرتے ہیں اور اس بات سے منع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ممنوع قرار دیا ہے اس کا ارتکاب کریں۔

یا مرہم عن النبی الامی اتباع بالمعروف وهو الایمان باللہ ولزوم طاعته فیما امر فہی فن الک المعروف الذی یا مرہم بہ وینہام عن المنکر وهو الشرک باللہ والانتہاء عما نہی اللہ عنہ

امام رازی نے اس فقرہ کی وسعت کو سامنے رکھ کر تفسیر کی ہے۔ ان کی تفسیر اس قابل ہے کہ اسے یہاں نقل کیا جائے

مجامع الامر بالمعروف معصوم
فی قوله عليه الصلوة والسلام
التعظيم لامر الله والشفقة على خلق
الله وذاك لان الموجد اما واجب
الوجود لذاته واما ممكن الوجود لذاته
اما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله
ولا معروف اشرف من تعظيم اظهرها
عبودية و اظهار الخضوع والخشوع
على باب عزته والاعتراف بكونه
موصوفاً بصفات الكمال مبرأ
عن النقائص والافات منزهاً
الاصداد والادناد واما الممكن
لذاته فان لم يكن حيواناً فلا سبيل الى
ايصال الخيال اليه لان الانتفاع
مشروط بالحياة ومع هذا فانه
يجب النظر الى كلها بعين التعظيم
من حيث انها مخلوقة لله
تعالى ومن حيث ان كل ذرة
من ذرات المخلوقات لها كرامة
دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً على توحيد
وتنزيهه فانه يجب النظر اليها بعين الاحترام
واما ان كان ذلك المخلوق من جنس

خدا کے احکام کی تعظیم اور اس کی مخلوق پر
شفقت "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں امر بآیات
کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ
کہ موجودات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اپنے وجود
میں کسی کی محتاج نہیں ہے اور دوسری وہ جو اپنے وجود
میں کسی کی محتاج ہے۔ غیر محتاج وجود صرف خدا نے
تعالیٰ کا ہے اور اس سے بڑا من رزق کوئی نہیں ہے
کہ اس کی تعظیم اور اس کی بندگی کی جائے اور اس
کے جناب میں خضوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ اور
اس بات کا اعتراف کیا جائے کہ اس کے اندر تمام
خیریاں موجود ہیں اور وہ تمام نقائص اور افات سے
بری ہے اور مخالفوں اور مبغضوں سے پاک ہے۔ جو
چیز اپنی ذات میں دوسرے کی محتاج ہے۔ یہ خدا کی
مخلوق ہی اگر وہ ذی حیات نہیں ہے تو اسے فائدہ
پہنچانے کی نوعی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ فائدہ پہنچانے
کے لیے زندگی شرط ہے لیکن اس کے باوجود ضروری
ہے کہ اس کا ہر حیثیت سے مطالعہ کیا جائے کہ وہ
خدا نے تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ کہ مخلوقات کا ہر ذرہ
کے ایک ایسے عیب ہونے کی مضبوط دلیل اور واضح
حجت ہے اس لیے ضروری ہے کہ اسے احترام کی نظر
دیکھا جائے۔ اگر خدا کی مخلوق ذی حیات ہے تو ضروری
ہے کہ انسان اس پر جس قدر شفقت کر سکتا ہے اس قدر

المحیدون فانہ یجب اظہار الشفقة
 علیہ باقصر ما یقدر لانسان علیہ
 ویدخل فیہ بر الوالدین صلتہ الیہما
 وبث المعروف فثبت ان قوله علیہ
 الصلوٰۃ والسلام التعظیم لامر
 اللہ والشفقة علی الخلق اللہ کلمۃ
 جامعۃ لجميع جہات الامر
 بالمعروف قوله وینہا من
 المنکر والمراد منہما ضد الامور
 المذکورۃ وہی عبادۃ الادیان
 والتول فی صفات اللہ بخیر علم
 الکفر انزل اللہ علی النبیین قطع الرحمۃ عن

شفقت کرے۔ اسی میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک
 صلہ رحمی اور نیکیوں کا پھیلا نا بھی شامل ہے۔ اس سے
 معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خدا کے
 حکم کی تعظیم اور اس کی مخلوق پر شفقت ایک ایسا جامع
 کلمہ ہے جو امر بالمعروف کے تمام پہلوؤں کو حاوی
 ہے..... آپ نہیں منکر سے منع کرتے ہیں
 اللہ اس کے قول کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو باتیں
 بیان ہوئی ہیں ان کے خلاف جتنی باتیں ہیں ان
 سب سے منع کیا جائے۔ اس میں بتوں کی پرستش وغیرہ
 جانے بوجھے خدا کی ذات و صفات کے بارے میں
 زبان کھولنا، انبیاء کی تعلیمات کا انکار و تشدید کا
 توڑنا اور ماں باپ کی نافرمانی آجاتی ہے۔

میں نے کافی اونچی سطح کے اہل علم کی تحقیقات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان کی روشنی میں آپ باسا
 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت دے
 وہ کائنات پر غور کریں اور اپنے خدا کو پہچانیں آپ نے انہیں خدا کے تصور سے آگاہ کیا، شرک پر تنقید
 دلائل سے توحید کو ثابت کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ بندگی صرف خدا کے واسطے ہی چاہیے۔ انسان
 فرض ہے کہ ایک خدا ہے بحق کی بندگی کے سوا ہر ایک کی بندگی سے بغاوت کر دے۔ آپ نے دنیا کو اخلاق
 سے بچایا، اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی اور انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کروانا سکھایا جن لوگوں نے خدا
 کو قبول کیا آپ نے ان کی اس طرح تربیت کی کہ وہ خدا کے حکم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار تھے، اور
 ہر قدم آپ کی ہدایت کے مطابق اٹھتا تھا۔ آپ کے اس عظیم کام کو قرآن نے 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر'
 سے تعبیر کیا ہے اور یہی کام آپ کے بعد آپ کی امت کو انجام دینا ہے۔ (باقی آئندہ)

مسلمانوں سے

خطبہ جمعہ بمقام بڑھریا (ضلع اعظم گڑھ) بتاریخ ۲۲ فروری ۱۹۶۳ء

(جناب وحید الدین خاں)

برادرانِ اسلام! ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اپنے آپ کو امیدواروں، ایک فہرست میں شامل کرنا ہے۔ یہ فہرست جنت کے امیدواروں کی فہرست ہے۔ مسلمان ہونا، گویا اس بات کی امید دار بننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی جنت میں داخل کرے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی تھی۔ اس لیے وہ اپنی نیت اسی دنیا میں تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں مکان اور جائیداد بنالینا، دنیا میں اصلی معیار زندگی حاصل کر لینا، دنیا میں عزت اور ترقی پالینا، وہ سب سے بڑی چیز ہے جس کی وہ تمار کھتے ہیں۔ یہ لوگ جد کو آنے والی اصل ورلٹی زندگی کو بھولے ہوئے ہیں اور آج کی تھوڑی زندگی میں خوشی حاصل کر لینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک دن کے تماشے کے لیے اپنی ساری زندگی غارت کر دے، وہ چند پھل پھلڑی اور پٹاخے کے پیچھے اپنا سارا گھر جلانے۔ مسلمان وہ ہے جو اس حماقت سے بچنا چاہتا ہے۔ مسلمان ہونا، اس خواہش کو اپنے دل میں جگہ دینا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہم خدا کے پاس پہنچیں اور ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے، تو یہ زندگی جنت کی زندگی ہو، جہنم کے عذاب میں ہمیں جلنا نہ پڑے۔

مگر آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز جس سے حاصل نہیں ہو جاتی ہر وہ چیز جس کو آپ چاہتے ہیں، ضروری ہو تو ہے کہ اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ مثلاً آپ میں سے جو لوگ کسان ہیں، وہ دوسرے لفظوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھیت اور زمین سے اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ زمین میں اگلے اور رزق پیدا کرنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں سے انہیں حصہ لے ان کی یہ خواہش کیسا بیٹھ بٹھائے پوری ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی کسان کے پاس خواہ کتنا ہی کھیت ہو اور وہ کتنا ہی زیادہ پیداوار کا حصہ لیں،

مگر وہی کسان کھلیاں کرتا ہے اور اسی کے گھر میں غلہ کا ڈھیر آتا ہے جو اپنی اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ جولینے وقت اور صلاحیتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ میں سے جو لوگ دکاندار ہیں وہ گویا وہ لوگ ہیں جو کاروبار اور تجارت سے اپنی امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کاروبار اور تجارت کا وہ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ صرف یہ خواہش کسی کے لیے تجارتی نفع بن کر نہیں لوٹ آتی۔ بلکہ تجارت میں چھپے ہوئے نفع سے اپنی جیب بھرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ صحیح طریقے پر تجارت کی جائے۔ اپنے دل اور رات کو اپنے فکر اور عمل کو اس کے لیے وقف کر دیا جائے۔

ٹھیک اسی طرح آخرت کا انعام اور خدا کی جنت بھی اسی کو ملے گی جو اس کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنے جو اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہر دوسری کامیابی کی طرح آخرت کی کامیابی بھی آپ سے کچھ مانگتی ہے، وہ دینے سے پہلے آپ سے آپ کا کچھ لینا چاہتی ہے۔ اگر موجودہ زندگی میں اس کا یہ مطالبہ پورا کر سکیں تو بے شک آپ مرنے کے بعد اس کے پیچھے چل پائیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، جنت کا سودا آپ سے جو قیمت مانگ رہا ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو خالی خالی اپنے کو مسلمان کہنا اور خدا سے ایک طرفہ امید رکھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص واقعی دکان رکھے ہوئے نہ ہو، اور بس فرضی طور پر اپنے گھر کے سامنے ”دکاندار“ کا لفظ لکھ کر لٹکا دے۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کی دکانداری اسے کچھ نہیں دے سکتی۔ بلکہ عجب نہیں کہ کوئی فقار دار اس کو دھوکا بڑا قرار دے کہ ایک روز اس کی چالان کر دے اور اسے الٹا اپنے پاس سے جبراً نہ ادا کرنا پڑے۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے۔ کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں اور انھوں نے اپنا نام جنت کے امیدواروں کی فہرست میں لکھا رکھا ہے۔ مگر عملی زندگی کو دیکھیے تو ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ ان کی زندگی بھی اسی ہی گزرتی رہی ہے جیسے ان لوگوں کی زندگی جو آخرت کو نہیں مانتے۔ ان کی دوڑ دھوپ اور ان کے مشاغل سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آخرت کی طلب میں سرگرداں رہنے والے لوگ ہیں۔ جن چیزوں میں ساری دنیا کے لوگ الجھے ہوئے ہیں اسی میں یہ بھی الجھے ہوئے ہیں۔ دوسروں کے پاس اپنے وقت اور صلاحیتوں کا جو مصرف ہے وہی مصرف ان کے وقت اور صلاحیتوں کا بھی ہے، آخرت کو مانتے والوں اور آخرت کو نہ مانتے والوں میں کوئی حقیقی فرق نظر نہیں آتا۔

جب صورت یہ ہے تو یہ ایک جھوٹی امید ہوگی کہ ہم سمجھیں کہ خدا کے یہاں ہمارا شمار حقیقی مسلمانوں جیسا ہو گا اور اس کا انعام ہمیں ملے گا۔ جب دنیا میں ہماری زندگی دوسروں سے مختلف نہیں ہے تو آخرت میں ہمارا انجام دوسروں

سے مختلف کس طرح ہو سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 'الذَّائِنَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ' دنیا آخرت کی کھیتی ہے آپ جانتے ہیں کہ کاٹنے کے وقت وہی شخص کاٹتا ہے جس نے بونے کے وقت بویا ہو وہی طرح جس نے دنیا میں آخرت کی کھیتی کی ہوگی، اسی کو وہاں پیچنے کے بعد اپنی ہری بھری فصل لے گی۔ جس نے دنیا میں آخرت کی فصل نہیں بوئی، وہ آخرت میں اپنا کھلیاں نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے۔ آج کا عمل ہی کام آنے والا ہے۔ جو آج غفلت میں پڑا ہو، اس کے لیے آخرت میں حسرت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں۔

اب میں بتاؤں گا کہ موجودہ حالت سے نکلنے کے لیے آپ کو کم سے کم کیا کام کرنا ہے۔

۱۔ پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ وہی ہے جس کا حکم سورہ جمعہ میں دیا گیا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ
لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
لیے بکار جانے تو خدا کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو اور
خرید و فروخت چھوڑ دو۔

معلوم ہوا کہ جمعہ کے روز اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو تمام مسلمان اپنے اپنے کاروبار اور مشاغل کو چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ اکثر محققین کا خیال ہے کہ ہفتہ وار پنجشنبہ کے درمیان کے اس دن کا نام — جمعہ — عہد اسلام میں اختیار کیا گیا۔ کیونکہ یہ اہل ایمان کے مسجد میں جمع ہونے کا دن تھا۔ (انما سمیت الجمعة فی الاسلام وذا الیک اجتماعهم فی المسجد (السنن)) یہ پہلا کام ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ جمعہ کا اجتماع اپنی زندگی میں آپ کو لازماً شامل کر لینا ہے۔ رمضان کے جمعوں میں آپ جس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو مستقل طور پر اپنا لینا ہے۔ رمضان کے جمعوں میں عام طور پر بستی کے تمام لوگ مسجد میں آجاتے ہیں۔ عام جمعوں میں جتنے لوگ آتے ہیں اس کے مقابلے میں رمضان میں کئی گنا تعداد ہو جاتی ہے، یہی کام آپ کو ہر جمعہ کو کرنا ہے۔

ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن نماز کے علاوہ خاص طور پر ذکر اللہ کا دن ہے۔ یعنی نصیحت اور یاد دہانی کا دن۔ علمائے کبار نے کہا ہے کہ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے۔

الذکر هو الخطبة عند الأئمة
بیشتر مفسرین کی رائے ہے کہ فاسعوا الی

من أهل لتفسير (تفسیر کبیر) ذکر اللہ میں ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے۔

اس معلوم ہوا کہ جمعہ کا ہفتہ وار اجتماع خاص طور پر ہے کہ اس روز مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیا جائے۔

جمعہ کے دن جو اذان ہوتی ہے گویا خدا کی طرف سے اس بات کی پکار ہے کہ تمام مسلمان مسجد میں جمع ہو کر خطبہ کے ذریعہ دین کی باتیں سنیں اور نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہفتہ فاراد وہانی کا ایک پروگرام ہے جو آپ کی زندگی کے آخر لمحات تک جاری رہتا ہے۔ اب کتنی نصیحتیں ہوں گی کہ خدا کی طرف سے پکارا جائے کہ آؤ مسلمانو! مسجد میں جمع ہو جاؤ تم کو خدا کی باتیں بتائی جانے والی ہیں۔ لیکن مسلمان اپنے اپنے دھندلوں میں لگے رہیں۔ کیا اس سے بڑی بد قسمتی بھی ہو سکتی ہے کہ خدا ہمیں پکارے اور ہم اس کی پکار پر اس کے میاں حاضر نہ ہوں۔

انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس پر بھول طاری ہوتی ہے۔ جس کے دل کو زنگ لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ ہفتہ میں ایک روز تمام مسلمان جمع ہو کر اپنے خطیب کی زبان سے دین کی باتیں سنیں اور اپنے دل کے زنگ کو دور کریں، اگر اس یاد وہانی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے بعد غفلت کا طاری ہونا یقینی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے :-

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ
الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ (مسلم)

لوگوں کو یہ روش چھوڑنے پڑے گی کہ وہ جمعہ
میں نہ آئیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پتھر
کر دے گا، پھر وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔

جمعہ کا حکم قرآن کی جس سورہ میں آیا ہے وہیں اس کے ساتھ یہود کا ذکر ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے یہود کتاب الہی کے حال بنائے گئے تھے مگر وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے اور اس کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی میں غرق ہو گئے۔ چنانچہ اب ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر بہت سی کتابیں لدی ہوئی ہوں جس طرح گدھا کتابوں کا بوجھ لیے ہونے کے باوجود کتاب کی حقیقت سے خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ خدا کی تعلیمات اپنے پاس رکھتے ہیں مگر ان کی زندگی میں اس کی روح موجود نہیں۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود جن اسباب کے تحت اس حالت تک پہنچے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ انھوں نے ہفتہ کی اجتماعی عبادت (سبت) کو چھوڑ دیا تھا جس کا لازمی نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ان کا اتحاد باقی نہ رہے ان کے درمیان تبلیغ و تذکیر کا ایک مؤثر ذریعہ ختم ہو جائے، ان کے دینی جذبات دھیرے دھیرے سرد ہو کر رہ جائیں اس طرح سورہ جمعہ میں یہود کے انجام کا ذکر کیا کہ جمعہ کی اجتماعی عبادت کا حکم دینا گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم نے جمعہ کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو یہود کا ہوا چنانچہ حدیث میں آیا ہے :-

من تكلم يوم الجمعة والامام
جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر

يُخْتَلَبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمْلِ يَحْمِلُ
کونئی شخص بولے تو اس کی مثال اس گدھے کی
اَسْفَلَ رَاهِ (احمد) ہے جس سے اوپر کتا میں لدی ہوئی ہوں۔

دیکھیے یہاں خدا کے رسول نے جمعہ میں کوتاہی کرنے والے کے لیے وہی الفاظ دہرائے ہیں جو قرآن میں یہودیوں کے لیے کہے گئے ہیں۔ گویا جمعہ کی تقریبات میں توجہ اور اتہام کے ساتھ شریک نہ ہونا آدمی کو اس طرت لے جاتا ہے جو یہودیوں کے لیے تھی۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی معقول وجہ کے بغیر جمعہ کو چھوڑا، وہ خدا کے یہاں منافق کی تہمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جمعہ کو چھوڑنے کے یہ نتائج اس لیے ہیں کہ جو شخص کسی واقعی عذر کے بغیر محض اس ذہنیت کے تحت جمعہ میں نہیں آتا جس کو حدیث میں ”تھا دن“ کہا گیا ہے (یعنی اس کو حقیر سمجھنا اور اسے اہمیت نہ دینا) اور عین جمعہ کے وقت وہ کسی دوسری مشغولیت میں لگا رہتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس دوسری چیز کی پکار اس کو خدا کی پکار سے زیادہ عزیز تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا انجام اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ خدا سے دور ہو جائے اس نے جس چیز سے قریب ہونا چاہا تھا اسی کی قربت تو اسے ملے گی۔ مگر جس کی طرف اس نے پکار کے باوجود توجہ نہ دی، اس کی تسربت خود بخود کیسے اس کے ساتھ چپک جائے گی۔

یہ پہلا کام ہے جو جنت کی طرف بڑھنے کے لیے آپ کو کرنا ضروری ہے۔ آپ کو جمعہ کے دن کو اپنے اجتماع کا دلی بتانا ہے۔ آپ کی پوری آبادی کو جمعہ کے روز اسی طرح مسجد میں جمع ہونے سے جس طرح آج آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ پھر یہاں جمع ہونا محض ہونے کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے کچھ وقت کو یہاں آکر خدا کی یاد میں گزاریں۔ آپ اس کے آگے تھکیں اور اپنی پیشانی زمین پر ٹیک دیں۔ آپ اس سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور اپنے خطیب کی زبان سے خدا و رسول کی باتیں سن کر اپنے دل کے اندر ایمان کی گرمی پیدا کریں۔ آپ کا جمعہ کا دل نہیں چیزوں کا دل ہونا چاہیے۔

۲۔ دوسری چیز جو آپ کو اختیار کرنا ہے، وہ جائز زندگی ہے۔ زندگی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جائز زندگی اور دوسری ناجائز زندگی۔ مسلمان یا دوسرے لفظوں میں جنت کے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائز زندگی گزاریں اور ناجائز زندگی کو چھوڑ دیں۔ اس کے بغیر ہم موت کے بعد کی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

لے یہ خطبہ رمضان کے اودامی جمعہ کو تھا اس لیے سستی کے تقریباً سارے مسلمان مسجد پر اکٹھے تھے۔

یہ دنیا خدا کی دین ہے، اُسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ اس لیے یہاں وہی ہونا چاہیے جو خدا چاہتا ہو، ملکیت دوسرے کی ہو اور مرضی دوسرے کی چلے۔ یہ بالکل غلط بات ہے جس کو نہ کوئی مالک برداشت کر سکتا اور نہ کسی مملوک کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کرے۔

خدا نے مالک کی حیثیت سے نہایت وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں کس طرح کا تصرف دیکھنا چاہتا ہے۔ آدمی کس طرح کے خیالات رکھے اور کس طرح کے خیالات نہ رکھے۔ وہ کس سے محبت کرے اور کس سے محبت نہ کرے، وہ اپنے متعلقین کے درمیان کیسے رہے اور کیسے نہ رہے۔ وہ کس طرح لین دین کرے اور کس طرح لین دین نہ کرے، وہ حقوق کی ادائیگی میں کیا طریقہ اختیار کرے اور کیا طریقہ اختیار نہ کرے، وہ اپنی قوت و طاقت کو اور اپنے وقت اور مال کو کن کاموں میں صرف کرے اور کن کاموں میں صرف نہ کرے، وہ دنیا میں کن طریقوں سے کمائے اور کن طریقوں سے نہ کمائے۔ یہ سب کچھ ہمارے مالک نے ہمیں بتا دیا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس سے ناواقف ہو۔ اور اگر کوئی ناواقف ہو تو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے ارشادات محفوظ حالت میں رکھے ہوئے موجود ہیں ان کو دیکھ کر ہر شخص معلوم کر سکتا ہے کہ ہمارا مالک کس طرح کے رویے کو پسند کرتا ہے اور کس رویے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمارے مالک کے یہ احکام بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز زندگی کیا ہے اور ناجائز زندگی کیا ہے۔ جو کچھ ہمارا مالک پسند کرتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا جائز زندگی گزارنا ہے اور جو کچھ اسے ناپسند ہے اس کے مطابق رہنا ناجائز زندگی بسر کرنا ہے۔

مثلاً آپ کا ذہن اگر مالک کی یاد سے خالی رہتا ہے اور ہر وقت بس دوسری دوسری باتیں سوچتا رہتا ہے تو یہ ناجائز زندگی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کو رہ رہ کر اصل مالک کی یاد آتی رہے تو یہ جائز زندگی ہے۔ اگر آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بچوں کے دین اور اخلاق سے غافل ہیں اور صرف اس پر مطمئن ہو گئے ہیں کہ وہ کم از کم آپ کو غلہ اور روپیہ دے دیں تو یہ ناجائز زندگی ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ اپنے بڑوں کے ساتھ خدا کے حکم کے مطابق برتاؤ کر رہے ہیں اپنے متعلقین کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں تو یہ جائز زندگی ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، قرض ادا کرتے ہیں، کسی کا حق نہ مارتے ہیں، کسی کی چیز چوری چھپے نہ لیتے ہیں، امانت میں خیانت نہ کرتے ہیں، تو یہ جائز زندگی ہے اور اگر اس کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناجائز زندگی کی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں آپ کا ایک رویہ مالک کی منشاء کے مطابق ہو اور دوسرا رویہ اس کی منشاء کے خلاف ہے۔ جائز زندگی یہ ہے کہ آپ مالک کی مرضی کے مطابق رویہ اختیار کریں

ورنہ جائز زندگی یہ ہے کہ آپس کے خلاف کرنے لگیں۔

میرے دوستو! زندگی کے یہ دونوں امکانات آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیں تو جائز زندگی گزاریں اور چاہیں تو ناجائز زندگی میں پڑے رہیں۔ مگر یاد رکھیے دونوں زندگیوں کا انجام یکساں نہیں ہے۔ اور آپ کے بس میں صرف زندگی گزارنا ہے۔ اس کا انجام آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دنیا کی مثال ایک پھیلے ہوئے دسترخوان کی ہے جس پر ایک طرف زہر رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کھانا۔ آپ کو آزادی ہے۔ چاہیں تو زہر اٹھا کر کھالیں اور چاہیں تو کھانا کھائیں۔ مگر یہ آزادی صرف کھانے تک ہے۔ جب آپ نے اس کو منہ میں ڈال کر اسے اپنے پیٹ میں پہنچا دیا تو اس کے بعد آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اب تو جو چیز کھانی گئی ہے وہ لازماً اپنا کام کرے گی۔ اگر آپ نے زہر کھایا ہے وہ آپ کو ہلاک کرنے والا ثابت ہوگا اور اگر کھانا کھایا ہے تو وہ آپ کے لیے صحت اور طاقت کا ذریعہ بنے گا۔

معاملے کی یہ نوعیت آپ کے مسئلے کو بہت نازک بنا دیتی ہے۔ عقلمند وہی ہے جو اس نزاکت کو اس کا انجام سامنے آنے سے پہلے محسوس کرے اور وہی خوراک کھائے جو اسے کھانا چاہیے اور اگر غفلت میں زہر کھا گیا ہے تو پہلی فرصت میں تے کر کے اس کو اپنے اندر سے نکال دے اور آئندہ کے لیے صحیح رویہ اختیار کر لے۔ بہت جلد وہ دل آنے والا ہے جب ہماری آزادی ہم سے چھین جانے لگی اور ہم کو اپنے عمل کا انجام اس طرح بھگتنا ہوگا کہ ہم نہ اس کو چھوڑ کر بھاگ سکیں گے اور نہ کوئی دادر یا دہما دے کام آئے گی۔

۳۔ تیسری ضروری چیز جو آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے وہ اہل اللہ کی معیت ہے۔ یعنی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا۔ ان کی باتیں سننا۔ ان سے دینی فائدہ اٹھانا۔ بہستی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بیاں لوگ آنے جاتے ہیں جن سے تعلقات رکھتے ہیں۔ مگر یہ اہل اللہ نہیں ہوتے، بلکہ اہل دنیا ہوتے ہیں۔ بہستی کے جس شخص سے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مشکل وقتوں میں ان کے کام آسکتا ہے، تھانہ اور کچہری کے معاملات میں اچھے مشورے دے سکتا ہے اس سے ضرورت کے وقت فزع حاصل کیا جاسکتا ہے، جس سے ملے جلے رہنے میں دنیا کے کام بن سکتے ہیں۔ اس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس کی بات ملتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا کوئی مقدمہ ہو تو اس کے حق میں جھوٹی گواہی دینے لگی چلے جاتے ہیں۔ اور یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا جب کوئی کام اٹکے گا تو وہ ان کی مدد کرے گا۔

مگر یہ بیخودی تعلقات ہیں۔ ان کا اگر کوئی فائدہ ہے تو بس اتنا ہی کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں آپ کچھ

مل جائے۔ اس کے بجائے آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنی بستی کے نیک لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھائیں۔ ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھنے میں خدا و رسول کی باتیں سننے میں آئیں، جہاں آخرت کا تذکرہ ہو۔ جہاں بیٹھنے سے دینی معلومات میں اضافہ ہو اور اسلام پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ایسی صحبت آپ کو خواہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ دے۔ مگر وہ آپ کو جنت سے قریب کرے گی۔ وہ آپ کو دین کی راہ میں آگے بڑھائے گی۔

ہر بستی میں جس طرح اہل دنیا ہوتے ہیں اسی طرح کچھ اللہ والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا اللہ والوں سے خالی ہو گئی ہے۔ مگر لوگ ایسے آدمیوں کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے ناپنے کے پیمانے کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اس میں دنیا دار لوگ تو بہت وزن نظر آتے ہیں مگر دین دار لوگوں کے اندر کوئی وزن معلوم نہیں ہوتا۔ ہم آدمی کو اونچے مکان اور بڑی جائیداد کی عینک سے دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس روپیہ زیادہ ہے اور کون یا کون کچھ دار باتیں کرنا ہے۔ ہم پتہ لگاتے ہیں کہ کون شخص ہے جس کے سرکاری انسرں اور بڑے بڑے عہدیداروں سے تعلقات ہیں، کون قانونی معاملات کو سمجھنے میں مہارت رکھتا ہے اور کس کا غول زیادہ بڑا اور طاقتور ہے۔ اب چونکہ ان معاملات میں وہی شخص زیادہ آگے نظر آتا ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا میں لپٹا ہوا ہو اس لیے ایسے ہی لوگوں کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اور ان سے تعلقات قائم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔

اس کے بجائے دین اور آخرت کی چیزیں ہم کو ملکی بھلکی اور بے حقیقت معلوم ہوتی ہیں اس لیے وہ لوگ ہمیں کچھ بھاری بھر کم نظر نہیں آتے جو نماز و روزے کا اہتمام کرتے ہوں۔ جو اخلاق اور معاملات میں خدا کی حد کا لحاظ کرنے والے ہوں۔ جو قرآن و حدیث اور دینی مسائل کا علم رکھتے ہوں جن کی مجلس میں خدا و رسول کا نام رہتا ہو۔ جن کے میاں ناولوں اور قانونی کتابوں کے بجائے دینی لٹریچر رکھا ہوا ہو۔ ہماری آنکھوں پر دنیا پر کی جو عینک چڑھی ہوئی ہے اس سے جب ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم کو بالکل بے وزن نظر آتے ہیں۔ اس قابل نظر نہیں آتے کہ ہم ان سے دلچسپی پیدا کریں۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ بس اس لیے ہیں کہ مدرسہ میں پڑھائیں یا مسجد کی امامت کریں یا ان کو اس سے زیادہ مقام دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ آدمی کے اوپر صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ جیسے لوگوں کے ساتھ آپ رہیں بالکل یقینی ہے کہ خود بھی کچھ دنوں کے بعد آپ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ آپ کے کان میں وہی باتیں پڑیں گی جو وہاں ہو رہی ہوں۔ آپ کے دل میں انھیں چیز کی طرف رغبت ہوگی جن کا وہاں چرچا رہتا ہے۔ آپ کا تعلق اسی طرز کے لوگوں سے بڑھے گا جیسے لوگ وہاں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ کا پورا رنخ دھیرے دھیرے اسی طرف ہو جائے گا جہاں وہ لوگ اپنا رنخ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ آتے

قہی اگر دینی جذبہ رکھنے والے ہوں تو آپ بھی ان کے ساتھ دین دار بنتے چلے جائیں گے۔ ان کی صحبت آپ کو خدا سے قریب کرے گی۔ اور اگر یہ ساقی دنیا پرست ہوں تو قدرتی طور پر آپ کو بھی وہ دنیا پرست بنا کر چھوڑیں گے۔ آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے وہ لوگ ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے۔ اَلْمُؤْمِنُ مَعَ مَنْ اخْتَبَ (آدمی کا انجام اُس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کا تعلق رکھتا ہے)

یہ تین کام ہیں جو اس وقت ہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے بہت سوچا کہ اس وقت ہندوستان کے عام مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ بالآخر یہی چند باتیں میری سمجھ میں آئیں۔ پہلی چیز جمعہ کی تنظیم ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا فطری ذریعہ ہے جس سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کرنے کا کام لیا جاسکتا ہے اور اسی سے ان کے اندر وعظ و نصیحت کا ایک ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا جاسکتا ہے۔ دوسری چیز اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ اس کے بغیر ہمارے مسلمان ہونے کے کوئی معنی نہیں نیز اس کے بغیر ہم خدا کی مدد کے مستحق نہیں ہو سکتے جو دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کرنے کا واحد سہارا ہے۔ تیسری چیز اپنے ساتھیوں کے انتخاب میں اسلام کا لحاظ کرنا ہے، نیز اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں اہل دین کو ان کا صحیح مقام حاصل ہو اور موجودہ حالت ختم ہو کر اہل دنیا لوگوں کی توجہات کامرکز اور ان کامرجم بنے ہونے ہیں اور جو اہل دین ہیں وہ تنہا اور انہی ہو کر رہ گئے ہیں۔

میرے عزیز دوستو! یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہی کل اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کم سے کم ہے جس سے آپ اپنی موجودہ حالت سے نکل کر اسلام کی طرف آنے کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے طور پر سمجھے کہ میں مسلمان ہوں۔ بلکہ مسلمان حقیقت وہ ہے جس کو آخرت کے فیصلہ کے دن خدا مسلمان قرار دے۔ پھر سوچیے کہ مرنے کے بعد جب ہم خدا کے یہاں حاضر ہوں گے، اس وقت اگر ہمارے ایمان و اسلام کو دیکھ کر خدا کہہ دے کہ تمہارا ایمان، ایمان نہیں ہے۔ اور تمہارے اسلام کو میں قبول نہیں کرتا، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ کون سے زمین و آسمان ہوں گے جو اس دن ہم کو جگہ دیں اور کون مددگار ہوگا جو اس دن کی تباہی سے ہم کو بچا سکے۔ اس لیے انجام سے پہلے اس کی تیاری کر لیجیے اور موت سے پہلے موت کے بعد دہائی زندگی کے متعلق سوچ لیجیے۔ کیونکہ مرنے کا جو کچھ موقع ہے وہ آج ہے۔ اس کے بعد تو عمر بچھٹانا ہے اور اپنے کیے کو بھگتنا۔

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ و اسلام

قسط (۲)

(جناب عبدالباقی ایم اے)

نفس کی پیروی میں غیر متوازن راہیں اختیار کرکے ان
انتشار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جب زندگی کے ہر
غلط اقدام کے نتائج میں شمار مسائل
میں انتشار پیدا ہو گیا تو پھر چین اور سکھ کہاں؟ جس خطے میں اور جس زمانے میں بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے۔
پہلے پہل اہمیت اختیار کی تھی اس خطے اور اس زمانے پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو حقیقتیں آشکارا ہوں گی
اٹھارویں صدی عیسوی میں یورپ میں صنعتی انقلاب کی بدولت ایک ایک مشین سے وہ کام لیا جائے لگا
پہلے ہزار آدمیوں کی طاقت درکار ہوتی تھی۔ لیکن

ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکمت احساسِ مرگ کو کھل دیتے ہیں آلات
ہوا یہ کہ نفس کی پیروی میں اخلاق و تمدن کے صحیح اصول و مبادی کا سرشتہ ہاتھ سے چھٹ گیا۔ یہ
انقلاب کیا آیا انسانیت کے لیے وبال جان بن گیا! اس کے طفیل میں ہر معاشرہ وجود میں آیا وہ ہمدردی
کے جذبات سے عاری اور اس کے برعکس صفات سے لبریز ہو گیا۔ مغربی تہذیب کے اس سیلاب نے
مختلف خطوں کو متاثر کیا جس میں ہندوستان بھی ہے۔ اس اخلاقی زوال سے جو خرابیاں رونما ہوئیں اور جو مسائل
ہوئے اتنے وسیع پیمانے پر ہیں جن کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ یہاں صرف ان نمایاں مسائل کے جائزہ
پر اکتفا کرنا ہوگی جو ملک کی اقتصادی زندگی کو گھٹن کی طرح کھائے جا رہے ہیں۔ مثلاً:-

- (۱) بے روزگاری کا مسئلہ۔ (۲) مزدور کا مسئلہ۔ (۳) ہنگامی کا مسئلہ۔ (۴) سودی کاروبار کا
- (۵) معیار زندگی اور بدلتے ہوئے اقدار کا مسئلہ۔ (۶) فضول خرچی اور عیش پرستی کا مسئلہ۔ (۷) نیکول کا

اور (۸) جنسی آوارگی کا مسئلہ

کسی فنی ایجاد و دشمنین کے اندھا دھند استعمال کی اجازت اس وقت تک نہ ہونی چاہیے جب تک کہ اس سے متاثر ہونے والی آبادی کی (جن کی روزی ماری جائے) معیشت کا بندوبست نہ کر دیا جائے۔ چونکہ عموماً ایسا نہیں ہوا اس لیے دشمنین دہ نے دنیا کے سامنے اب بے روزگاری کا ایک مستقل مسئلہ بڑے پیمانے پر پیدا کر دیا جس سے تاریخ پہلے کبھی آشنا نہ تھی۔ لکھو کھا آدی نوکری تلاش کرتے ہوئے جب نکلنے لگے تو لامحالہ کم سے کم اجرتوں پر کام کے لیے مجبور ہو گئے۔ پھر ان میں سے سبھی کو کام نہ مل سکا اس طرح بے روزگاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی رہی۔ روس امریکہ جیسے ملکوں میں بھی (جہاں مزدوروں کو بظاہر وسیع پیمانے پر کاغذی حقوق دیے گئے ہیں) معاشی و سماجی دونوں حیثیتوں سے مزدور مطمئن نہیں ہو سکے۔ حالانکہ امریکہ میں ہر فرد کی اوسط آمدنی روزانہ ۲۷ روپے کے قریب ہے پھر بھی لاکھوں آدمی بیکار ہیں۔ ۱۹۴۹ء میں تو بے روزگاروں کی تعداد ۱۰۰ لاکھ تک پہنچ گئی تھی اور ۱۹۵۳ء میں (سفارت خانہ کی خبر) ۲۰۶،۳۲،۲۸۰ تک۔

ایشیا اور ہندوستان جیسے زراعتی ملکوں کے لیے بھاری مشینوں کا استعمال کی طرح مفید نہیں ہے۔ چاس سال پہلے جب ہندوستان میں بھاری مشینیں نہیں آئی تھیں بے روزگاری کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب سے جدید مشینوں کا اسکیم ہو گئی لاکھوں مزدور بے کار ہو کر چھانٹ دیے گئے۔ مزراہوں کی سمٹ فیکٹری (تو حکومت کی ہے) کے افتتاح پر وزیر اعظم پنڈت نہرو نے محسوس کیا تھا کہ جب اس ملک میں بے روزگاری اتنی ہے تو ہر کام مشینوں کے ذریعہ لیکر مزدوروں کو روزگار سے محروم کرنا غیر مناسب ہے۔ (قومی ادارہ اگست ۱۹۵۴ء) برسوں سے ہندوستان میں بے روزگاری کا مسئلہ اہم ترین مسائل میں سے ہو گیا ہے کیونکہ اس کے لمپیٹ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسان آجاتے ہیں۔ اس کے حل سوچنے کے لیے کلکتہ میں ایک بڑا ادارہ قائم کیا گیا ہے جن میں ۲۰۰ ماہرین کام کر رہے ہیں اور مشورہ کے لیے امریکہ، فرانس، جاپان، ناروے اور روس کے ماہرین بھی بلائے گئے ہیں۔ اسی طرح ملک کے تمام مشہور شہروں میں ایمپلائی منٹ ایکس چینج (Employment exchange) اور لیبر آفس (Labour office) نظر آتے ہیں، لیکن بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آتا۔

نیشنلائزیشن کے تحت چالو سوں کا مقام برقرار رہتا ہے۔ یہی خواہش کی پوچھ نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہی کارآمد افراد کھن مارا جاتا ہے۔

بھائی چارگی کا ایسا فقدان اور ایسی بے گانگی کہ لٹکے سے روزی کھاتے ہوئے ہندوستانیوں کو جنوری ۱۹۵۵ء سے ستمبر ۱۹۵۵ء تک (صرف ۸ مہینے میں) ۹۱ ہزار کی تعداد میں نکال باہر کیا گیا۔ (الجمیعۃ ۱۹ ستمبر ۱۹۵۵ء) حالانکہ لٹکا ہندستان ہی کا ایک جزیرہ چکھ ہے جس کی تہذیب جس کا تمدن ایک ہے بلکہ شادی بیاہ کے تعلقات سے دونوں جکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جنوبی افریقہ میں وہاں کے کالے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو زبردستی ان کے موجودہ گھروں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے دور علاقوں میں بھیج دیا جاتا ہے خواہ اسی آباد کاری کی اسکیموں پر اربوں روپیہ ہی کیوں نہ برباد کرنا پڑے!

مزدوروں کے مسئلہ کو آج بڑی اہمیت حاصل ہے محنت و سرمایہ میں بے حد کش مکش ہے (۲) مزدور کا مسئلہ مزدور محنت کی جنس بن کر الگ ایک طبقہ بن گیا ہے۔ اور یہ ذہنیت انھیں اتنی دور کھینچنے لگی ہے کہ ہمدردی و امداد باہمی کی اس پرست مغفقت دھوئی ہے۔ بے اطمینانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ساری دنیا سے روزانہ ہڑتالوں کی خبریں آتی رہتی ہیں اور ہندستان میں شادی کی کوئی مہینہ اس خبر سے خالی ہوتا ہو۔ روس چین اور مشرقی یورپ کے ان ممالک میں بھی جہاں اس وقت مزدور راج ہے۔ مزدوروں کا حال سرمایہ دار ملکوں سے اچھا نہیں۔ ۱۹۵۴ء میں روس میں کم سے کم اجرت ۵۰۰ روپل (ایک روپل = ایک روپیہ اٹھ آنہ) تھی اور کارخانے کے ڈائریکٹر ۵ ہزار سے ۷ ہزار روپل تنخواہ پلاتے تھے لیکن یہ ۵۰۰ روپل کی تنخواہ حقیر معلوم ہوگی جب روس کی عام ضروریات زندگی کی قیمتوں کا اندازہ کیا جائے۔ مثلاً ایک ٹھنڈی قمیص ۲۱۸ روپیہ ۱۲- ایک انڈے کی عدد ۱۲- ایک سیرٹاٹری کی دو روپیہ ۳- ایک سیردودھ کی چھ روپیہ ۹- (اگست ۱۹۵۵ء میں جو خیر سنگالی وفد ہندستان سے روس گیا تھا اس کے ایک ممبر کے مشاہدے روزانہ "پر تاب" میں شائع ہوئے تھے) یہی حال دوسرے کمیونسٹ ممالک کا ہے۔ مارکیٹ کی مہنگائی کے ساتھ مہنگائی الاؤنس کا تقابلی اگر نہ ہوتا تو مزدوری کے اضافہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

مزدوروں کی تنظیم نتیجہ ہے کہ حقوق حاصل کرنے کی قوت پیدا کی جائے لیکن "روٹی، روزی کپڑا دو" ورنہ گدی چھوڑ دو جیسے پُر فریب نعرے (۱۹۵۱ء میں دہلی میں اناج سینا (Food Army) کا نعرہ تھا) محض قتی جوش تو ضرور پیدا کر سکتے ہیں مگر کوئی ٹھوس ذہنیت نہیں بنا سکتے۔ آج مزدور تنظیموں کا طرز عمل ایسا ہو گیا ہے کہ ان کے اخراجات کا بار تو مزدوروں ہی پر پڑتا ہے لیکن اکثر اوقات دنیا کی تنظیمیں براہ راست یا بالواسطہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے زیر اثر ہو کر سیاسی اغراض و مصلحتوں کی بندش میں آجاتی ہیں اور ان کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو دیانت داری کے تحت

انہی طرح پر ہو سکتا تھا۔ ایک المناک پہلو یہ بھی ہے کہ مزدوروں و سرمایہ داروں کی کش مکش دو رکنے میں حکمت کی مداخلت اور بیچ بچاؤ (کے جو تجربات مشاہدے میں آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے

کہ درحقیقت مزدوروں کے حقوق کی پامالی دو نہیں ہوتی۔ کارخانوں میں لیبر فیئر، و فیئر آفیسر اور لیبر کے محکمہ کی کسی مجبوری بھی اب کوئی غیر معروف شے نہیں۔ ان کے ذریعہ معاملات سلجھنے کی توقع کبھی محض ایک خوش فہمی ہے۔

مزدوروں کے اندر جو محدود طور پر مزدوری کاٹ کاٹ کر بعض سوشل انشورنس اسکیمیں نافذ کی جاتی ہیں۔ ان سے باشندگان ملک کی وہی محدود تعداد فائدہ اٹھاتی ہے جو فی الوقت کم رہی ہے لکھو کھا آدمی جو ملک میں بے روزگار رہتے ہیں ان کی ذمہ داری لینے والا کوئی دلکھائی نہیں پڑتا۔

خراب صورت حال کو درست کرنے کی خاطر اجتماعی منصوبہ بندی اور شینلائریشن کے وہ تجربات جان بوجھ کر ہندوستان میں بھی کیے جا رہے ہیں جو روس، جرمنی، اٹلی، امریکہ اور انگلینڈ میں ہو چکے ہیں لیکن چند فائدوں کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی قبائلیں بھی آجائیں گی کیا تجربات کی روشنی میں موجود نہیں ہیں؟ عوام کی معاشی زندگی کو بالکل ریاست کی تحویل میں دے دینے سے ان کی پیٹ کی باگ ڈور ان چند ارباب سیاست و حکومت کے ہاتھوں چل جاتی ہے جو زندگی مسائل معیشت اور خوراک کے حشر چوں پر قابض ہیں اور اس "راتب بندی سے پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے"۔ پوری پوری آبادیاں بچوں اور تہیوں کی طرح اتالیقی و تولیت میں زندگی گزارنے لگتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان محدود آزاد دیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے جن کو استعمال کر کے وہ ارباب حکومت کو متوجہ کر سکیں! کیا اس اکیلا اور سب سے بڑے نقصان کی تلافی اس غلط نظام معیشت میں کسی طرح بھی ہو سکتی ہے؟

آج ذرائع نقل و حمل کی فزائی اور سفر کی سہولت نے مزدوروں کی حرکت و نقل (mobility of labour) میں بہت زیادہ وسعت پیدا کر دی ہے لیکن دنیا کے کسی دستور میں دیانت داری کے ساتھ ان کے لیے کوئی ایسی گنجائش نہیں نکالی گئی جس کی رو سے وہ کسی ایسے ملک میں جا سکیں جہاں ان کو بآسانی ذرائع رزق مل سکیں۔ اور جہاں وہ اپنے کو اجنبی اور غریب الدیا محسوس نہ کریں کمیونسٹ ملکوں میں تو خیر اس کی گنجائش سرے سے ہے ہی نہیں۔ ان جمہوری ملکوں میں جہاں بظاہر غریب ملکی اجیر (EMPLOYEES) کو جانے اور ذریعہ معاش تلاش کرنے کی قانونی اجازت ہے وہاں بھی نہ تو روزی کی کوئی سہولت ہے اور نہ سماجی حیثیت سے وہاں ان کو کوئی مقام ہی حاصل ہو سکتا ہے چنانچہ اسی غلط جذبے کی بدولت امریکہ میں آج تک ہلشیلوں کو عام شہری حقوق کا حاصل ہونا تو درکنار انھیں کالے رنگ، وجہ سے تعلیم گاہوں اور ہوٹلوں تک میں برداشت نہیں کیا جاتا۔

ذاتی مفاد اور نفع اندوزی (PROFITEERING) کی بے جا بڑھ

(۳) مہنگائی کا مسئلہ میں اقتصادیات کے ہول کے خلاف بھی ایسے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں

جن سے مصنوعی طور پر گرانی بڑھتی ہے۔ مثلاً:۔ (۱) اشیاء ضرورت کو خرید کر اسٹاک بڑھاتے چلے جائیں یہاں تک

بازار میں ان کی رسد (SUPPLY) کم اور مانگ (DEMAND) بڑھ جائے۔ اسی طریقے سے مسئلہ وہاں

بنگال کے اندر انسانوں کا لایا ہوا قحط تھا جس میں لاکھوں آدمی مر گئے۔ (۲) پر کسی سسٹم موزوں قیمت والی دوا کا

(FAIR PRICE SHOP) اجارہ داری (MONOPOLY) اور کنٹرول کے طریقوں سے متوسط تجارت

(MIDDLEMEN) خواہ مخواہ مہنگائی بڑھاتے ہیں جس کا تجربہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان

نے خود کیا۔ مہنگائی کے ساتھ ساتھ رشوت، بلیک مارکیٹنگ اور اشیاء کی قلت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور غذا کے

وزیر قحط کے وزیر مشہور ہونے لگے۔ (۳) مال پیدا کرنے والے اور عمل استعمال کرنے والے کے درمیان سیکڑوں

آدمی غائبانہ بیچتے اور خریدتے چلے جاتے ہیں (جسے سٹہ بازی یا SPECULATION) کہتے ہیں۔ ان کا منافع

کی قیمت بڑھانا چلا جاتا ہے۔ (۴) ابھی تک ہر سال بہت بڑی مقدار میں تیار کیا ہوا مال پیدا کیا ہوا غلہ اور پھل وغیرہ

جلا کر یا سمندر میں پھینک کر قصداً برباد کر دیا جاتا ہے (حالانکہ ایسی غارت گری پر بھی لاکھوں روپیہ صرف کر دینے

پڑتے ہیں) تاکہ منڈیوں میں قیمت گھٹنے نہ پائے۔ (۵) آج اشیاء از قسم تشریف (LUXURY GOODS) تیار کی

جاتی ہیں اور متوسط الحال لوگوں کی ضروریات زندگی میں خواہ مخواہ ٹھوس دی جاتی ہیں جو بے چارے اپنے فرائض جیتا

بھی پوری طرح بجالانے کے قابل نہیں ہیں۔ اس طرح عامۃ الناس کی حقیقی جائز ضرورتوں کا خیال نہ کر کے ایک طرف نا جائز

وغیر ضروری اشیاء کی فراہمی پر محنت و سرمایہ صرف کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف نہایت مضر صحت اور بخریب اخلاق اور

مفسد تہذیب و تمدن چیزوں کو اپنے سرمایے کے بل بوتے خوشنما بنا کر اس مہلک کاروبار کی طرف کھینچا جاتا ہے

اور (۶) ان تمام مذکورہ خود غرضانہ مقاصد کے حصول کا میدان تیار کرنے کے لیے کمزور قوموں کے حقوق پر ڈاکے

ڈالے جاتے ہیں اور دنیا کو مختلف حلقہائے اثر میں مصنوعی پکیٹوں کے ذریعہ تقسیم کیا جاتا ہے جو اسی دائمی کش مکشوں میں

الجھتے ہیں (کیا دنیا کا تجربہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے؟) کہ میدان جنگ اور ایوان صلح بھی آج ان کے سلجھانے میں

قاصر ہیں۔

آج سودی کاروبار دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گیا ہے۔ دولت کو جمع

(۳) سودی کاروبار کا مسئلہ کر کے سود پر چلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دولت مند کے چند افراد کے

پاس اکٹھی ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی منڈیوں پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ سرائیہ دار بنیے محنتی کسانوں اور جفاکش مزدوروں کا خون چوستے رہتے ہیں۔ سودی روپیہ کالین دین بڑی بڑی حیرت انگیز شرحوں پر ہمنے لگا۔ جو شخص ایک تہ سودی قرض کے جال میں پھنس جاتا ہے وہ پھر اس سے نہیں نکل سکتا۔ جائیدادیں تک رہیں رکھ لی جاتی ہیں۔ اکثر اوقات دادا کا لیا ہوا قرض بہ توں تک وراثت میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عوام کی قوت خرید (PURCHASING POWER) روز بروز گھٹتی چلی جاتی ہے۔ صنعت و تجارت میں کساد باناری BLACK (MARKETING) رونما ہو جاتی ہے۔

آج کا شائلاک (SHYLOCK) سود خواہ رہا جن لاکھوں قلیل المعاش کاکرنوں کو کتنا پریشان بدل کر کے ان کی آمدنی کا بڑا حصہ سمیٹ لیا جاتا ہے! شب روز کی ان تھک محنت کے بعد جو تھوڑی سی خواہ یا مزدوری ملتی ہے اس میں سے سودا داکرنے کے بعد ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچتا کہ دو وقت کا کھانا چلا سکیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے معیار کو بڑھانا تو درکنار۔ یہ چیز ان کے اخلاق کو بگاڑ کر انھیں جرائم کی طرف ڈھکیلتی ہے اور وہی فکر و پریشانی میں مبتلا کر کے ان کے جذبہ عمل اور ان کی صلاحیت (CAPACITY) اور قابلیت کا رکوردگی (Efficiency) کو گھٹا دیتی ہے۔ کیا اجتماعی معیشت کا یہ بھاری نقصان نہیں ہے؟ اور کیا معاشی پیداوار کو گھٹانے میں سود کا زبرد ہاتھ نہیں ہے۔

تاجر، صنعتی اور کاشتکار تو تھے ہی۔ آج حکومتیں تک اس سودی لین دین کا شکار ہو رہی ہیں۔ اسی روپے سے منصوبہ بندی پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور جیسا کہ اخباروں کے اعلانات بتا رہے ہیں برسوں نہیں صدیوں ایک ایک شخص سے ٹیکس وصول کر کے سود کے کروڑوں روپیہ سالانہ مہاجن کے گھر پہنچاتی رہتی ہیں (انگلینڈ و امریکہ کے ان تجربوں کو آج ہندستان دہرا رہا ہے) حدیہ کہ اگر کسی قوم کو جنگ پیش آجائے تو جنگی قرضہ مع سود کی ادائیگی میں ان لوگوں کو بھی کسی نہ کسی شکل میں مستغلا حصہ لینا پڑتا ہے۔ جنھوں نے دوران جنگ میں اپنے وقت اپنی محنت اپنی جان تک کی بازی لگادی تھی! ان ہی ملکی و غیر ملکی قرضوں کی نقل پر آج عوام ان اس سے بھی سودی قرضے کے حکم میں منصوبہ بندی پر رقمیں لگا رہی ہیں جسے ایک پسندیدہ عمل سمجھ کر اس کا پرچار بھی کیا جا رہا ہے۔ پھر تقسیم ثروت کا عدم توازن معاشی زندگی کو تباہی کی طرف گھسیٹ لے جائے تو کوئی نئی بات ہے؟

آج پوری دنیا خیر و شر کی منانی تعبیر کر رہی

(۳) معیار زندگی اور بدلتے ہوئے اقدار کا مسئلہ ہے۔ ایک ہی ملک کو ایک ملک اپنے لیے

تصور کرتا ہو تو دوسرا سب سے بڑھتی ہوئی اقدار (VALUES) کے اس بدلنے ہوئے مفہوم (SENSE) سے بے شمار برائیاں پھیل رہی ہیں جن کی خاطر اپنے اپنے اعتبار سے غلط مقاصد کو نصب العین بنا کر ان پر سارا سرمایہ اور ساری قوت لگا دی جاتی ہے۔ مغربی تہذیب کی نقل کر کے آج معیار زندگی (STANDARD OF LIVING) کو روز بروز بڑھانے کی کوشش جاری ہے۔ صرف اچھا کھانا، اچھا پہنا، سوسائٹی میں ممتاز بننا آئیڈیل (محصلاً) بن گیا ہے لیکن اس بات کا پتہ نہیں لگایا جاتا کہ جن ممالک کی نقل اتاری جا رہی ہے اور جن کا معیار زندگی کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے انہیں بھی سکون ہے یا نہیں، ان کا مستقل انتشار تو خود اندر سے انہیں کھلے جا رہا ہے۔

مغربی تہذیب نے دنیا میں جو اثرات اب تک پھیلانے، ان کا جائزہ بتاتا ہے کہ حاسہ مذہبی کا فقدان ہو گیا ہے۔ دنیا طلبی و شکم پیری کا ایسا طوفان امنڈ پڑا ہے کہ اونچے سے اونچا معیار تسکین و تشفی کے لیے کافی نہیں رہا۔ بلند و صلگی ختم ہو گئی ہے اور سب سے بڑی چیز کا دور دورہ آگیا ہے۔ قابل تقلید نمونہ اور مثالی تصور اتنا پست ہو گیا کہ برگزیدہ بندوں کی سیرت تو نظروں سے اچھل ہو گئی اور وہ شخصیتیں ذہنوں پر چھا گئیں جو اخلاقی و ذہنی حیثیت سے حد درجہ ناقص اعمال و کردار کے لحاظ سے بے حد پست دگھٹیا۔ اور گھٹیا درجہ کے انسان معاشی جانور یا محض رویہ پیدا کرنے کی مشین بن گئے ہیں۔ یہاں بھی مغربی تہذیب کے دلدادہ ان ہی گھٹیا اقدار کو اپنانا چاہتے ہیں۔

غلط اقدار کو اختیار کر کے مصنوعی تہذیب اور پُر فریب (۶) فضول خرچی و عیش پرستی کا مسئلہ زندگی کا ایسا سیلاب امنڈ آتا ہے کہ فضول خرچی کے سائے لوازمات کو انسان اپنی ضروریات زندگی میں داخل کر لیتا ہے خصوصاً جب سودی قرض کی بھی سہولت ہو اور یہ سب کچھ حکومت کی سرپرستی میں ہو۔

دنیا کی شراب نوشی کا یہ عالم ہے کہ اکثر مقامات پر بجائے پانی کے شراب ہی کا استعمال چلتا ہے۔ دنیا کا اربو بیس سالانہ شراب کی نذر ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی ایسے ایسے علاقے اب بھی موجود ہیں جہاں روزانہ ایک ایک شراب بھٹی سے ہزاروں روپے کی شراب فروخت ہوتی ہے۔ دیگر نشہ آور چیزوں پر بھی کافی روپیہ لٹایا جاتا ہے نتائج دیکھنا ہے تو انسداد میٹروپولیٹن کے بین الاقوامی ادارے کے صدر ڈاکٹر رابرٹ پیرس (DR. ROBERT PARIS) کی رپورٹ سنیں! ”شہوانی جرائم ۵۰ سے ۷۵ فی صدی تک شراب نوشی کا نتیجہ ہیں۔“

اسی طرح سینما بینی پر دنیا کا کروڑوں روپیہ روزانہ برباد ہو رہا ہے۔ ہندوستان کا سالانہ تقریباً ستر کروڑ روپیہ دیکھنے کی نذر ہو جاتا ہے۔ صرف دہلی شہر کے سینما گھروں سے حکومت کو تقریبی ٹیکس کے تحت لاکھوں روپے سالانہ وصول

ہیں۔ پھر ان اخلاق سوز سینماؤں سے جو اثرات دیکھنے والوں پر مترتب ہوتے ہیں ایک کمیشن کی زبانی سنیں جسے تا امریکہ نے مقرر کیا تھا کہ "جنسی جرائم، زنا بالجبر، اغوا، رقابت میں قتل، امراضِ خبیثہ اور مار دھاڑ کا بہت بڑا باؤ فلمیں ہیں جو ہالی وڈ میں تیار کی جاتی ہیں۔ اگر ان فلموں پر کڑا احتساب نہ کیا گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا مارا امریکہ خنڈوں، قاتلوں، زانیوں اور لڑکوں کی بستی بن جائے گا۔

اسی طرح کلب گھروں، رقص و سرود کے ڈبوں، آرٹ و کلچر پر وگروں وغیرہ کے علاوہ گھوڑ دوڑ، معتد بازی، بوے پر بھی عوام کا روپیہ برباد ہو رہا ہے اور فحش لٹریچر کے ذریعہ ان سب کی پیلٹی پر علیحدہ کثیر رقم ڈالی جا رہی جس کا اثر معمولی آمدنی والوں پر بھی پڑتا ہے اور ان کے بحث میں بدترقی آنا لازمی ہے۔

شادی بیاہ وغیرہ کے غلط رسومات پر تو فضول خرچی ہوتی ہی ہے۔ مرنے کے بعد بھی فضولیات پر جس طرح کثیر قیمتیں معمری کا ہرام پر خرچ ہوتی ہیں اسی طرز کی چھوٹی یادگاروں پر بعد کے زمانوں میں بھی ہوتی رہیں۔ تو ہمت کی نذر بھی ہر رقم لوگ کر دیتے ہیں مثلاً حال ہی گمرہ (نحوسٹ) کے پھر میں کروڑوں روپیہ ہندوستان کے عوام نے بے دریغ چھ کر ڈالا اور اپنے سربراہوں کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا۔

سلاطینِ روم اور شاہانِ فارس عیش پرستی میں کیوں نہ بدنام ہوئے جبکہ شاہوں کی کھانا کی قیمت لاکھ روپیہ تک پہنچ جاتی اور پریشانی کے عالم میں سلطنت چھوڑ کر بھاگتے وقت بھی یزدگرد اپنے ہمراہ ایک ہزار باورچی، ایک ہزار گرلے ہزار چلتیوں کے محافظ اور ایک ہزار باز داڑے لے گیا۔ (طبری) لیکن آج بیسویں صدی کا امریکہ کاشی یہ حال ہے کہ اُن دو کروڑ بیس لاکھ کتوں پر ہر سال تقریباً ۱۲ ارب روپیہ ضائع کیا جا رہا ہے۔

تخفیف کے دعووں کے علی الرغم حکومتوں کے نظم و نسق پر بے جا فضول خرچی ہو رہی ہے۔ دنیا میں ہر سال ۴۳ ارب ڈالر رقم اسلحہ پر خرچ ہوتی ہے۔ (دعوت ۱۶ مارچ ۱۹۶۲ء) ۵۵-۵۶ء میں ہندوستانی فوج پر ۲۰۵ کروڑ روپیہ خرچ کیے گئے (THOUGHT DELHI, FEB, 26, 1955) ۵۲-۵۳ء میں ایک سال کے اندر دہلی اور نئی دہلی کے رکھ رکھاؤ پر

بھلا لاکھ نوے ہزار روپیہ خرچ ہوئے۔ (قومی آواز ۱۹ دسمبر ۱۹۵۵ء) دہلی میں آباد کاری پر ۶۰ کروڑ روپیہ خرچ ہوئے۔ دعوت ۱۶ مارچ ۱۹۶۲ء)۔ سرکاری عمارتوں کے استعمال کے رویے میں بھی کوئی فرق نہ ہوا۔ سرحد ملک کے حکمرانوں کے

پلے جلنے کے بعد بھی یہاں نہ صرف یہ کہ سابق موسم گرما والے دارالخلافے (SUMMER CAPITALS) پر قرار ہیں بلکہ روز بروز ایرکنڈیشن والے دفاتر اور رہائش گاہوں کا رولج بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ساتھ ہی ساتھ اس سے پیدا شدہ امرہن کے شکام ہو رہے ہیں! بددیانتی حرام خوری اور گھپلے بازی میں کس طرح عوام کی گٹھلی کمانی کو

برباد کیا جاتا ہے۔ معاصر دوست نے شاہکار اسکینڈل کو بے نقاب کیا ہے۔ ایک ملک کے سربراہ صدر وزیر اعظم شاہی خاندان کے افراد جب دوسرے ملکوں میں سرکاری طور پر آتے جاتے ہیں تو ان کے استقبال اور جلسے جلوس پر پانی کی طرح رو پیہ بہایا جاتا ہے جن کی خبریں روزانہ اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔

فضول خرچی کے ان چند نمونوں اور غیر ضروری لوازمات زندگی کے شدید اتہام سے کیا نشان دہی نہیں ہوتی کہ ایک طرف ایسے لوگوں کا پریشان قافلہ ہے جن کو ایک روز کا کھانا اور ستر پوشی کا کپڑا بھی نصیب نہیں۔ دوسری طرف عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں زائد از ضرورت اشیاء کا مصرف نظر نہیں آ رہا ہے اور نت نئی راہوں کی تلاش جستجو میں سرگرداں ہیں (مثلاً افریقہ میں گھانا کے ایک وزیر کی بیوی کی جائے سکونت دس گیارہ لاکھ اور پلنگ پر چار لاکھ سے زائد خرچ کیا گیا۔

ایسی عیش پسند اور مسرفانہ زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انفرادی و اجتماعی اور حکومتی (۱) ٹیکسوں کا مسئلہ بحث سارے کے سارے بے حد متاثر ہوتے ہیں۔ ایک طرف غریب نادار مفلسوں کا برا حال ہوتا ہے اور خواہ مخواہ روزی کی مصنوعی کمی محسوس ہوتی ہے دوسری طرف حکومتیں اپنے خسارہ بجٹ کی تلافی کے لیے آئے دن طرح طرح کے بھاری ٹیکس عائد کرتی رہتی ہیں اور غیر ممالک سے قرضہ لے کر بھی اسے پورا کرنے کی کوشش کرتی ہیں جن کا سارا کمر توڑ بارگھوم پھر کر غریب عوام ہی پر پڑتا ہے۔ معیشت کے چکر کے چار منازل میں شغل اصل (INVESTMENT) پیدائش خرچ اور تقسیم ان چار منازل میں طرح طرح کے ٹیکس لوگوں پر اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ آبادی کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جو ٹیکسوں سے بچا ہوا ہو۔

جائداد ٹیکس، موت ٹیکس، سس ٹیکس (Gift Tax) تجارتی حفاظتی ٹیکس (PROTECTION TAX) سیل ٹیکس اکسائز ٹیکس، نقل و حرکت ٹیکس (TRANSPORT TAX) سٹریٹ ٹیکس، انکم ٹیکس، سپر ٹیکس (Super Tax) تقریبی ٹیکس وغیرہ کے ذریعہ آج ہندوستان کو جو سالانہ آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ کئی ارب تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں سال بہ سال اضافہ ہو رہا ہے۔ بظاہر سمجھایا جاتا ہے کہ ٹیکس کا باکسی مخصوص طبقہ یا اس شخص پر براہ راست پڑتا ہے جس پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے لیکن دراصل معذرت پیدائش (Cost of production) میں اضافہ کی شکل میں چیزیں گراں ہوتی ہیں، یہی جنہیں عوام ہی استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سیل ٹیکس کا سارا بار فروخت کرنے والے خریداروں پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اکسائز ٹیکس خاص خاص اشیاء یعنی (Luxury Goods) پر یہ خیال کر کے عائد

کیا جاتا ہے کہ صرف زیادہ آمدنی والے امیر آدمیوں پر بار پڑے گا۔ لیکن موجودہ زور اور ماحول میں اشیاء تعیش کی عادت ایک ضرورت سی بن گئی ہے اور لوگ انھیں کسی قیمت پر بھی خریدنے کو تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح اس ٹیکس کا بار بھی آبادی کی غریب اکثریت ہی پر پڑتا ہے۔ غرض کہ ان سارے پیچیدہ ٹیکسوں کی بدولت اشیاء کی مجموعی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں اور غریب و متوسط طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ (باقی)

بقیہ تراجم و اقتباسات

بھینٹ چڑھانے پر آمادہ نہ ہوں جب تک ہم اخلاق اور دین و ایمان کے معیار بلند کرنے کو معیار زندگی "اونچا اٹھانے سے زیادہ اہمیت نہ دیں گے اور اس کے قائل نہ ہوں گے کہ کفر میں جینے کے مقابلے میں اسلام پر مرجانا اچھا ہے ہمارے لیے یہ ممکن نہ ہو گا کہ خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار سمجھا کریں جس دم بھی ہم اسلام کو "مقدم" اور اسلام کے ہر شے کو مؤخر کر دیں گے دنیا و آخرت کا ورثہ ہمارے ہاتھ ہو گا۔

(شیخ، عثمانی)

(بقیہ اشکالات) ہر سال اس عظیم واقعے کے یادگار ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ ہم عید النبی کی نماز پڑھتے ہیں صاحب نصاب افراد کی ایک بڑی تعداد قربانی کرتی ہے تین دنوں تک ہم گوشت نہ کھانے اور کھلانے کے جشن مناتے ہیں اور رسائل و اخبارات کے مدیر اس واقعے پر ادارے لکھتے اور مقالات شائع کرتے ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے نماز عید اور قربانی سے جو عمل فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ شاید ہی کچھ خوش نصیب افراد حاصل کرتے ہوں۔ اصل فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایمانی حالت اور اپنے اخلاق و کردار کا، اس عظیم واقعے کی روشنی میں جائزہ لیں۔ حضرت ابراہیم اسمعیل علیہما السلام کے آئینہ ایمان و عمل میں اپنے ایمان و عمل کا عکس دیکھنے کی کوشش کریں۔ سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اس پر غور کریں کہ اسوۂ ابراہیمی پر عمل کے معاملے میں ہمارا حال کیا ہے؟ کیا اس واقعے کی یاد سے ہمارے دلوں میں محبت الہی کا کوئی جذبات ہمارے سر میں کلمہ توحید کو سر بلند کرنے کا کوئی سودا پیدا ہوتا ہے؟

آنے کو تو آتی ہیں جنوں خیمہ باریں

کیا جانے اب کیوں ہمیں سودا نہیں ہوتا

عزت و وقار حاصل کرنیکی واحدہ ایک مسلمہ خاتون کی نوائے حق!

پاکستان کے ایک موقر انگریزی ماہنامے ”وہس آف اسلام“ کراچی“ بابت مایچ ۱۹۶۳ء کے صفحات میں ایک نوجوان نو مسلمہ (سابقہ یہودی خاتون) مس مریم جمیلہ صاحبہ زیدایا ماہا کا ایک قیمتی مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے :-

”پاکستان کو واقعی اسلامی ریاست بنانے کی چھ تدبیر“

مقام درس و عبرت ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کی گود میں پلی ہوئی اس عورت میں ”دین خالص“ کی غیرت اور تڑپ کتنی شدید ہے جس کے قلب و روح کو ایمان سے ہم کنار ہوئے ابھی چند ماہ و سال سے زیادہ نہیں ہوئے۔ ان گوشوں کو حذف کر کے جن کا محدود دائرہ راست تعلق صرف پاکستان سے ہے اس عظیم مقام کے وہ اقتباسات اردو میں ڈھال کر پیش کیے جا رہے ہیں جن میں عمومی اور اصولی انداز کی باتیں کہی گئی ہیں۔ کیسا ایمانی اجالا ہے اس خوش نصیب ہستی کے لفظ لفظ میں جس کے زبان و دل پر گناہوں اور سیہ کاریوں کی عمر کا رنگ نہیں چڑھا۔ پڑھیے — اور سوچیے! — مضمون کا آغاز یوں ہوتا ہے -

- ۱۔ اس سے پہلے کہ ہم دوسروں سے اپنا احترام کرائیں ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ خود اپنا احترام کرنا سیکھیں ہمیں چاہیے کہ خود کو ”ملت پسماندہ“ کہنے کی رٹ لگانا بند کریں۔ ہمارے لیے ہرگز روا نہیں کہ امریکہ، انگلستان یا سوڈ روس کو ”خوش قسمت اور ترقی یافتہ“ سمجھا کریں اور نہ یہ بات کہ کسی بھی شکل میں ان کی چال ڈھال کو اپنانے میں لگ جائیں۔
- ۲۔ ہمیں تو اسلام اور اس کے طرز حیات کے مطلق ثمرات و انصلیت پر بہتر ایمان رکھنا لازم ہے۔ لازم ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج جو مادہ پرستانہ فلسفہ چل رہے ہیں ان سے اسلامی اقدار کیلئے مختلف و متغائر کیوں ہیں؟ اور یہ کہ ان دونوں میں ہرگز کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھنک ابھی اور اسی جگہ یہ فیصلہ کر لینا ہو گا کہ سچ مچ وہ کیا چیز ہے جو ہم چاہتے

— نئی مغربی تہذیب؟ — یا اسلام؟ — رہا دونوں کو حاصل کرنا تو یہ ممکن نہیں ہے! —
روس اور امریکہ سے فوجی معاہدوں کو ایمان افروز فیصلوں کی راہ کا روڑا اور غیر ملکی امدادوں کو سیاسی
خادات کی ریشہ دوانی قرار دینے کے بعد مصنفہ محترمہ نے پاکستان کی مشورہ دیا ہے کہ وہ ان ذرائع و وسائل پر
ملنے رکھ کر جو اس سرزمین میں خدائے کائنات نے خود ہی رکھ دیے ہیں ان کو فروغ دینے کی عملی جدوجہد کرے۔ اس
لے بعد پاکستان میں شریعت اسلامیہ کو اس کی ہمہ گیر شکل میں قانون مملکت بنا دینے کی رائے پیش کر کے فرماتی ہیں:—
۳۔ یہ بھی اتنا ہی ناگزیر امر ہے کہ شریعت کی تشریح شدت کے ساتھ اس کے اپنے معنی و مفہوم میں کی جائے اور
”بہتے ہوئے حالات کے ذیل میں ذریعہ رعایت اور مصالحت کی روش اختیار نہ کی جائے۔ ہماری اہل قانونی اسکا
قرآن مجید ہے۔ ثانیاً رسول اکرم کی سنت ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ حدیث میں وارد ہے۔ اس کے بعد ہمارے
چاروں ائمہ اور ان کے شاہین کی حیثیت سے ان کے نقوش قدم پر چلنے والے حضرات۔ بحالات موجودہ تقلید میں
ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ ہرگز ہرگز اجتہاد کی جو عملہ افزائی نہ چاہیے، تاوقتیکہ ہمیں مادہ پرستانہ افکار کی
غلامی سے مکمل خلاصی نہ مل جائے۔

نظام تعلیم میں انقلاب لانے کو باوقار زندگی کی طرف لے جانے والے ایک بنیادی اصول کی حیثیت سے لیکر
مصنفہ محترمہ نے اول تو ”مفت تعلیم“ کی رائے دی پھر کہا کہ حکومت درس گاہوں کی کفالت کرے لیکن درس گاہیں
حکومت کی بالادستی سے آزاد ہونی چاہیں۔ پھر ”جبر تعلیم“ کو غلط اور نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ”ریاست
نہیں بلکہ باپ کا یہ یوتف ہے کہ وہ اپنے بچے کو کس طرح پروان چڑھائے؟“ پھر مساجد کو تعلیمی ارتکاز کی مناسب
جگہ پسند کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن مجید کو ”نصاب تعلیم کا مرکز و محور“ اور زبان عربی میں کہ ہمارا ”خصوصی ذریعہ تعلیم“
ہونا چاہیے۔

اللہ اللہ! — مقدّر نے کیا دن دکھائے! — پیدائشی مسلمان تو چلا چلا کر انگلیں ”کارل مارکس کا سرمایہ“
اور زبان انگریز! — اور ایک نو مسلمہ مغربی خاتون جس کی مادری زبان انگریزی ہے وہ ایمان کی بسملہ اللہ کرتے
ہی چیخ اٹھے اور تڑپ جائے کہ ”نہیں نہیں! — بلکہ قرآن اور عربی زبان! —“ میں تغافل ماہ و دنبال دید و دل
— اور اچھی کیا ہے! — آگے دیکھیے! — دیکھیے وہ عورت جو پیدائشی کافر تھی کیسی مسلمان اور مومنہ بن گئی اور ہم کہ
ہمیں اپنے پیدائشی اسلام پر کفر کی نفس کا الزام بھی گوارا نہیں ہمارے ایمان شریف کا حال زار کیا ہے! مصنفہ
نے یہاں تک تو مغربی اور سیاحی ناویوں سے گفتگو کی تھی۔ اب وہ خالص دینی اور روحانی ورثے کو بچانے کی نظر

بڑھ رہی ہیں اور یہاں ہم مکمل ترجمہ دے کر آپ کو یہ سوچنے سمجھنے کے لیے تنہا چھوڑتے ہیں کہ وہی عورت جس کا ضمیر تہذیب نو کے طشت زرنگا میں اٹھا اور جس نے نگار خانوں، کلبوں اور کلچرل سرگرمیوں کی تاکستانی فضا میں آنکھ کھولی اس کے دل میں خود اس طاغوتی چمک دمک اور شیطانی رنگ و بو سے اتنی شدید نفرت کہاں سے آگئی؟ ۹۔
منبراتی ہیں:-

۴۔ ہمیں ہر حیت پر اپنے روحانی ورثے کو بچانا ہو گا اور اپنے نوجوانوں کے اخلاقیاتی بگاڑ کے غلام سینہ کے ہو جانا ہو گا۔ ایسا کرنے کے لیے حب ذیل قدم اٹھانے پڑیں گے۔

۱۔ عصر حاضر کی کشتہ جنس فلمی صنعت کو اسلامی اقدار کے لیے زہر ملاہل تسلیم کیا جائے۔ خواہ گھر لیو خواہ غیر ملکی فلمیں یہ بات برابر کی حیثیت سے دونوں پر چپاں ہوتی ہے۔ اپنے نوجوان کی سیرت کو بچانے کا یہ لا بدی تقاضا ہے کہ حکومت تمام سینما تھیٹروں کو آنا فائنا بند کر دینے کا مطالبہ کرے۔ غیر ملکی فلموں کی درآمد پر پابندی لگا۔ اور گھر لیو فلموں کی پیداوار کو مندرجہ قرار دے۔ اس دن کے بعد سختی کے ساتھ فلم کو تعلیمی غرض و مقاصد تک محدود ہونا چاہیے۔

ب۔ انسانی ہستیوں کے فوٹو اور خاکے خواہ وہ پوسٹروں میں ہوں یا اخبارات میں، رسالوں میں اور کتابوں میں ان سب کی اشاعت و طباعت یک قلم روک دیا جائے۔ اس طرح ہماری بستیاں شرمناک اشتہارات کے بورڈوں اور نسوانیت آموز رسائل وغیرہ سے پاک و صاف ہو جائیں گی۔ سربراہ اور دیگر شخصیتوں کی تصاویر اور مجسموں کا عام گزر رگاہوں اور مجلسوں میں مظاہرہ بند کر دینا چاہیے۔

ج۔ رائے عامہ کو اس بات کی تربیت شدہ سے دینی چاہیے کہ مغربی کلچر اختیار کرنے کے سلسلے میں نوجوانوں کی حوصلہ خرابی کی جائے خواہ یہ کلچر لباس سے تعلق رکھتا ہو خواہ طور طریق سے۔ اگرچہ مغربی پوشاک پہننا بشرطیکہ وہ بے جا طر پر نشاۃ نہ ہو خلاف قانون قرار نہ دینا چاہیے لیکن سماج کو لازم ہے کہ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھے۔ ہمیں اپنے کو مسلمان کہنے کا حق حاصل نہیں اگر ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ مسلمان نظر آئیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے نہ بنیں جیسے دشمن تو پھر ہمیں چاہیے کہ دشمنوں جیسے نظر نہ آئیں۔

د۔ ضرور یہ ہے کہ ہر شک و شبہ سے بلند ہو کر ہمیں مادی اغراض پر روحانی اقدار کی برتری کا یقین ہو اور اس دنیا پر ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ الحاصل ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انتہائی عزیز، دیرینہ نصیب العینوں کو ترستی پسندی، "خوش حالی" اور "معاشی ارتقاء" کے جھوٹے خداؤں پر

(باقی صفحہ ۴۸ پر ملاحظہ ہو)

رسائل و مسائل

مقام تنعیم سے عمرے کا حکم

سوال

بعض اہل علم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فی زمانہ عوام الناس بکثرت ایسا کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے باہر چل یعنی مقام تنعیم وغیرہ بار بار جاتے اور وہاں سے احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں اور اس کو عمرہ لانا کہتے ہیں، ایسا کرنا جائز تو ہے لیکن فی الواقع غیر مسنون اور غیر مشروع ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے دریافت طلب امر یہ ہے کہ جب فعل غیر مسنون اور غیر مشروع ہے تو عوام الناس محض ایک جائز کام کیلئے زحمت کیوں برداشت کرتے ہیں۔ غیر مسنون و غیر مشروع ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور فضیلت ختم ہو جاتی ہے، عوام الناس کی واقفیت کے لیے اس مسئلے پر اظہار خیال کرنا چاہیے۔

جواب

اد پر جن صاحب علم کا خیال نقل کیا گیا ہے انھوں نے اس فعل کو مطلقاً بغیر کسی قید و ضاحت کے "غیر مسنون" اور "غیر مشروع" کہنے میں احتیاط نہیں برتنی ہے۔ "مشروع" کا لفظ اصطلاحی طور پر دو جگہ استعمال کیا جاتا ہے یا کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں کوئی حکم دیا ہو اور کوئی قانون نافذ فرمایا ہو مثلاً شریعت اسلامیہ قانون ہے کہ کوئی آفات (کسی میقات حج سے باہر رہنے والا) جب موسم حج کے علاوہ کسی مہینے میں مکہ میں داخل چاہے تو احرام باندھ کر داخل ہو اور عمرہ ادا کرے اس عمرے کو "مشروع" عمرہ کہا جاتا ہے اور اس کی خلافت جرم ہے۔ اس لفظ کا دوسرا موقع استعمال پہلے موقع سے بہت عام ہے۔ ہر ایسی چیز کی جس کے لیے شریعت میں ایذا موجود ہے مشروع کہا جائے گا یا انہی کہ مباح اشیاء بھی اس میں داخل ہیں کیونکہ "مباح" احکام شرع کی مستثنیٰ قسم ہے اور جہاں تک نفل عبادتوں کا تعلق ہے جن کی ترغیب شریعت میں موجود ہے تو ان کے مشروع ہونا

کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اس طرح تمام مندوبات و مستحبات اور نفل عبادتیں مشروع ہیں کسی نفل عبادت کو مطلقاً غیر مشروع کہنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں تک راقم الحروف کو علم ہے۔ غیر مسنون کا لفظ اصل یہ کسی خلاف سنت شے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کے اس فعل کو غیر مسنون کہا جائے گا لیکن میں نہیں جانتا کہ کسی ایسی چیز کو بھی علماء و فقہاء نے "غیر مسنون" کہا ہو جو شرعاً مباح ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص کہے کہ پلاؤ کھانا غیر مسنون ہے تو وہ اس لفظ کا صحیح محل پر استعمال نہیں کرے گا۔ اس بات میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام نہیں کیا اور اس بات میں کہ یہ کام "غیر مسنون" ہے فرق کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اسی عبادت کو جس کی فضیلت بیان کی گئی ہو غیر مسنون کہتا ہے تو اس کا یہ قول غلط ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے لیکن خود کبھی رمضان میں عمرہ ادا نہیں فرمایا ہے اب اگر کوئی شخص کہے کہ "رمضان میں عمرہ ادا کرنا جائز تو ہے لیکن فی الواقع غیر مسنون و غیر مشروع ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کبھی عمرہ ادا نہیں کیا ہے" تو ایسے شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ شرعی اصطلاحات سے ناواقف ہے۔ اس ضروری توضیح کے بعد اب اصل مسئلے کو بھیجے۔

عمرے کی اہمیت و فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے یہاں تک کہ احادیث میں اس کے لیے حج اصغر کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تمام عمر میں ایک بار عمرہ ادا کرنا امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک فرض ہے اور امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے نزدیک سنت ہے۔ عمرے کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہیں وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عام ہیں اس کے مخاطب اہل مکہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح دوسرے مقامات کے باشندے۔ یہ بات بھی بلا اختلاف ثابت ہے کہ عمرہ سال کے تمام ایام میں کیا جاتا ہے (صرف یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق میں امام ابوحنیفہ کے نزدیک مکروہ ہے) ان مسلمات سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص یا گروہ حج اصغر کی فضیلت واجب حاصل کرنے کے لیے بار بار عمرہ کرے تو اس کے لیے یہ فعل مستحب اور باعث تکثیر اجر ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور ائمہ مذاہب اور فقہائے امت، اکثر اعمتار (بکثرت عمرہ کرنا) کو مستحب کہتے ہیں۔ اس مسئلے میں ائمہ اربعہ میں صرف امام مالک رحمہ اللہ کا اختلاف منقول ہے۔ وہ سال میں ایک سے زیادہ عمرے کو مکروہ کہتے ہیں، اور ان کی طرف سے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں ایک سے زیادہ عمرہ کبھی نہیں کیا ہے۔ اصل کہ تو الگ رہے ان کے نزدیک تو مثال کے طور پر اگر ایسا ہو کہ ہندوستان کا کوئی شخص عمرہ ادا کر کے اپنے گھر واپس

نے اور پھر اسی سال جا کر دوبارہ عمرہ کرے تو اس کا یہ فعل مکروہ ہوگا۔ ان کی طرف سے دی ہوئی دلیل کا جواب ہو کہ ان کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضور کے عدم فعل کو کراہت کی دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضورؐ کبھی کسی مل کو مستحب سمجھنے کے باوجود اس کو صرف اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں امت، مشقت میں نہ پڑ جائے۔

مہ ثلثہ اور جمہور فقہاء کے علاوہ خود مسلک مالکی کے متعدد ائمہ نے اس مسئلے میں امام مالک سے اختلاف کیا ہے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ امام مالک نے کس پس نظر میں یہ بات فرمائی تھی کہ سال میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا مکروہ ہے لیکن ان کی طرف سے جو دلیل دی گئی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ یہ دلیل ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کبھی ایک اسبوع (کعبے کے گرد سات چکر لگانا) سے زیادہ طواف نہیں کیا اس لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ اسبوع مکروہ بنا دیا اور اسی طرح اس کو پھیلاتے چلے جائیے تو بے شمار نفلی عبادات کی تکثیر مکروہ بن کر رہ جائے گی۔ جب تک خود امام مالک کی صراحت نہ مل جائے کہ انھوں نے ایک سے زیادہ عمرے کو کیوں مکروہ کہا تھا اس وقت تک ان کی طرف اس قول کے انقباض میں بھی تامل ہوتا ہے۔

اب تک جو کچھ لکھا گیا اس سے اصولی طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بکثرت عمرے کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن بات صرف اصول پر ختم نہیں ہوتی۔

صحابہ کرام کے عمل سے بھی کثیر عمرہ کا ثبوت ملتا ہے اور اس خاص جزئیے کی بھی دلیل موجود ہے جس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے صحابہ کے عمل کو دیکھیے۔ امام ابن قیم متوفی ۷۵۰ھ نے زاد المعاد میں اور دوسرے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر مہینے ایک عمرہ ادا فرماتے تھے اور انھوں نے اس کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو اس سے بھی زیادہ عمرہ کرنا بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قیام مکہ کے ایام میں جب ان کے سر کے بال بڑھ جاتے تو عمرہ کر لیتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یوں ہی سر کے بال کم کرنے یا منڈوانے کے بجائے عمرہ کا اجر حاصل کر کے، سر کے بال کم کر اتے یا منڈواتے تھے۔ فتح القابیر جلد ۲ صفحہ ۳۳ میں سند کے ساتھ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا وہ فتویٰ نقل کیا ہے جو انھوں نے اپنے شاگرد حضرت طاؤس کو دیا تھا انھوں نے فرمایا۔

”یوم عرفہ، یوم اخرا اور اہام تشریق کو چھوڑ کر ان سے پہلے اذان کے بعد تم جس قدر چاہو عمرہ کرو۔“

اس کے بعد جس مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے اس کا ثبوت ملاحظہ کیجیے۔ یہ صحیح ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لیے حدود و حرم سے باہر جا کر تعظیم یا کسی اور مقام سے احترام نہیں باندھا اور عمرہ نہیں کیا

لیکن آپ کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا کیا ہے اور مقام تنعیم کی تعیین بھی خود حضورؐ نے فرمائی ہے اس کے بعد بھی کیا مقام تنعیم سے عمرہ کرنے کی مشروعیت و استحباب میں کوئی شبہ باقی رہتا ہے۔ حجۃ الوداع میں صورت یہ ہوئی تھی کہ حضرت عائشہؓ نے عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن مکہ میں داخلے سے پہلے ان کو ماہواری کا غلہ پیش آگیا وہ عمرے کے افعال انجام نہیں دے سکیں پھر حضورؐ کے ساتھ حج سے فارغ ہوئیں دوسری ازدواج مطہرات نے چونکہ مستقلاً ایک عمرہ حج سے الگ کیا تھا اس لیے انہیں الگ عمرہ نہ کرنے کا رنج تھا جب مکہ سے روانگی کا وقت قریب آیا تو انھوں نے اپنے رنج کا اظہار حضورؐ سے کیا تب انہیں حضورؐ نے حکم دیا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ جاکر مقام تنعیم سے مستقل عمرہ کر لیں۔ یہ واقعہ تمام کتب احادیث میں مروی ہے اور امام بخاریؒ نے اس کو اپنی صحیح کے متعدد ابواب میں روایت کیا ہے۔ اگر طہالت کا خوف نہ ہوتا تو میں یہاں وہ تمام الفاظ نقل کرتا۔ پھر بھی ابوداؤد کی ایک حدیث نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

عن حفصۃ بنت عبد الرحمن بن	عبدالرحمن بن ابی بکر کی صاحبزادی حفصہؓ نے
ابی بکر عن ابیہا ان رسول اللہ صلی	والد سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم قال لعبد الرحمن یا عبد	علیہ وسلم نے عبدالرحمن سے کہا۔ اے عبدالرحمن اپنی
الرحمن ہر دخت اختک عائشۃ فاعمر	بہن عائشہ کو اپنی سوری کے چھپے بٹالہ اور ان کا عمرہ
من التنعیم فاذا هبطت من الکلمۃ	مقام تنعیم سے کر لاؤ جب ٹیلے سے نیچے اتریں تو وہاں
فلحمرہ فانہا عمرۃ متقبلة	عائشہ کو احرام باندھ لینا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک
(ابوداؤد کتاب النساک)	مقبول عمرہ ہے۔

اس حدیث سے صراحتاً مقام تنعیم سے عمرہ کرنے کی فضیلت نکلتی ہے ہی وجہ ہے کہ ضعیفہ کے نزدیک اہل مکہ کے لیے مقام تنعیم سے عمرہ کرنا دوسرے مقامات کے مقابلے میں افضل ہے اور یہی وجہ ہے کہ عرصہ دراز سے وہاں ایک مسجد مسجد عائشہ کے نام سے بنی ہوئی ہے اور صدیوں سے اہل مکہ بالائیکہ وہاں جاکر عمرے کا احرام باندھتے ہیں تنعیم کے علاوہ دوسرے مقام جہاں سے اہل مکہ عمرہ کرتے ہیں جعزانہ ہے اس لیے کہ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غزوہ حنین سے واپسی میں عمرہ ادا کیا ہے اور اسی لیے امام شافعی کے نزدیک اہل مکہ کے لیے یہاں سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ آخر میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن قیمؒ نے زاد المعاد میں اس مسئلے پر کئی تفصیل لکھی ہیں میرا قیاس یہ ہے کہ اس مسئلے کی پہلی فصل سے ان صاحب نے دھوکا کھایا ہے جن کا خیال سوال میں نقل کیا گیا ہے۔

انہوں نے عبارت پر بھی غور نہیں کیا اور شاید پوری بحث پڑھنے کی رحمت بھی گوارا نہ کی مابن قسیم نے فضل اول میں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ آج کل جس طرح بہت سے لوگ مکے سے باہر جا کر عمرہ کرنے میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا ہے آپ نے جس عمرے کو شرع و قانون کا درجہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ کافی جب مکے میں داخل ہو تو احرام باندھے بغیر داخل نہ ہو اور ایام حج کے علاوہ دوسرے ایام میں داخل ہو رہا ہو تو عمرہ ادا کرے۔ چونکہ انہوں نے زائعا و حضور کی سیرت میں لکھی ہے اس لیے ان کو یہ بات واضح کرنی ہی چاہیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ چند سطروں میں اس کی وضاحت کر کے انہوں نے پانی فضل ختم کر دی ہے۔ اس سے ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بہت سے جو لوگ مکے سے باہر جا کر عمرہ کرتے ہیں انہیں ایسا نہ کرنا چاہیے کیونکہ فیصل غیر مننون اور غیر مشروع ہے۔ اگر ان کی عبارت سے کسی نے ایسا سمجھ لیا ہے تو صحیح نہیں سمجھا اس کی ذیل خود زاد المعاد کی وہ فصلیں ہیں جو انہوں نے متصلاً پہلی فصل کے بعد لکھی ہیں۔ ان فصلوں میں ائمہ کے مذاہب صحابہ کے عمل اور حضرت عائشہ کے واقعہ پر مفصل بحث موجود ہے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ امام ابن قسیم صلی ہیں اس لیے ان کا اس مسئلے میں وہی مسلک ہو گا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں اپنا اختلاف کا کہیں ذکر نہیں کیا ہے۔ اور امام احمد ان ائمہ میں ہیں جو اکثر عمرہ کو مستحب کہتے ہیں مزید اطمینان کے لیے فقہ حنفی کی ایک تصریح یہاں نقل کی جاتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کافی کے لیے جب وہ مکہ میں مقیم ہو طواف افضل ہے یا نماز اور اسی طرح ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کے لیے طواف افضل ہے یا عمرہ؟ اس آخری سوال کا جواب علامہ قاضی ابراہیم کتبی نے یہ دیا ہے۔

”اگر کوئی شخص مسلسل اتنی دیر تک طواف کرتا رہے جتنی دیر میں وہ ایک عمرہ ادا کرتا رہے تو طواف افضل ہے ورنہ عمرہ افضل ہے۔“

قاضی ابراہیم کا یہ جواب علامہ ابن عابدین نے درمختار کی شرح میں نقل کیا ہے۔ ابن فرض کیجیے کہ ایک عمرہ ادا کرنے میں چار گھنٹے وقت صرف ہوتا ہے تو جب تک کوئی شخص چار گھنٹے طواف نہ کرتا رہے ایک عمرے کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ راقم الحرف عرض کرتا ہے کہ عمرے کی فضیلت کے کئی پہلو ہیں جن میں کا ایک یہ ہے کہ وہ بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کو جمع کر لیتا ہے کیونکہ عام طور پر حجاج سواری پر تنعیم ہاتے اور آتے ہیں، اس کے علاوہ حلاق (بال و بندنے والا) کو بھی کچھ پیسے دیے جلتے ہیں۔ (سیاحہ قادری)

جمعیت علماء ہند کی صدارت

اس عنوان سے معاصر مدنیہ مجنور نے ۲۸ مارچ اور یکم اپریل ۱۹۶۳ء کے شماروں میں دو ادارے لکھے ہیں۔ یہاں پہلا داریہ اور دوسرے ادارے کا اقتباس نقل کیا جا رہا ہے۔
(احکامہ زندگی)

مجاہدیت رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اصل مسئلہ تو نظامت اعلیٰ کا تھا اور وہ جس خوبی کے ساتھ طے ہوتا تھا لیکن نہ معلوم کن وجوہ سے اس مرتبہ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے مسئلے نے اچھی خاصی گرمائی اختیار کر لی، جبکہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور صدارت کا انتخاب ہمیشہ متفق علیہ اور خاموشی سے ہوتا رہا تھا۔
اس مرتبہ صدارت کے لیے دو نام خدہ عصیت سے زیر بحث رہے۔ ایک جمعیت علماء ہند کے موجودہ صدر مولانا فخر الدین صاحب کا اور دوسرا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی کا۔ کچھ اخبارات نے اس سلسلے میں طویل مقالے بھی شائع کیے اور رطب و یابس پر دو پگینڈہ بھی خوب کیا گیا۔ حالانکہ ہماری رائے میں اس ہنگامہ آفرینی کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ ذہنوں کو اگر فیصلہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اور کنوینینس نہ کی جاتی تو اچھا تھا، لیکن جو ہو چکا اب اس پر تائم سہرائی لا حاصل ہے۔

اب جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ

(۱) حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب جمعیت علماء ہند کہلائیں گے۔

(۲) حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی جمعیت علماء ہند کے ورکنگ صدر کہلائیں گے۔

(۳) مجلس عاملہ کی تشکیل جناب صدر ورکنگ پرینیڈیکٹ کے مشورے سے کریں گے۔

(۴) حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب جمعیت علماء ہند کے کھلے سالانہ اجلاس اور مجلس عاملہ کے اجلاس کی

صدارت فرمائیں گی اور آپ کی غیر موجودگی میں ورکنگ صدر صدارت کریں گے۔

(۵) باقی عہدہ داروں کا جہاں تقرر (نامزدگی) کرنا ہے وہ حضرت مولانا مفتی صاحب موصوف کریں گے

اور جہاں لکیشن ہے وہ موجودہ قانون کے مطابق ہوگا۔

اس فیصلہ کا حاضر ارکان نے پورے جوش اور دلوں کے ساتھ استقبال کیا ہے اور دعا بھی کی ہے بلاشبہ یہ فیصلہ ایک مصالحتی فارمولے کی حیثیت رکھتا ہے اور سہولت کی خاطر اسے یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ایک صاحب نام کے صدر رہیں گے اور ایک صاحب کام کے صدر رہیں گے اور اب آئندہ سے جمعیتہ علماء ہند کی گاڑی دو انجنوں والی گاڑی کہلائے گی اور ظاہر ہے کہ ایک انجن والی گاڑی کے مقابلے میں دو انجنوں والی گاڑی زیادہ طاقتور ہوتی ہے لیکن یہ فیصلہ کیا واقعی جماعتی طاقت کا مظہر ہے؟ ہمارے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے نے ظاہر کر دیا ہے کہ جماعت کا اندر دو گروہ ہیں جو برابر کے طاقتور ہیں اور یہ گروہ ایک دوسرے کے جماعتی مفادات کی خاطر غم نہیں ہوئے ہیں بلکہ دونوں گروہوں کے نشان (صدارت کے امپاءر) ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ہر گروہ اپنے نشان کی طرف رجوع کرنے لگا۔ اور یہ گروہ بندی مٹنے کے بجائے مستقل صورت اختیار کرے گی، تا آنکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کسی مناسب وقت ختم کر دے۔

اگرچہ ورکنگ کمیٹی نے دونوں صدروں کے کاموں کے لیے دائرے کھینچ دیے ہیں اور ہر طرح کے ٹکراؤ کو بچانے کی کوشش کی ہے لیکن گروہ بندی کا جذبہ دائروں کا پابند نہیں ہوا کرتا۔

اس فیصلے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کام کے آدمی مفتی عتیق الرحمن صاحب ہیں پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محض تبرک اور نام کے لیے مولانا فخر الدین صاحب کو بھی باقی رکھنا کیوں ضروری سمجھا گیا ہے اور واضح اور دونوں فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا۔

مولانا فخر الدین صاحب کی ذات بابرکت کا پورا پورا احترام ہمارے دل میں موجود ہے اور جن لوگوں نے مفتی صاحب کے حق میں رائے دی ہے وہ بھی اپنے دلوں میں مولانا فخر الدین صاحب کے لیے زبردست احترام رکھتے ہیں لیکن قومی اور جماعتی معاملات میں کام کو جو اہمیت حاصل ہے اس سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔ جماعتی دستور کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے کی بجائے معاملوں میں بھی حل کیا جاسکتا تھا کہ ”سرپرست جماعت یا روحانی پیشوا کا عہدہ تخلیق کیا جاتا اور ورکنگ صدر صاحب ہی کو صدر بنا دیا جاتا۔

باوجود اس حقیقت کے کہ ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہم دونوں بزرگان دین سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنی ذاتی طور پر اس صورت حال کا پھر جائزہ لیں۔ اور ایک صاحب جمعیتہ علماء ہند کی دیرینہ روایات کو برقرار رکھنے کی خاطر اپنے منصب سے مستعفی ہو کر جماعت کی خدمت اس سے زیادہ کریں جتنا عہدہ پر رہ کر کریں گے۔

ہم اس فیصلے کا پر جوش خیر مقدم کرنے سے قاصر ہیں۔

یکم اپریل ۱۹۶۳ء کے ادا یہ میں لکھا گیا ہے :-

اس فیصلے کی اشاعت کے بعد سے جو خطوط دفتر مدنیہ میں آرہے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اکابر جمعیت نے خود ہی از سر نو صورت حال کا جائزہ نہ لیا تو جمعیت علماء ہند کی رہی سہی سا کھ بھی جاتی رہے گی۔ اور یہ عظیم ادارہ جس کی تعمیر میں ہمارے عظیم الشان بزرگوں کی دعائیں اور محنتیں شامل ہیں ختم ہو جائے گا۔

ہمارے ایک کرم فرمائے لکھا ہے کہ اگر یہی حل نکالنا تھا اور دونوں امیدواروں ہی کو صدارت برقرار رکھنا تھا تو پھر سارے ملک میں انتخابی ہم کا ڈھونگ کیوں رچایا گیا کیوں باہمی بخشش کو منظر عام پر آنے کا موقع دیا گیا لوگوں نے امیدواروں کے لیے کوشش کی، جوش و خروش دکھایا، اس کا حاصل کیا نکلا ؟

اکثر اخبارات ابھی تک اس فیصلہ پر اظہار رائے کرنے سے گریزاں ہیں، جن اخبارات نے اظہار رائے کیا ہے، انھوں نے بھی اسے پسند نہیں کیا ہے مثلاً معاصر آنا دہندہ کلکتہ رقمطراز ہے :-

”جمعیت علماء ہند کے صدر کا انتخاب جتنا بے چیدہ بن گیا تھا اب اس کا اتنا ہی لچکپن فیصلہ ہو گیا ؟

..... مجلس عاملہ کے اعلان میں کہا گیا ہے کہ دونوں امیدواروں میں سے انتخاب کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا

اور اس مسئلہ پر غور کرنے میں مجلس کا بہت کافی وقت صرف ہوا تب یہ حل دریافت کیا گیا کہ دونوں امیدواروں

کو منتخب کر لیا جائے یہیں اندیشہ ہے کہ مجلس عاملہ کا یہ حل عملاً کامیاب نہ ہو سکے گا۔ صدارتی انتخاب کی

مہم کے دوران کافی کچھ اچھا چلی جا چکی ہے اور وہ سب ناشائستہ باتیں کی گئیں جن پر دوست اکابرین جمعیت

بھی صیخ اٹھے۔ اس قدر کشمکش اور اختلاف کے بعد صدارت کے عہدے میں ساجھے داری قائم کر دینے سے

چاہے مجلس عاملہ کی مشکل آسان ہو گئی ہو، لیکن دو صدور کے لیے اپنے فرائض انجام دینا کافی دشوار ہو گا

جبکہ دو دھڑے متضاد سمتوں میں کھینچنے کی کوشش کریں گے اور اگر کسی خاص دھڑے کے اثر سے صدارت کی

یہ ساجھے داری کامیاب ہو گئی تو جمعیت علماء ہند کا یہ شاندار کارنامہ ہو گا۔ دوسری جماعتیں بھی ایسے مشکل

حالات میں پھنس کر اس نسخے سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جس طرح صدارتی انتخاب کی ہنگامہ خیز

ہم جمعیت علماء ہند کی روایات اور شان کے خلاف تھی۔ اسی طرح ’ذیل صدر کا انتخاب بھی اس کے لیے مضحکہ

بن گیا ہے۔ خیر اب ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو دیکھنا ہے کہ وہ عملاً کہاں تک کامیاب ہو رہا ہے یا مزید

”تلا فضیحتی کے بعد کسی ایک صدر کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔“

معاصر بنگالک سہارنپور نے لکھا ہے کہ:-

”پہلے تو راقم الحروف کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے:-

ہائے یہ میخانہ، یہ ساتی یا ربار بخلوں اب یہاں بھی اہتمام پیش و کم ہونے لگا۔

اور پھر اس فیصلہ پر توجہ کیجیے جو آل انڈیا جمعیتہ علماء کے صدر کے انتخاب کی شکل میں جمعیتہ علماء ہند کی مجلس کی جانب سے صادر فرمایا گیا ہے اور جمعیتہ علماء ہند کی تاریخ میں اس سے اہم اتنا تاریخی اور اس قدر جمہوری فیصلہ اور وہ بھی منصب صدارت کے لیے شاید اس سے پہلے کبھی وجود میں نہ آیا ہو۔

”صدارت کے امیدواروں میں دو بزرگوں کے نام آ رہے تھے اور یہ دونوں بزرگ اپنی امیدواری پر ایسے ڈٹے کہ فیصلہ کے لیے مرکزی مجلس عالمہ کو اپنے فرائض انجام دینے پر مجبور ہونا پڑا نہ جانے ان کی کتنی بحث و تمحیص کے بعد حاضر ارکان نے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ اس تجویز کو منظور کیا۔“

صورت حال کتنی نازک ہو گئی ہوگی جیسے اس ”خوش اہلونی“ سے سنبھالا گیا ہے۔ حضرت میرا ناسیڈ اللہ صدر المذہبین دارالعلوم بھی ہیں اور اس عظیم اسلامی مرکز کے شیخ الحدیث بھی، لیکن اس مرتبہ و منصب کے بعد بھی یہ ضروری رہا کہ وہ صد جمعیتہ علماء ہند بھی کہلائیں۔

جمعیتہ علماء ہند کی صدارت کے یہ لمحوں، یا یہ دو قسمیں، کاش شیخ الہند مفتی اعظم اور شیخ الاسلام بھی دیکھتے، غالباً یہ بھی مسلمانان ہند کی شومی اعمال کی ایک شکل ہے۔ بہر حال بے نفسی اور اخلاص للہیت کا یہ عجوبہ بھی برداشت کرنا چاہیے۔ یا مظلہ العجائب، جمعیتہ علماء ہند کے دو صدر، ایک محض صدر اور دوسرے درکنگ صدر، کتنی اہم رہنمائی فرمائی گئی ہے یہ جمعیتہ علماء ہند کے بلند مقام سے؟

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات ان اخبارات سے ہیں جن میں جمعیتہ علماء ہند کا شمار نہیں کیا جاسکتا، یہ فوری رد عمل سب سے جو صدارت کے فیصلہ پر ہوا۔ مدنیہ کا گزشتہ اشاعت کا ادارہ اور یہ دونوں ادارے کم و بیش ایک ساتھ لکھے گئے لیکن آپ دیکھیں گے کہ مینوں کا رد عمل تقریباً یکساں ہے۔

مدنیہ مجبور کے ان دو اداروں میں جو باتیں سلنے آئی ہیں انہیں نکات ذیل میں سمیٹا جاسکتا ہے۔
۱۔ انتخاب صدارت کے سلسلے میں باقی رنجشیں سامنے آئیں، لوگوں نے امیدواروں کے لیے کوشش کی جوش؟
۲۔ ...

۲۔ صدارتی انتخاب کے دوران کافی کچڑا چھالی گئی اور وہ سب ٹائٹل ہائیں کی گئیں جن پر انکا جمعیتہ مجلیہ تھا۔
 ۳۔ جمعیتہ العلماء میں دو دھڑے بن چکے ہیں اور اندیشہ ہے کہ یہ دونوں دو متضاد سمتوں میں اسے کھینچنے کی کوشش کریں گے۔

۴۔ صدارتی انتخاب کی ہنگامہ خیز مذہم جمعیتہ العلماء ہند کی روایات اور شان کے خلاف تھی۔

۵۔ مزید تھکا فضا یعنی کا بھی اندیشہ ہے۔

۶۔ مجلس عالمہ کا فیصلہ مسلمانان ہند کی شومی اعمال کی ایک شکل ہے۔

جمعیتہ العلماء ہند کے صدارتی انتخاب میں یہ صورت حال کیوں پیدا ہوئی اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں؟
 اس پر جمعیتہ کے ممبروں کو غور کرنا چاہیے۔ ہم تو یہاں صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ رد و دحض صرف جمعیتہ العلماء ہند کے لیے عبرت انگیز نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلم جماعت کے لیے سبق آموز ہے جو ہندوستان میں کام کر رہی ہے۔

وقتِ فکر زندہ نہیں رہ سکتی جو اقبال سے محبت کو فراموش کر دے!

سیارۃ اقبال نمبر اقبال کی شخصیت اور بیانات کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لئے ترتیب دیا جا رہا ہے۔

مقالات • نقلیں • ڈرامے • اقتباسات • شعری انتخاب

جس میں اہل قلم کا وسیع حلقہ حصہ لے گا۔

سہ ماہی زندہ رہنا۔ صفحات دو سو۔ قیمت ۲ روپے۔

سیارۃ کے متعلق خبرداروں کو اقبال بیروت شہر کا آکر آپ خریدار نہ ہوں

نوائے تحریک رومانی چندہ ریسرچ سوسائٹی کے لئے وقف ہے۔

اقبال نمبر چھٹی جگہ کے لئے ہم یہ سکتا نہیں سمجھتے

۱۵۔ اپریل ۱۹۵۸ء شہر بنی پشہ شہادت بھون

تک ایمین حضرت ملا کرادے لکھنؤ

ناظم دفتر مایہ ناز سیارۃ لاہور

تنقید و تبصرہ

تالیف معین الدین رہبر فاروقی، صفحات ۲۱۶ کتابت طباعت اوسط، رنگین

قرآن پاک و آسمانی پروازیں ڈسٹ کو تہمتیں زد پیہ - ملنے کا پتہ :- معین الدین رہبر فاروقی - بیرون

یا قوت پورہ محلہ اعلیٰ بن ۱۳۵-۱۳۶ حیدر آباد دکن (آندھل پریس)

فاضل مولف نے یہ کتاب بڑی محنت سے ترتیب دی ہے اور ان کی اس محنت کے بچے نیک جذبہ کام کر رہا ہے۔ موجودہ سائنس کے نظریات کو سامنے رکھ کر انھوں نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے جن میں کائنات کے اندر رواں دواں عظیم الشان کردوں کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ کتاب کے ابتدائی ۸۸ صفحات میں قرآن کا تعارف ہے اور اس کے بعد پھر اصل موضوع سے متعلق مباحث میں مصنف کو خود اس بات کا احساس ہے اور انھوں نے لکھا بھی ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے جس کا موضوع سائنسی علوم و نظریات ہوں بلکہ اس کتاب کا اصل موضوع یہ ہے کہ انسان کو وہ صحیح راستہ بتایا جائے جس پر چل کر وہ فلاح دارین حاصل کرے۔ اس علم کے باوجود انھوں نے اپنی کتاب کو جس زور کے ساتھ پیش کیا ہے اس سے کچھ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے قرآن کے اصل حقائق ہی میں جنہیں دریافت کرنے میں اہل علم کو اپنی زندگیاں کھپا دیں چاہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر انھوں نے اپنے پیش کیے ہوئے نظریات کے بارے میں یہ بات بھی کہہ ڈالی ہے کہ اگر قلب و نظر، علم و عقل، تعصب سے رنگ آلود نہیں تو ان کی صداقت کا قائل ہونا ہی پڑے گا۔ یہ انداز تحریر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ فاضل مولف کی اس تنبیہ کے باوجود کتاب کے بہت سے مقامات پر رقم الحروف ان سے اتفاق نہیں کر سکا۔ میں چند مقامات کی نشان دہی کرتا ہوں۔

امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی جو ایک جہت مولف نے بیان کی ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ اول تو جب تک آدم سے لیکر قیامت تک کی مدت نہ معلوم ہو امت مسلمہ کو عین وسط میں قرار دینا مجرد ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ ثانیاً کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دنیا کے دور آخر کی امت قرار دیا ہے۔ اس لیے بھی مصنف کی بات صحیح نہیں ہے۔ سورہ زمر کی آیت ۱۷ سے مصنف نے آسمان و زمین کی گردش پر جو استدلال کیا ہے وہ اس بات پر موقوف

ہے کہ لفظ کل اس سے پہلے بیان کی ہوئی تمام اشیاء کے ساتھ متعلق نااجائز حالانکہ مفسرین اس کو صرف شمس و قمر کے ساتھ متعلق مانتے ہیں یعنی کل منہما ای من الشمس والقمر۔ سورہ ص کی آیت ۱۱ سے جو استدلال انھوں نے کیا ہے وہ بالکل غلط ہے اور اس آیت کے ترجمے میں قومین کے اندر انھوں نے ”آسمانوں میں“ کے الفاظ بالکل غلط بڑھائے ہیں تفصیل کا تو موقع نہیں لیکن اتنا اشارہ ضروری ہے کہ آیت ۱۱ میں جن احزاب کا ذکر ہے ان کی تشریح اس کے بعد کی آیت ۱۲ اور ۱۳ میں موجود ہے۔ ان سے مراد قوم نوح، عاد، قوم فرعون، قوم ثمود، قوم لوط اور اصحاب ایکہ ہیں اور قرآن نے تصریح کر دی ۱۰ اِنَّ اِلٰهَ الْاَحْزَابِ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ قومیں زمین میں ہلاک کی گئی تھیں اور کفر و شرک کی پاداش میں ہلاک کی گئی تھیں۔ خلائی پرواز کی کوشش سے ان کی ہلاکت کا کوئی تعلق نہ تھا اس لیے مصنف نے آیت ۱۱ سے جو استدلال کیا ہے وہ بے اصل ہے۔ سورہ حجر کی آیت ۱۴۔ ۱۵ کو بھی انھوں نے سیاق و سباق اور ان آیتوں کے مقصد نزول سے علیحدہ کر دیا ہے اور ان میں وہ ایمان و یقین نہیں ہے جس کا ذکر انھوں نے کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۳۵ میں جس جنت کا ذکر ہے وہ جمہور علماء کے نزدیک بے شک آسمانی ہی جنت ہے اور راقم الحروف بھی یہی سمجھتا ہے لیکن اس میں اختلاف اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب ڈارون کے باپ دادا بھی اس دنیا میں موجود نہ تھے۔ جو لوگ ڈارون کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں وہ خود آدم کی تخلیق کو اس طرح کب مانتے ہیں جس طرح قرآن نے بتایا ہے اس لیے جنت ارضی کے خیال کو ڈارون کے نظریے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔

سورہ مہم کی آیت ۴۰ میں اس کی صراحت موجود نہیں ہے کہ حضرت ادریس کو آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور جمہور مفسرین و علماء یہ خیال رکھتے ہیں کہ حضرت ادریس بھی حضرت عیسیٰ کی طرح آسمان پر اٹھالیے گئے جس اسرائیلی رب سے مصنف نے یہ بات لی ہے اس میں تو یہ بھی موجود ہے کہ آسمان پر پہنچنے کے بعد ان کی روح قبض کر لی گئی اور مصنف نے دوسری جگہ ثابت کیا ہے کہ ہر انسان کی موت زمین ہی پر واقع ہونا ضروری ہے تو کیا کہیں سے یہ بات ثابت کہ حضرت ادریس بھی حضرت عیسیٰ کی طرح پھر زمین پر آئیں گے اور یہاں ان کی موت واقع ہوگی؟ شاید مصنف کا وہ اس طرفت نہیں گیا ہے۔ مصنف نے اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے الفاظ کے ترجمے میں تصرف بھی ہے۔ مثلاً وَ اَتْلٰ اِذَا حَسَعَسَ کا ترجمہ کیا ہے قسم ہے رات کی کہ اپنا اندھیرا لے کر سامنے آتی ہے۔ وَ اَتْلٰ سَجٰ رات کی قسم جب تاریکی کو لے کر آئے۔ اس ترجمے سے یہ دکھانا مقصود ہے کہ رات ایک الگ وجود ہے۔ اَعْطَسَ لَکُمَا اور آسمان سے پیدا ہونے والی رات کو تاریک بنایا۔ اس میں آسمان سے پیدا ہونے والی ”کالمکۃ“

اپنی طرف سے بڑھایا گیا ہے۔ مصنف چونکہ اس بات کے قائل ہیں کہ ذات اور دن دو مستقل مخلوق ہیں۔ سورج سے ان کا تعلق نہیں ہے اس لیے انھوں نے ترجمے میں اس طرح کا تصرف فرمایا ہے۔

مکملہ پر حدیث مسلسل کی جو تعریف انھوں نے لکھی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بحیثیت مجموعی اس کتاب کے بارے میں دو باتیں کہی جاسکتی ہیں ایک یہ کہ محنت سے لکھی گئی ہے اور مطالعہ کے قابل ہے اور دوسری یہ کہ مصنف نے ناروا تجدد سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے۔ (ع-ق)

شمس نوید عثمانی، صفحات ۲۰۸، اسین گرد پوش کے ساتھ، قیمت دو روپے
کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے پیسے ملنے کا پتہ :- مکتبہ تجلی دیوبند، یوپی

ہمارے دوست شمس نوید عثمانی ایک صالح جوان ہیں اور ان کے سینے میں ایک پرسوز اور روزمند دل دھڑکتا ہے۔ یہ کتاب ان کے متفرق مضامین کا مجموعہ ہے اور ان مضامین میں ان کے دل کا سوز و گلہ زحمت و صحت کے سلسلے میں دھل گیا ہے۔ ایک ایسا مجموعہ مضامین جو ایمان و یقین کی مدھم تیز کرے۔ پڑھنے والے کے دل میں محبت رسول کا چرلغ جلانے اور ذہن کا رخ آخرت کی طرف پھیرے ہر طرح قابل قدر ہے۔ ان مضامین میں یاد ان واقعات کی موثر تصویر کشی کی گئی ہے جن کا تعلق مقدس رسول اور ان کے محترم ساتھیوں سے ہے۔ اسوہ رسول اور سیرت صحابہ امت مسلمہ کی انمول متاع ہے جسے اس نے کم کر دیا ہے اور جب تک یہ متاع کم شدہ پھر ہاتھ نہ آجائے یا امت نہ دنیا میں مقام عزت حاصل کر سکتی ہے اور نہ آخرت میں رضائے الہی کی جنت۔ کیا ہم مسلمان ہیں کے عنوان سے جو مضامین لکھے گئے ہیں ان کی غرض اسی حقیقت کو اجاگر کرنا ہے۔ اور حقیقت خشک انداز بیان میں نہیں بلکہ دلکش اور اثر انگیز اسلوب میں اجاگر کی گئی ہے اور یہ بات اطمینان کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ یہ کتاب ہر ادب شناس قاری کے لیے مفید ہوگی۔ اس عمومی تبصرے کے بعد چند باتیں ایسی بھی ہیں جن میں صاحب کے سامنے پیش کرنا تبصرہ اپنا فریضہ سمجھتا ہے، توقع ہے کہ وہ اس پر غور کریں گے۔

اس کتاب کا ایک پہلو ہے، تاثیر و تاثر اور اس کا دوسرا پہلو ہے افسانوی آب و رنگ۔ راقم الحروف کا خیال ہے کہ جدید رسالت و جدید صحابہ کے واقعات کو افسانوی آب و رنگ دینا نامناسب ہے۔ اس عہد کے واقعات و حالات ہمارے لیے دلیل و سند کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے انہیں بلا کم و کاست بیان کرنا ضروری ہے اور افسانوی رنگ کی بیشی کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ اہل علم جو ان واقعات سے براہ راست واقفیت رکھتے ہیں ان کے بارے میں

تو زیادہ خطرہ نہیں ہے لیکن ناواقف لوگوں کے بارے میں اس کا بڑا خطرہ ہے کہ وہ کسی واقعے کے قیامی ان لارج منٹ کو بھی واقعہ ہی سمجھ لیں۔ اس کی ایک بڑی عبرت ناک مثال واقعہ کریمہ ہے شیعوں نے اس کے بارے میں جو افسانے گھڑے ہیں وہ تاثر میں کم نہیں ہیں خود راقم الحروف پر ایسی کتابیں پڑھ کر اتنا اثر پڑا ہے کہ انہیں غبطہ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ صحیح تاثر وہی ہے جو صحیح چیز سے پیدا ہو ورنہ غلط چیز سے جو تاثر پیدا ہو گا وہ خود غلط ہو گا۔ حاشا کہ اس مثال سے غرض یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں فلسفے گھڑے گئے ہیں بلکہ غرض صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ واقعات کے خلا کو اپنے قیاسات سے پُر کرنے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ راقم کو اس کتاب میں متعدد مقامات پر ایسا محسوس ہوا ہے کہ واقعے کی تصویر کشی میں احتیاط کا سررشتہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔

ہم اکیلے لائق اختیار اسوہ اموہ محمدی ہے نہ کہ بعد کے لوگوں کی زندگیاں اعتدال و توازن کا معیاری نمونہ ضرر حضور کی زندگی ہے بلکہ بہت سے صاحبین کی زندگیاں بعض اوقات غلبہ حال کی وجہ سے غیر متوازن ہو گئی ہیں۔ اب کسی ایسی غیر متوازن زندگی کا نقشہ پیش کر کے یہ سول کرنا کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ میرے نزدیک خود ایک غیر متوازن سول ہے۔ اس کتاب کی ایک بڑی کمی یہ ہے کہ یہ حوالوں سے بالکل خالی ہے۔ کم سے کم آخر میں ان کتابوں کے نام ضرور لکھنے تھے جن سے واقعات لیے گئے ہیں۔ مطبعی غلطیاں بھی ہیں اور ایک جگہ تو کاتب صاحب نے نام تک بدل دیا ہے۔ مسئلہ پر معوذہ اور معاذ کے بجائے معوذہ اور معاذ لکھ دیا ہے۔ ایک جگہ خدا کا نام کو خدا کا نام بنا دیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی غلطیاں ہیں۔ ایک جگہ غالباً مولف سے بھی نام درج کرنے میں غلطی ہوئی ہے حضور کی دعوت کے جواب میں کیا تو نے ہی لیے ہیں بلما یا تھا۔ ابولہب نے کہا تھا ابوجہل نے نہیں۔

پوری توقع ہے کہ اس کتاب کا دوسرا ڈیشن پہلے سے زیادہ مکمل اور بہتر ہو گا۔ (ع۔ ق)

مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر

تالیف جناب مولانا محمد تقی امینی صفحات ۶۰ مجلد مع گرد پوش قیمت تین روپے

ملنے کا پتہ :- ادارہ علم و عرفان - اللہ رکھا بلڈنگ - اسٹیشن روڈ، اجیر۔

پاکستان میں محمدی الدین ۲۹۴ء سٹیمٹ ٹاؤن - سرگودھا - مغربی پاکستان۔

اس کتاب کے مولف مولانا محمد تقی امینی پرنسپل مدرسہ معینیہ اجیر اہل علم کے درمیان معروف ہیں اور ان علما میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے ذہن کو تعلیم جادہ کا قفل ڈال کر بند نہیں کیا ہے۔ راقم کا مجموعی تاثر یہ ہے کہ یہ کتاب مدارس عربیہ کے ان طلبہ کے لیے تو مفید ہے ہی جو اصول فقہ پڑھ رہے ہیں

یا پڑھ چکے ہیں۔ یہ ان علماء کے لیے بھی مفید ہوگی جنہوں نے مولفہ کا کھلے ذہن سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اس کتاب کا بڑا حصہ علامہ شاطبی کی المواقعات کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ اصول شرع میں یہ کتاب تو اس لائق ہے کہ اس کا مکمل ترجمہ اردو میں شائع کیا جائے۔ اس کا جس قدر حصہ بھی زیر تبصرہ کتاب میں آگیا ہے مفید ہے۔ مسائل کے ضمن میں فاضل مولف نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے خوش آئند ہیں کہ اب مدرسہ معینیہ اجمیر کے صدر مدرس کی طرف سے شائع ہوئے ہیں۔ اس عمومی تبصرے کے بعد مولانا کی خدمت میں چند باتیں غور کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔

اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا یا کھلا ہوا ہے؟ اس سوال پر مصنف نے کئی صفحے لکھے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ اس کو کسی دور کے ساتھ خاص کر دنیا صحیح نہیں ہے۔ راقم کو اس بحث میں حضری کا محکمہ پسند ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کسی محقق اور صاحب بصیرت عالم نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ اجتہاد کسی دور کے ساتھ خاص ہے اور اگر ان میں سے کسی نے کہی ہے تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس نے نا اہلوں پر اس کا دروازہ بند کیا ہے باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی تحقیقی اور مجاہد علم کی پردہ پوشی کے لیے ایسی بات کہی ہے تو ان کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تبصرہ نگار کے نزدیک مناسب یہ تھا کہ اس سوال پر علمی و نظری بحث کے بجائے قریب کی دو ایک صدیوں سے علماء کے اجتہاد کی دو چار مثالیں پیش کر دی جاتیں۔ ایسی مثالیں جنہیں عام طور پر علماء نے قبول کر لیا ہے اور لوگ ان مسائل پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ عملی دلیل نظری دلیل سے زیادہ مفید ثابت ہوتی۔

موجودہ دور میں جن مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہے ان کی نشان دہی سے زیادہ ضروری یہ بات تھی کہ نمونے کے طور پر دو چار سُنوں پر تحقیقی نظر ڈال کر قابل غور پہلوا جا کر کیے جاتے اور اپنی کوئی رائے دی جاتی۔ مولف نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے بہت سی مہم اور اصلاح عبارتیں کتاب میں جمع ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر مسئلہ کے آخر میں جو عبارت مولف نے لکھی ہے اس کا حامل ابہام کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی ایک ہی مثال دے کر بتانا چاہیے تھا کہ عورتوں کے متعلق فقہاء کا فلاں حکم موجودہ حالات کے پیش نظر دشوار گزار ہے یا اس کی ضرورت باقی نہیں ہے۔

مسئلہ سود کے موجودہ نظام کے بارے میں یہ لکھنا کہ اگر کوئی پہلوا یا بھی ہے جس پر سود کا اطلاق نہیں ہوتا اسے سود سے خارج کرنے میں تامل نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس شورے کا کیا مطلب ہوا۔ آخر وہ کون سا عالم دین ہے جو شہ غایم سود کو سود بنانے پر نصیر ہو۔ یا تو یہ عبارت نہ لکھنی تھی یا بتانا چاہیے تھا کہ فلاں چیز پر

سود کا اطلاق نہیں ہوتا۔ صلے پر نصاب کی ایک فکر انگیز بحث مصنف نے چھیڑ دی ہے لیکن یہاں بھی وہ گیل سول بات کہہ کر آگے بڑھ گئے ہیں۔ نصاب کے مسئلے میں جس نکتے کو اٹھایا گیا ہے وہ اہل علم کی نظر میں ہے لیکن کوئی جرات نہیں کر رہا ہے کہ اس پر کھل کر لکھے۔ مولف کی عبارت سے بس اتنا اندازہ ہوا کہ وہ بھی اس پر غور و فکر کے حق میں ہیں۔ صفحہ ۷۷ پر مزدوروں کے بارے میں نکتہ صلا اور صلا محل نظر ہے۔ اس کے لیے کوئی تصریح پیش کرنی تھی تھی۔ مزدور کو طعام و لباس کے مسئلے میں عہد پر قیاس کرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا۔

فاضل مولف نے اجماع، قیاس، استحسان اور مصالح مرسلہ وغیرہ پر کچھ لکھا ہے اس کی متعدد باتیں راقم کی نظر میں محل نظر ہیں لیکن مختصر تبصرے میں نشان دہی بھی دشوار ہے۔ مثلاً ان کا یہ کہنا کہ اجماع میں تمام اہل اجماع کا اتفاق ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ اکثریت کا اتفاق کافی ہے۔ فقہاء کی تصریحات کے خلاف ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی اور ان کے طرز عمل میں اس کا ثبوت موجود ہے تو کوئی ایک ہی مثال پیش کرنی چاہیے تھی۔

کتاب میں کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی ہیں اور بعض جگہ بہت ناگوار مثلاً صلا میں دحرّم المرء کو و صوم المرء لکھا گیا ہے۔

آخر میں اتنا اور عرض ہے کہ اس کتاب کا نام ”مسئلہ اجتہاد پر حسانی نظر“ ہونا چاہیے تھا۔ (ع ق)

مولانا اعجاز الحق قدوسی صفحات ۶۰ مجلد قیمت ایک روپیہ پچھتر پیسے۔ ناشر: اسلامک پبلشرز

پاک بیلدیاں جنم لگورہ۔ حیدر آباد دکن۔

یازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی سیرت ہے۔ مولانا قدوسی نے مستند آخذ سے سادہ اور عام فہم زبان میں مرتب کیا ہے اور بلاشبہ عورتوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ شروع میں حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ کا پیش لفظ ہے اور اس کے بعد قائد ملت نواب بہادر یار جنگ مرحوم کی اہلیہ کی رائے ہے کہ کتاب بہت دنوں سے تبصرے کے لیے رکھی ہوئی تھی تاخیر کے باوجود یہ بات مناسب نہ معلوم ہوئی کہ اس پر تبصرہ نہ کیا جائے۔ ازواج مطہرات کی سیرت ہمیشہ مسلمان عورتوں کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے اس سے انہیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔

جماعت اسلامی حلقہ سرگودھا کے سالانہ اجتماع کے موقع پر

روزنامہ "وفاق" سرگودھا

جماعت اسلامی نمبر

شائع کر رہا ہے جس میں جماعت اسلامی کے ممتاز اہل قلم اور دوسرے مفہوم دانوں کے رشتہات فکر شامل کیے جائیں گے
۲ صفحات پر مشتمل :- اشاعت خالص ایک اہم تاریخی دستاویز ہوگی۔ جس میں :-
• مضمین نظم و نثر کے علاوہ ارضی و آسمانی امور بعض دوسرے اہم مقامات کی تصاویر یا فنٹ میں طبع کرائی جائیں گی۔

• جماعت اسلامی کی تاریخ و دعوت اور تنظیم کے بارے میں تعارفی اور معلوماتی مضامین کے علاوہ جماعت کے سرکردہ رہنماؤں اور ارکان اہل کلمہ کا تعارف بھی شامل کیا جائے گا۔

• ترتیب پر حصہ لینے والوں میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مولانا ابن حسن اسلامی، میاں طفیل محمد، ملک نصر اللہ خاں، عزیز، جناب نعیم صدیقی، جناب ابراہیم قادری، پروفیسر عبد الحمید صدیقی، سید سعد گیلانی، جناب کوثر نیازی، پروفیسر آسی ضیائی، پروفیسر خورشید، جناب آباد شاہ پوری اور دوسرے متعدد حضرات کی شمولیت متوقع ہے۔

☆ — اس رنگین حسین مرقع کی کاپی محفوظ کرانے کے لیے آج ہی آرڈر بھیج دیجیے۔

☆ — ایک کاپی کی قیمت ایک روپیہ ہوگی۔ پانچ یا اس سے زائد کاپیوں کی خریداری پر ۲۵ روپے کمیشن دیا جائے گا اور وہی منگوانے کی

صورت میں ٹکاف خرچ بذمہ خریدار ہوگا۔ سالانہ چند ۳۰/-، ششماہی ۱۵/-، سہ ماہی ۸/-

بجائے میں زبردستی دیا جائے گا ہے
فیچر ہفت روزہ "ندائے ملت" بلاگوئے ناکھتہ جمیل اطہر منیچنگ ایڈیٹر روزنامہ "وفاق" سرگودھا

شرائط بخشنی | ۱۔ ایک ہی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی۔ (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسائل

واپس نہیں لیے جائیں گے۔ (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا البتہ ۵۰ یا زائد رسائل کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی دیا جائے گا۔

(۴) رسائل کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمے ہوگا اور جیٹری اور دی پی کا خرچہ اخذ صاحبان کے ذمے ہوگا۔ (۵) رقم پیشگی آنی چاہیے یا رسائی

ذریعہ وی پی روانہ کرنے کی اجازت دی جائے

منیچر ماہنامہ "زندگی" رامپور دیوبند

زندگی

محرم الحرام ۱۳۸۳ھ

جون ۱۹۶۳ء

جلد ۳۰

شمارہ ۶

مدیر: سعید احمد قادری

۲	مدیر	اشارات
		مقالات
۹	مولانا سید جلال الدین عمری	امر بالمعروف ونہی عن المنکر
۲۵	جناب عبدالباری - ایم اے	برہمنی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور اسلام
۳۶	جناب محمد فاروق خاں	فطری نظام معیشت
		تراجم و اقتباسات
۴۷	احادیث	ایک انٹرویو کے اقتباسات
		رسائل و مسائل
۵۱	مدیر	ایک تشریحی وضاحت
۵۲	قیم جماعت	رواد مجلس شوریٰ (منعقدہ اپریل ۱۹۶۳ء)
		تنقید و تبصرہ
۵۶	ع - حق	فہرست مندرجات زندگی
	احادیث	

● خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ: منیجر زندگی رام پور ریوپی

● زر سالانہ: - - - - - شش ماہی: - - - - - تین روپیہ - - - - - فی پرچہ: - - - - - پچاس نئے پیسے

● - - - - - ہالاک غیر سے: - - - - - دس شکلات شکل پوسٹل آرڈر

پاکستان فی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر قوم بھینیں اور رسیدیں ارسال فرمائیں

منیجر ہفت روزہ شہاب "C/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور"

الک: جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد راج قادری۔ پرنٹر: علی محمد: - - - - - مطبع: - - - - - دہلی پرنٹنگ پریس۔ محلہ بنگلہ آزاد خان، رام پور
مقام اشاعت: - - - - - دفتر زندگی دکانی رام پور۔ یو پی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکالت

(سید احمد قادری)

دین اسلام کو دوسرے ادیان کے مقابلے میں جو ایک بہت بڑا امتیاز حاصل ہے وہ اس کا توازن و اعتدال ہے۔ اس کی تمام تعلیمات، افراط و تفریط سے دور و انتہائی متوازن و معتدل ہیں، اور توازن و اعتدال کا یہ درجہ کمال اس بات کی بھی ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ انسان کا گھڑا ہوا دین نہیں بلکہ خدا کا بھیجا ہوا دین ہے۔ کیونکہ انسان اس طرح کا متوازن نظام زندگی وضع کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں متعدد مقامات پر اسلام کو الدین القیم بھی کہا گیا ہے۔ یعنی سیدھا، درست اور راست دین جس کی تعلیمات میں کوئی کجی نہیں، کوئی افراط نہیں، کوئی تفریط نہیں جس طرح اس پوری کائنات کے نظم کو درست رکھنے کے لیے اللہ نے اس کو ایک قانونِ عدل میں جلا رکھا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کو بگاڑنے سے بچانے کے لیے اس نے ایک قانونِ عدل نازل فرمایا ہے۔ اسلام اسی قانونِ عدل کا نام ہے۔ عقائد میں یا اعمال میں ایک سیدھے اور درست اسی وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ اس قانونِ عدل کے مطابق رہیں اور وہ جہاں اس سے ادھر یا ادھر ہوئے۔ ان میں بگاڑ آیا۔ آج دنیا میں باطل اور غلط عقائد و اعمال کا جو تاریک اور گھٹا جھل بھلا ہوا ہے، ان میں سے ایک ایک عقیدے اور عمل کو الگ الگ چھانٹ کر تجزیہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ وہ باطل اور غلط اس لیے ہے کہ اسلامی عقائد و اعمال میں سے کسی ایک یا چند سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ اسلام کی سیدھی راہ سے ہٹ گیا اس لیے غیر متوازن اور غلط ہو کر رہ گیا ہے۔

دین اسلام کا ایک معتدل اور دائمی شریعت کے ساتھ آج سے پہلے جو وہ سو سال پہلے مکمل کر دیا گیا۔ خدا نے اپنی آخری کتاب ہدایت اپنے آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس پر ایمان لانے والی ایک امت مبعوث کی اور اس امت کو امتِ وسط کے جاں نواز لقب سے متعین فرمایا :-

وَكُنَّا إِلَهُكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ۚ لَنُكَوِّنُ أَشْهُدًا عَلَى النَّاسِ فَيَكُونُوا لَكُمْ يُسْمِعُ بَرَكَاتِ اللَّهِ لِلنَّبِيِّ ذِي الْأَلْمَنِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

معلوم ہوا کہ جس طرح اسلام دوسرے تمام ادیان کے مقابلے میں ایک معتدل و متوازن دین ہے اسی طرح اس دین پر چلنے والی امت دوسری تمام امتوں کے درمیان ایک امت معتدل ہے۔ کیونکہ وہ ایک ایسے سیدے، راست اور درست نظام حیات پر چلنے والی ہے جو انفرادی و قریبی سے بری ہے۔ وسط کا لفظ اصلاً معتدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن یہ اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ایک دیدہ و زعفر قرآن لکھتے ہیں:-

"امت وسط" کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدی کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور ناحق، ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔

پھر یہ جو فرمایا کہ ہمیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ تم صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے آج دی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور علاوہ اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہو گا اور بے شہادت دینی ہو گی کہ رسول نے جو کچھ ہمیں پہنچا یا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوتاہی نہیں کی۔ اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خلافتی راست روی عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خلافتی اس کا نام ہے۔ راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے بیانِ آخرت ہوتے اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تکلیف ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوئی۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب خیال اور عمل کی جتنی گزریاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں ان سب کے لیے ائمہ شرا و رشا طین اس وجہ کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے۔

(تفسیر القرآن جلد ۱)

اپنی زندگیوں میں اعتدال و توازن پیدا کرنے کے لیے ہم انسانوں کو ایک انسانی اصول و نمونے کی ضرورت ہے تاکہ اسے دیکھ کر اور اس کے حالات جان کر ہم اپنی زندگیوں کو معتدل و متوازن بنا سکیں، وہ ایک زندگی لاکھوں اور کروڑوں زندگیوں کے لیے معیار اور کسوٹی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ ضرورت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات سے پوری فرمائی۔ اس نے آپ کی زندگی کو اعتدال و توازن کا چلتا پھرتا نمونہ بنایا اور ہمیں بتایا کہ یہ ہے وہ نمونہ جس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں سدا رہنی چاہئیں۔ سو وہ بقرہ کی جو آیت ابھی اوپر نقل کی گئی ہے اس میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ رسول تمہارے لیے ”شاہد“ کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے قرآن کی بہت سی آیتوں میں ہمیں اطاعت و اتباع رسول کا حکم دیا گیا ہے اور ایک جگہ تو صاف لفظوں میں آپ کی زندگی کو ہمارے لیے ”اسوہ“ قرار دیا گیا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب ۲۱) میں اچھا نمونہ ہے۔

رسول خدا کی جے چون و چرا اطاعت و اتباع کے حکم کے ساتھ اس حکم کو ملا کر دیکھیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس آیت میں مخصوص و محدود طور پر حضور کے کسی خاص عمل کو ”اسوہ“ نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ آپ کی پورے زندگی کو بطور اسوہ پیش کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی کو اپنی امت کے لیے

بہترین زندگی قرار دیا ہے حضور نے فرمایا ہے :- (اِنَّ خَيْرَ الْاَنْدَرِيِّ هَذَا مُحَمَّدٌ) بلاشبہ بہترین سیرت محمد کی سیرت ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اعتدال و توازن کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ اب تک جو کچھ لکھا گیا اس کا حاصل یہ ہے :- اسلام معتدل و متوازن قوانین و ہدایات کا مجموعہ ہے۔ اس پر چلنے والی امت "امت وسط" ہے۔ اس کے رسول کی زندگی و سیرت اعتدال و توازن کا بہترین و اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ان تین نکات میں کسی ایک تکٹے سے بھی کسی مومن مخلص کو اختلاف نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے اسی لیے ان کو تفصیل کے ساتھ نہیں لکھا گیا ہے بطور تہدید صرف اجمالی اشارے کیے گئے ہیں۔

آج کی صحبت میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ جس سوال پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نکاتِ ثلاثہ پر اتفاق کے باوجود عام طور سے دین دار اور ذی علم مسلمانوں کی زندگیاں اعتدال سے کیوں ہٹ گئیں اور کیوں ہٹ جاتی ہیں؟ اس سوال کا مختصر و اجمالی جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا رویہ متعین کرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا "سودہ حسنہ" نگاہ سے اوچھل ہو گیا یا ہو جاتا ہے اور جب کوئی مسلمان اس مرکز اعتدال سے اپنی نگاہیں ہٹائے گا تو لازماً اس کی زندگی سے اعتدال و توازن رخصت ہو جائے گا۔

اعتدال سے انحراف کی بہت سی صورتیں ہیں اور اس کے متعدد اسباب و عوامل ہیں لیکن ان سب کی تفصیل کا وقت مقصود نہیں اپنی تربیت و اصلاح کے نقطہ نظر سے صرف چند صورتوں کی طرف اشارے کیے جائیں گے۔ اعتدال سے انحراف کی ایک صورت تو یہ ہے کہ دین کی کئی تعلیمات اور اس کے مجموعہ قوانین و ہدایات میں سے ایک یا چند اجزاء کو عملاً اختیار کر لیا جائے اور باقی سے بالکل صرف نظر کیا جائے۔ یہ صورت وہ ہے جس میں دین دار مسلمانوں کی اکثریت مبتلا ہے۔ مجھے اس وقت اس صورت پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ انحراف کی دوسری صورت یہ ہے کہ عملاً پورے دین کی اقامت کو بطور نصب العین اختیار کر کے اس کے لیے جدوجہد کی جائے لیکن اس کے کسی ایک جزو میں اپنی تمام دل چسپیاں اور سرگرمیاں (اگر واقعی کوئی سرگرمی موجد بھی ہو) اس طرح مرکب کر دی جائیں کہ دین کے دوسرے اجزاء پر عمل کمزور اور بے روح ہو جائے۔ میں اعتدال سے انحراف کی اسی صورت پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اعتدال سے جب بھی انحراف کیا جائے گا تو وہاں افراط اور تعریض دونوں چیزیں پائی جائیں گی۔ افراط کسی ایک یا چند اجزاء میں اور تعریض باقی اجزاء میں۔ سہولت فہم کے لیے ہم دین کے دو بڑے جزو سامنے رکھتے ہیں۔ عبادت (فقہاء کی اصطلاح میں) اور اسلامی سیاست۔

اگر کوئی شخص دین کے سیاسی جزو میں نہہمک ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عبادت کا جزو کمزور پڑ جائے گا۔ سیاسی جزو میں انہماک کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام دلچسپیاں اعدا سیاسی مسائل میں مرکوز ہو جائیں۔ وہ ایسے ہی کاموں میں سرگرمی دکھائے جن میں سیاست کی چاشنی موجود ہو اور جن کاموں سے کوئی وقتی اور فوری فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہو۔ اسے ایسے ہی مقالات، کتابیں، تقریریں اور خطبے پسند ہوں جن میں دنیا بھر کی سیاست پر تبصرے، تجزیے اور تنقیدیں موجود ہوں جن میں وقت کی حکومت اور اپنے مخالف گروہوں اور جماعتوں کو کھڑی کھڑی باتیں سنائی گئی ہوں، حصول معاش سے جو وقت بچ جائے اس کا بڑا حصہ وہ انہیں باتوں میں صرف کر ڈالے اور یہی اس کی زندگی کا معمول بن جائے۔ اس کو اپنے اخلاق و کردار اور اپنے معاملات کو درست سے درست تر کرنے کی فکر نہ ہو، نمازوں کا اہتمام شخصت ہو جائے۔ جماعت اگر چھوٹ جائے تو غم نہ ہو، تکبیر اور لی اگر فوت ہو جائے تو رنج نہ ہو، صبح کو اگر دیر سے جاگنے کی عادت پڑ جائے تو اسے بدلنے کا احساس و اہتمام نہ ہو، اس کے شب و روز میں کوئی ایسی سادھت موجود نہ ہو جس پر قبر کے گڑھے کا خیال اور قیامت کے ہولناک واقعات کا تصور اسے لرزادے۔ اس کے اوقات میں کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کی یاد اس کے جسم میں کیپکپی پیدا کرے۔ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہو کہ تنہائیوں میں بھی خدا کے جلال و عظمت اور اپنے قصور و کوتاہیوں کی آنکھوں کو ہولناک بھی نہ کر سکے۔

ایسا شخص نہ صرف یہ کہ اعتدال و توازن سے محروم ہو گیا ہے بلکہ اس نے اپنے آپ کو سخت خطرے میں ڈال دیا ہے اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ وہ اس اسلامی سیاست کی بھی ٹی پلید کر رہا ہے جسے اس نے اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ایسے شخص کی زندگی میں شرق و غرب کی دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو ایسی زندگی گزارنے سے محفوظ رکھے۔

عبادت میں انہماک کی دو صورتیں ہیں۔ ایک اس صورت کی برعکس صورت ہے جس کی توضیح ”سیاہی انہماک“ میں کی گئی یعنی کسی شخص کو اس بات سے کوئی حقیقی دلچسپی باقی نہ رہ گئی ہو کہ اس کو اللہ کا قانون نافذ ہو۔ وہ ان تدابیر پر غور و فکر نہ کرے کہ خدا کی حکومت کے قیام کی راہ ہمارا ہوتی ہو۔ وہ ان کاموں میں بے دلی سے شرکت کرے جن میں سیاسی رنگ کی آمیزش ہو گئی ہو۔ وہ احیائے دین کی ضروری تدابیر سے بھی غفلت کرنے لگے۔ اس کی تمام توجہات خدا کی صرف پرستش میں مرکوز ہو گئی ہوں، تنہائیوں میں گریہ و زاری اور آہ و فغاں کا

سو کسی دوسری چیز سے اس کا کوئی واقعی تعلق باقی نہ رہا ہو۔
ظاہر ہے کہ یہ رویہ دین کے سیاسی پہلو کو کمزور کر دے گا اور اسلامی حکومت کا قیام ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔
یہ زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوۂ حسنہ“ سے منحرف زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے مبعوث ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ دی جنت کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں اس لیے اس پہلو سے غفلت کے بعد کسی شخص کی زندگی سنت نبوی کے مطابق نہیں ہو سکتی۔

عبادت میں انہماک کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اس میں ماضی کی اس حد تک پہنچ جائے کہ خود اس کے نفس اور اہل و عیال کے حقوق تلف ہونے لگیں۔ ایسی زندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم: ”آپ کے علمی اسوے کے خلاف اور اعتدال سے منحرف ہے۔ خدا کی پرستش کا اتنا تیز جذبہ حضور کے وقت میں سمجھا نہ کہ امام کے اندر بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اس کی تحسین نہیں بلکہ تردید فرمائی اور اپنی حیاتِ علیہ کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا۔ انسان خدا کا بندہ اور غلام ہے۔ اس کے آقا نے اس کے ذمے بہت سے ضروری کام کیے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ دوسارے ضروری کام انجام دیے جائیں۔ بندے کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کاموں میں سے کسی ایک کو اپنی تمام توجہات کا مرکز بنائے اور دوسرے ضروری کاموں سے علمی طور پر بے تعلق ہو جائے۔ یہ آقا کو خوش کرنے والا رویہ نہ ہو گا۔

آخر میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ”اعتدال“ کے مفہم اور محل استعمال کی تعین کے لیے بھی کتاب و سنت کی تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوۂ حسنہ“ کو سامنے رکھنا چاہیے ورنہ جس طرح کسی دینی معاملے کا فیصلہ کرتے وقت حضور کے اسوۂ سے غفلت انسان کو اعتدال سے منحرف کر دیتی ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کا مفہم متعین کرتے وقت آپ کے اسوے سے غفلت اس لفظ کے غلط مفہم تک پہنچا سکتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جس طرح لوگ بدعت اور حکمت و مصلحت کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس طرح استقامت اور اعتدال کے درمیان جو فرق ہے اس سے غافل ہو جائیں اور اس لفظ کو ایسی جگہ استعمال کرنے لگیں جو اس کا صحیح محل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حق و باطل کے درمیان اعتدال کا کوئی نقطہ نہیں ہے، صحیح اصولوں پر قوی و علمی حسم و استقامت ہے، بے اعتدالی نہیں ہے۔ اگر یہ فرق سامنے نہ رکھا جائے تو یہ شہرِ لطیف صادق آئے گا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا لیکن جب وہ کسی بت خانے کے پاس سے گزرتا تو ہاتھ جوڑ کر بتوں کو سلام کر لیتا۔ ایک دوسرے

مسلمان نے اس سے کہا کہ جب تم مسلمان ہو گئے تو پھر یہ حرکت کیوں کرتے ہو۔ اس نے جواب دیا۔ ”بھئی ان تلوں کی دشمنی مول لینا بھی اچھا نہیں، گویا اس شخص نے کفر و اسلام کے درمیان معتدل راہ“ دریافت کر لی تھی — جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا اسلام کے دیے ہوئے قوانین تو خود افراط و تفریط کے درمیان معتدل ہیں اور ان کا اعتدال توازن ہی ان کا امتیاز ہے۔ اس لیے اسلامی و غیر اسلامی اصولوں کے درمیان کسی درجہ اعتدال کی تجویز غلط ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی اصولوں کے معتدل ہونے کی نفی بھی ہے۔

آج کل سیاسی پارٹیوں میں یہ چیز بہت عام ہے کہ کسی پارٹی کے جوار کان اپنے اصولوں سے ہٹ کر کسی دوسری پارٹی کے اصولوں سے مصالحت پر آمادہ نہیں ہوتے انہیں غیر معتدل اور انتہا پسند کہا جاتا ہے اور جو لوگ قتالی کے بغین کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑھکتے رہتے ہیں، انہیں معتدل“ کہا جاتا ہے۔

دینی اصطلاح کے اعتبار سے اعتدال کا لفظ صحیح طور پر نہیں بولا جاسکتا ہے جہاں شرعی نقطہ نظر سے افراط و تفریط کے دو کنارے متعین کیے جاسکتے ہوں ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ استقامت کو لوگ بے اعتدالی سمجھیں گے اور استقامت سے ہٹ کر بھی اپنے آپ کو معتدل سمجھنے کی خوش فہمی میں مبتلا رہیں گے۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔

فرض کیجیے کہ ایک غیر اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو توحید کی دعوت دینی ہے اور سکہ یہ ہے کہ دعوت کو کس طرح دی جائے، ایک خیال یہ ہے کہ ان کے سامنے صرف مثبت انداز میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی پیش کی جائے توحید کی بنیاد پر جو نظام حیات بنتا ہے اس کی تعریف کی جائے کہ یوں اس سے امن و امان پیدا ہوتا ہے، یوں اس انسانیت پیدا ہوتی ہے اور یوں اس سے برائیاں نکلتی ہیں۔ باقی رہا شرک، مظاہر شرک اور شرکانہ و ملیحانہ نظریات زندگی تو ان پر کوئی تنقید نہ کی جائے۔ ان بھڑکے چھتوں کو نہ چھیڑا جائے کیونکہ غیر مسلم حکومت غیر مسلم ملامت کو برداشت نہیں کریں اور دوسرا خیال یہ ہے کہ توحید کی اسی دعوت ناقص بھی ہوگی اور بے اثر بھی۔ جب تک شرک، مظاہر شرک اور شرکانہ و ملیحانہ نظریات زندگی کے تار و پود نہ بکھر دیے جائیں اور جب تک یہ واضح نہ کر دیا جائے کہ یہ نظریات باطل، غلط مضرت رساں اور دنیا و آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، اس وقت تک نہ توحید بکھر کر سامنے آسکتی ہے اور نہ اس کی بنیاد پر اٹھائی ہوئی زندگی کی عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ غلط عقائد و نظریات کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کو غلط نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لیے ہر طرح مغیبت سمجھ کر ہی ان کا اختیار کرتے ہیں اور پھر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کے تمام کاروبار درست کرتے ہیں۔ جب تک ان پر یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کے اختیار کردہ نظریات غلط اور ان کے لیے نقصان دہ ہیں اس وقت تک وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو سکتے۔ (باقی صلاہ پر ملاحظہ ہو)

اُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ

قسط (۴)

مولانا سید جلال الدین عمری

انسان قانون کا محتاج ہے اور قانون دینے کا حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ انسان نہ تو شخصی زندگی میں قانون سے بے نیاز ہو سکتا ہے اور نہ جماعتی زندگی میں۔ لیکن یہ بات اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ خود سے کوئی قانون بنائے اور اس پر عمل شروع کر دے۔ خدا کا بنایا ہوا قانون معروف ہے اور جو قانون خدا کے قانون سے منکر ہے وہ 'منکر' ہے۔ انسان اگر خدا کو قانون ساز مان لے تو اس کی زندگی 'معروف' کے تابع ہو جاتی ہے اور صحیح رخ پر چلنے لگتی ہے۔ اور اگر وہ خدا کی اہمیت کو ماننے سے انکار کر دے تو اس کے سامنے صرف دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ قانون دینے اور فیصلہ کرنے کا اختیار خواہش اور عقل کو سونپ دے اور ان کے احکام کا پابند ہو جائے۔ دوسری یہ کہ اپنے ہی جیسے کسی فرد یا گروہ کی غلامی قبول کر لے۔ اور یہ دونوں ہی صورتیں اس کے لیے تباہ کن ہیں۔ 'اُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ' کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک خدا کا غلام بنایا جائے اور خدا کے سوا ہر ایک کی غلامی سے نجات دلائی جائے۔ خدا کا قانون غالب و سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں، ان کا فرض ہے کہ اسے غالب کرنے اور اس کے مخالف قوانین کو مٹانے کی کوشش کریں۔

خدا نے تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے دین کو جوں کا تول قبول کیا جائے اور اس میں کسی دوسرے فکر و عمل کی آمیزش نہ ہونے پائے۔ زندگی کے ہر معاملے میں صرف اس کا قانون چلے اور اسی کے احکام کی اتباع کی جائے۔ قانون سازی خدا کا حق ہے۔ ہم خود سے نہ تو کوئی قانون بنا سکتے ہیں اور نہ اس کے دیے ہوئے قانون میں تحریف کر سکتے ہیں۔ خدا کے دین سے انحراف اور بغاوت ہی 'منکر' نہیں ہے بلکہ یہ بھی منکر ہے کہ اس کے دین کو بدل دیا جائے اور اپنی طرف سے کمی بیشی کر کے اس کی اتباع کی جائے۔ خدا نے تعالیٰ ہم سے 'منکر' کی ابتداء کا نہیں بلکہ 'معروف' کی اتباع کا مطالبہ کیا

ہے۔ اور معروف کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے دین کو جیسا کچھ وہ ہے قبول کیا جائے اور اسے اپنے اندر اور باہر غالب کرنے کی مخلصانہ کوشش کی جائے۔

امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:۔

الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وجود
بني ادم فمن لم يامر بالمعروف والنہی
امر الله به ورسوله وينه عن المنکر
الذي نهى الله عنه ورسوله و
يؤمر بالمعروف والنہی امر الله
به ورسوله وينه عن المنکر
الذي نهى الله عنه ورسوله
الا فلا بد ان يأمر وينهى ويؤمر
وينهى اما بما يصاد ذلك واما
بما يشترك فيه الحق الذي انزل
الله بالباطل الذي لم
ينزل الله واذا اتخن
ذلك دينان دينا
مبتدع حاله

حکم دینا اور منع کرنا انسانی زندگی کا ایک لازمی
عنصر ہے جو شخص معروف کا حکم نہ دے جس کا کہ اللہ
اور اس کے رسول نے اسے حکم دیا ہے اور منکر سے منع
نہ کرے جس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اسے منع کیا
ہے یا اسے معروف کا حکم نہ دیا جائے جس کا کہ اللہ
اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے یا منکر سے منع نہ کیا
جائے جس کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے
تو یقیناً وہ خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کے عکس
حکم دے گا اور منع کرے گا اور عکس ہی اسے حکم بھی
دیا جائے گا اور منع بھی کیا جائے گا۔ ایک حدیث یہ
کہ امر ونہی اس طریقے سے ہو گا اس میں خدا کے نازل
کردہ حق کے ساتھ وہ باطل بھی شامل ہو جائے جسے اللہ
نے نازل نہیں کیا ہے۔ جب وہ اس طریقے کو دین کی
حقیقت سے اختیار کر لے تو وہ ایک خود ساختہ دین

ہو گا۔ (خدا کا دیا ہوا دین نہ ہو گا۔)

امر بالمعروف ونہی عن المنکر دین کا مجموعہ ہے۔ دعوت تبلیغ اور تنظیم و تربیت۔ یہ دونوں کام ایک فطری
ترتیب کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ پہلے خدا کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان افراد کی تنظیم و تربیت
کی جاتی ہے جو اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان میں سے کسی بھی کام کو نہ تو چھوڑا جاسکتا ہے اور نہ اس کی
اہمیت کم کی جاسکتی ہے۔ یہ دونوں کام امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لازمی مراحل ہیں۔ دعوت کے بغیر تنظیم و تربیت

لہ مجموعہ رسائل ابن تیمیہ (الحبۃ فی الاسلام ص ۷۵)

وجود میں نہیں آسکتی اور تنظیم و تربیت کے بغیر دعوت کا اپنی آخری منزل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں ہم ان دونوں کاموں پر الگ الگ گفتگو کریں گے۔

امت مسلمہ کے دعوتی و تبلیغی کام کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے :-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ تَذَوُّونَ بِاللَّهِ

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم معرفت کا حکم دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

یہ آیت قطعی دلیل ہے اس بات کی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر خیر امت کا وہ کام ہے جو اسے اپنے دائرے سے باہر انجام دینا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ اس لیے اس کا فرض ہے کہ لوگوں کو معرفت کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ وہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ انسانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے خدا نے اسے قوموں اور جماعتوں کے درمیان سے نکالا ہے۔ وہ ایک عظیم مقصد کے لیے برپا کی گئی ہے اور ایک بڑا کام اسے انجام دینا ہے۔ اس کے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کو خدا کی راہ دکھائے اور دین حق کی دعوت دے۔ ہر گز وہ اپنا مقصد حیات متعین کرنے میں اور ہر جماعت اپنی راہ تلاش کرنے میں آزاد ہے لیکن امت مسلمہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خود سے کوئی راہ متعین کر لے اور اس پر دوڑنے لگے جس دن وہ اس جہرم کا انہکاب کرے گی، خیر امت کے مقام پر باقی نہیں رہ سکتی۔ اسے دنیا کے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ملا ہے اور اس حکم کو بجا لانا اس کی زندگی کا مقصد ہے وہ خدا کی طرف سے ایک ڈیوٹی (Duty) پر لگائی گئی ہے۔ اس کی کامیابی و ناکامی کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونے والا ہے کہ اس نے اس ڈیوٹی کو انجام دیا یا نہیں دیا۔ خیر امت اس گروہ کا نام ہے جو اپنے اختیارات سے دست کش ہو چکا ہے اور خدا کے دیے ہوئے منصب یعنی کیے چوں و چرا تسلیم کر چکا ہے۔

علامہ شیخ ابوالحسنو نے اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کی تشریح ان الفاظ میں کی ہے :-

اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ صِفَةً لَا مَرَّةً
وَاللَّامُ مَتَعَلِقَةٌ بِاُخْرِجَتْ اِی
اُظْهَرَتْ لَهُمْ دَقِیلٌ بِخِیرِ اِمَّةٍ
اِی کُنْتُمْ خَیْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ظہور میں لائی گئی ہے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے خیر امت ہو یعنی لوگوں کے حق میں

فہو صریح فی ان الخیرۃ بمعنی
النفع للناس وان فہم
ذالک من الاخراج لہم
ایضاً ای اخرجت لاجلہم
ومصلحتہم
علامہ صاوی کہتے ہیں۔

بہترین انسان ہو۔ گویا خیر کے معنی ہوئے لوگوں کو
فائدہ پہنچانا۔ اگرچہ یہ بات اس سے بھی سمجھ میں آتی
ہے کہ یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ بالفاظ
دیگر لوگوں کے فائدے اور ان کی مصلحت کی خاطر
وجود میں لائی گئی ہے۔

قوله للناس انما عبر
بالامردون من اشرار الی ان
ہذہ الامۃ نفع ورحمۃ
لنفسہا وللخلق عمومًا فی الدنیا
بالاعمال لجمیع الامم فی الآخرۃ
بالتشادۃ للانبیاء علیہ

قرآن نے لوگوں کے لیے کہا ہے۔ لوگوں میں
سے نہیں کہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ
ہے کہ یہ امت اپنے لیے بھی اور خدا کی تمام مخلوق کے
لیے بھی دنیا و آخرت میں سراپا نفع و رحمت ثابت ہوئی۔
وہ اس طرح کہ دنیا میں وہ تمام قوموں کو دین حق کی
طرت بلائے گی اور آخرت میں انبیاء کے حق میں گواہی

انبیاء کے حق میں گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن امت مسلمہ اس بات کی شہادت دیگی کہ جس
طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک خدا کا دین پہنچایا تھا اسی طرح ہر دور میں خدا کے پیغمبر اپنی اپنی قوموں تک خدا
کا دین پہنچانے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی قوم اس کا انکار کرتی ہے تو جھوٹ کہتی ہے کیونکہ یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے۔
حق کو واضح کیے بغیر وہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا حقیقت یہ ہے کہ خدا کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانا پیغمبروں
کا کام ہے۔ اور اسی کام کو انجام دینے کے لیے امت مسلمہ وجود میں آئی ہے۔ ہر دور میں ہر قوم میں اور ہر ملک میں
خدا کے پیغمبر جو دعوت لیکر اٹھتے رہے ہیں اسی دعوت کے پھیلانے اور غالب دیر بلند کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ
پر ڈالی گئی ہے۔

’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کے اندر دعوت دین کی پوری جدوجہد آجاتی ہے۔ یہ حکم ان تمام مراحل پر حاوی
ہے جو دعوت کی راہ میں پیش آتے ہیں۔ دعوت کا آغاز تبلیغ سے ہوتا ہے اور اس کی آخری حد جہاد فی سبیل اللہ
ہے۔ یہ دونوں کام ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ میں شامل ہیں۔ میں یہاں ان دونوں کاموں پر قرآن کی آیات اور

اہل علم کی تشریحات کی روشنی میں گفتگو کروں گا۔

دین و شریعت کی تبلیغ

قرآن نے خیر امت کا امتیازی وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ معروف کا حکم دیتی ہے اور منکر سے روکتی ہے اس کی تشریح میں علامہ ابن جریر عطری فرماتے ہیں:-

قوله تامرون بالمعروف فانہ
یعنی تامرون باللہ ورسولہ
والعمل بشرائعہ وتنہون عن
المنکر یعنی وتنہون عن الشک
باللہ وتکنیب رسولہ وعن
العمل بما نہی عنہ
ملاجیرون کہتے ہیں:-

تم معروف کا حکم دیتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ
کی مراد یہ کہ تم خدا اور اس کے رسول اور اس کی
شریعت پر عمل کا حکم دیتے ہو۔ منکر سے منع کرتے ہو
اس کا مطلب یہ کہ تم خدا کے ساتھ شرک اس کے
رسول کی تکذیب اور جن چیزوں سے اس نے منع
کیا ہے ان کے ارتکاب سے منع کرتے ہو۔

تامرون بالمعروف
ای بالایمان بمحمد والقرآن
او بجمیع الطاعات وتنہون
عن المنکر ای عن الکفر وسائر
المعاصی کہ

تم معروف کا حکم دیتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان کا اور قرآن کی اتباع کا حکم دیتے ہو۔ اس کا
ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تمام اطاعتوں کا حکم
دیتے ہو۔ منکر سے منع کرتے ہو یعنی کفر اور تمام معصیوں
سے منع کرتے ہو۔

ایک اور آیت جس میں امت مسلمہ کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے یہ ہے:-
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ رُفُوءٌ يَخُذُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۰۳)
اس آیت کی تفسیر میں امام شریکان لکھتے ہیں:-

تم میں ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو خیر
کی طرف بلائے اور معروف کا حکم دے اور منکر سے
روکے اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔

عن الفصالح فی قوله
یا مردون بالمعروف قال یدعون
الی الایمان باللہ ورسوله
والنفقات فی سبیل اللہ و ما
کان من طاعة اللہ وینہون عن
الشوک والکفر
تعال کہتے ہیں :-

صالح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم میں
ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو معروف کا حکم دے۔ اس
کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے
اس کی راہ میں خرچہ کرنے اور اس کے ہر حکم کی اطاعت
کرنے کا حکم دے۔ منکر سے منع کرے۔ یعنی شرک و کفر
سے منع کرے۔

ان الخیر الاسلام
والمعروف طاعة
اللہ والمنکر
معصيته

آیت میں خیر سے مراد اسلام ہے اور معروف
خدا کی اطاعت اور منکر سے اس کی معصیت مراد ہے۔ یعنی
امت میں ایک گروہ لازماً ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کی
طرف دعوت دے اور منکر سے منع کرے۔

یہاں ایک اور پہلو بھی غور طلب ہے۔ قرآن نے 'دعوت الی الخیر' اور 'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کا عام حکم دیا
ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے اندر بھی ہوگا اور باہر بھی ہوگا۔ ہم اسے کسی بھی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں
کر سکتے۔ اگر ہم نے انسانیت کے ایک طبقہ کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی اور دوسرے کو اس میں گرفتار
ہونے دیا تو یہ اس صریح حکم کے خلاف ہوگا اور ہم اپنی ذمہ داری سے سبک دوش نہ ہوں گے۔ خدا نے تعالیٰ چاہتا ہے
کہ ہر اس فرد اور ہر اس قوم تک خدا کا دین پہنچے جو اس سے ناواقف ہے۔ جہاں معروف مٹ رہا ہو وہاں اسے زندہ
کیا جائے اور جہاں منکر فروغ پا رہا ہو وہاں اسے ختم کیا جائے۔ اگر برائی ہماری ذات میں ہے، ہمارے گھر میں ہے،
ہمارے خاندان اور قبیلہ میں ہے، ہمارے محلہ اور شہر میں ہے، ہماری ملت اور تنظیم میں ہے، ہمارے وطن اور قوم میں
ہے، غرض یہ کہ دنیا کے جس خطہ میں ہے اور جس فرد میں ہے اسے ختم ہونا چاہیے اور ہر فرد اور ہر جماعت کو خدا کے
دین اور اس کی شریعت کا مطیع اور اس کے احکام کا تابع ہونا چاہیے۔

علامہ سیاحی و آلوسی فرماتے ہیں :-

حذف المفعول الصریح آیت میں نہیں بتایا گیا ہے کہ دعوت الی الخیر

من الافعال الثلاثة
اما للاعلام بظهوره ای
يدعون الناس ولو غير
مكلفين ويا مرونهم و
ينهونهم واما المقصد الى
ايجاد نفس الفعل على حد
فلان يعطى ای يفعلون
الدعاء والامر والنهي
ويوقعونها له

(روح المعاني ج ۲ ص ۲۷)

اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کس پر کیا
جائے۔ اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی
ہے کہ جو چیز الفاظ میں بیان نہیں کی گئی ہے وہ خود
بخود واضح ہے۔ یعنی یہ راستہ میں ایک گروہ ایسا
جو لوگوں کو دعوت دے خواہ وہ غیر مکلف ہی کیوں
نہ ہوں، انہیں معرفت کا حکم دے اور نکرے سے منع
کرے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انقص
فعل کا وجود میں آنا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ فلا
شخص دیتا ہے اس سے یہ بیان کرنا مقصود نہیں
ہوتا کہ وہ کسے دیتا ہے پس اس لحاظ سے آیت کا
یہ ہوا کہ اس کا طبقہ دعوت کا کام کرے اور امر نہی بخود

اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے امت مسلمہ کو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا عام حکم دیا ہے۔ یہ حکم اس شرط
سے خالی ہے کہ کس فرد یا گروہ کو معرفت کا حکم دیا جائے اور کسے نکرے سے روکا جائے۔ یہ ایک عام حکم ہے اور اسی
عزم کے ساتھ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ایک طرف بے شمار انسان خدا کے دین سے بے بہرہ ہیں اور دوسری طرف ہم پر
'امر بالمعروف ونہی عن المنکر' کا فرض عائد ہوتا ہے۔ یہ فرض ہم سے اسی وقت ساقط ہو گا جب کہ ہم اپنی پوری قوت کے
ساتھ خدا کے دین کو ان تمام انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں جو اس سے محروم ہیں۔

ایک تیسری آیت لیجیے جس میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے دعوے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ آیت سورۃ العمر
کے بارہویں رکوع میں ہے۔ اس میں اہل کتاب کے حق پرست گروہ کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ معرفت کا
حکم دیتے ہیں اور نکرے سے منع کرتے ہیں۔

اس فقرے کی تشریح میں امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں۔

یا مردون الناس بالایمان
باللہ ورسولہ وتصدیق
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کو خدا اور اس کے رسول پر ایمان کا حکم
دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین
کی تصدیق کا حکم دیتے ہیں جو کہ آپ ان کے پاس لائے

وما جاءهم به وينهون عن المنكر
يقول وينهون الناس عن الكفر بالله
وتكذيب محمد ﷺ ما جاءهم به من عند الله
جصاص کہتے ہیں:-

منکر سے منع کرتے ہیں۔ یعنی لوگوں کو خدا کے انکار اور
محمد ﷺ اور خدا کی طرف سے آپ کے لئے ہوئے
دین کی تکذیب سے منع کرتے ہیں۔

صفة لهؤلاء الذين امنوا من
اهل الكتاب لانهم امنوا
بالله ورسوله ودعوا الناس
الى تصديق النبي والاعتقاد
على من خالفه فكانوا ممن
قال الله تعالى كُنتُمْ
خَيْرَ امتٍ اُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ

اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لائے یہ ان
کی صفت ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر
ایمان لائے اور لوگوں کو دعوت دی کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی تصدیق کریں اور جنہوں نے آپ کی نفی
کی ان کا مقابلہ کیا تو اس طرح وہ ان لوگوں میں
شامل ہو گئے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح کے
لیے نکالا گیا ہے۔

ابن عربی لکھی کہتے ہیں کہ دین کو علمی رنگ میں پیش کرنا اور اسے دلائل سے ثابت کرنا بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر
میں داخل ہے۔

ومن الامر بالمعروف والنہی
عن المنکر نصرۃ الدین باقامۃ
الحجۃ علی المخالفین

یہ بات بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں
شامل ہے کہ مخالفین پر حجۃ قائم کو کے دین کی مدد
کی جائے۔

جہاد فی سبیل اللہ

جہاد فی سبیل اللہ شریعت کی ایک مخصوص اصطلاح ہے۔ اس کے کچھ حدود و ضوابط ہیں۔ یہاں ان سے
بحث نہیں ہے۔ اس وقت صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ امت مسلمہ کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ملا ہے۔ حکیم
اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دعوت دین کے لیے پوری طرح وقف ہو جائے اور اسے غالب و سر بلند کرنے کے لیے

اپنی پوری قوت صرف کر دے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:-

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدَّائِنِ
يَقُولُ تَأْمُرُونَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ أَنْ
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَقْلُ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَتَقَاتِلُونَهُمْ
عَلَيْهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ أَكْثَرُ
الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ
هُوَ أَكْثَرُ الْمُنْكَرِ

تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا
ہے۔ تم ان کو 'معروف' کا حکم دیتے ہو، یعنی اس بات
کا کہ گواہی دیں کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں ہے
اور اقرار کریں کہ جو دین اس نے نازل کیا ہے وہ حق
ہے۔ اور اس بنیاد پر تم ان سے جہاد کرتے ہو۔ کیونکہ سب
سے بڑا معروف 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' ہے۔ تم ان کو منکر سے
خدا کی تکذیب سے منع کرتے ہو اور خدا کی تکذیب سے بڑا منکر

ہمارے علم کلام کی ایک اہم شخصیت تھیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تائید میں کہتے ہیں:-

تَفْضِيلُهُمْ عَلَى الْأُمَمِ الَّذِينَ كَانُوا
قَبْلَهُمْ مَا حَصَلَ لِأَجْلِ نَهْيِهِمْ بِمَعْرُوفٍ
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ بِأَكْثَرِ
الْوُجُوهِ وَهُوَ الْقِتَالُ لِأَنَّ الْأُمَّةَ
بِالْمَعْرُوفِ قَدْ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَ
بِالنَّاسِ وَبِالْيَدِ وَاقْوَاهَا مَا
يَكُونُ بِالْقِتَالِ لِأَنَّ الْقِيَامَ بِالنَّفْسِ
فِي خَطَرِ الْقِتَالِ وَاعْرِفِ الْمَعْرُوفَاتِ
الدِّينِ الْحَقِّ وَالْإِيمَانَ بِالتَّوْحِيدِ
وَالنَّبُوَّةِ وَانْكُرِ الْمُنْكَرَاتِ الْكُفْرَ بِاللَّهِ
فَكَانَ الْجِهَادُ فِي الدِّينِ تَحْمِلًا لِعَظَمِ
الْمُضْطَرِّغِ فِي يَصَالِ الْغُبَرِ إِلَى الْعَظَمِ

پچھلی امتوں کے مقابلہ میں امت مسلمہ کی تفصیلت
کی وجہ سے۔ کہ وہ بہت سخت طریقے سے معروف
کا حکم دیتی ہے اور منکر سے روکتی ہے یعنی یہ کہ وہ
کی راہیں حاد کرتی ہے امر بالمعروف کبھی دل سے، کبھی زبان
اور کبھی ہاتھ سے موتا ہے، لیکن ان میں سب سے مضبوط
طریقہ قتال ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کی موت کا سنا
کرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا معروف، دین حق
توحید اور نبوت پر ایمان ہے۔ اور سب سے بڑا منکر خدا
کا انکار کرنا، پس دین کی راہ میں جہاد کا مطلب یہ ہے کہ
انسان دوسرے کو بہت بڑا فائدہ پہنچانے اور بہت
بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو زندگی
موت کے خطرے میں ڈال دے۔ اس سے لازم آیا ہے

المنافع وتخليص عن عظم المضار
فوجب أن يكون الجهاد عظم العبادات
ولما كان من الجهاد في شرعنا أقوى
منه في سائر الشرائع أجزء من ذلك
لفضل الأهل في سائر الأقسام وهذا معنى
امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاد چونکہ ہماری شریعت میں
دوسری شریعتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط طریقے
پایا جاتا ہے۔ اس لیے اسے امت مسلمہ کی فضیلت کا
سبب قرار دیا گیا ہے اور نبی طلب ہے حضرت عبداللہ
ابن عباسؓ کے قول کا۔ (جو اور نقل کیا گیا ہے۔)

بما ينسبحانه ان هذه الامة
خير الامة للناس فهم انفسهم
واعظمهم حسنا اليهم لانهم
عملوا امر الناس بالمعروف
ونهيهم عن المنكر من جهة
القدر حيث امروا بكل معروف
ونهى عن المذكور لكل حد، واقفا
ذلك بالجهاد في سبيل الله تعالى
واموالهم وهذا المال النفع للخلق
آگے چل کر اسی بحث کے ذیل میں فرماتے ہیں :-

اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ امت مسلمہ
انسانوں کے حق میں بہترین امت ہے اس نے انہیں
سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے اور اس کا احسان ان
پر بہت بڑا ہے۔ کیونکہ اس نے امر بالمعروف ونہی عن
المنکر کے ذریعہ کیفیت اور مقدار دونوں پہلوؤں سے
ان کے دین کی تکمیل کی ہے۔ اس نے ہر معروف کا حکم دیا
اور ہر ایک کو منکر سے منع کیا اور جان و مال سے
جہاد کے ذریعہ سے قائم کیا۔ پس اس طرح آخری
تک خدا کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔

فعلوهم ان الامر بالمعروف
النهي عن المنكر واتمامه بالجهاد
من اعظم المعروف الذي امرنا به
علامہ ابن جریر طبری فرماتے ہیں :-

یہ بات سب جانتے ہیں کہ معروف کا حکم دینا
اور منکر سے منع کرنا اور جہاد کے ذریعہ اس کی تکمیل کرنا
وہ سب سے بڑا معروف ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

(ولكن منكم امة..... ر
يامرون بالمعروف) يقول يامرون

"تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو جانا چاہیے۔۔۔
..... جو معروف کا حکم دے۔ یعنی جو لوگوں کو مصلحتی

علیہ وسلم: رد انکی طرف سے آپ کے لئے ہوئے ہیں
کی اتباع کا حکم دے، اور منکر سے منع کرتے ہیں
اپنے دست و بازو سے جہاد کے ذریعہ خدا کے نیکار
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لئے ہوئے دین کا نیکار
سے روکے۔ یہاں تک کہ وہ تہارے مطیع ہو جائیں
اور اطاعت قبول کر لیں۔

الناس باقتام محمد صلی اللہ علیہ
وسلم و دینہ الذی جاء بہ من
عند اللہ (وینہون عن المنکر) یعنی
وینہون عن الکفر باللہ والتکذیب
بمحمد و بما جاء بہ من اللہ مجہداً
بالایمان والجداح حتی ینقادوا لکم بطاعة
علامة تطبی فرماتے ہیں:-

امر بالمعروف ونہی عن المنکر مومن کا ایک مخصوص
وصف ہے اسلام کی طرقت و دعوت دینا اور اس
کے لیے جنگ کرنا اس کے سربہرست اہل ہے۔

ان اخص اصناف المومن الامر
بالمعروف والنہی عن المنکر وراسھا
الدعاء الی الاسلام والقتال علیہ
امام رازی فرماتے ہیں:-

سب سے بڑا معروف و نہی پر ایمان اور سب
سے بڑا منکر خدا کا انکار ہے۔ جہاد سے لازماً ایمان کی
ترغیب پیدا ہوتی ہے اور کفر سے آدمی باز رہتا ہے۔ اور
جہاد امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے اندر شامل ہے۔

راسل المعروف بالایمان باللہ
وراسل المنکر الکفر باللہ والجداح
الترغیب فی الایمان والزجر عن الکفر
الجداح اخل فی بالامر بالمعروف والنہی عن
شمل لانه ضرری کہتے ہیں:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو دین کی
چوٹی کہا ہے۔ جہاد میں معروف کا حکم دیا جاتا ہے اور
منکر سے منع کیا جاتا ہے۔ اور یاس امت کی سعادت
ہے۔ جہاد میں انسان سب سے اونچے درجے یعنی شہادت
کے پانے کی کوشش کر لے۔

وقد سمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم الجہاد سناہ الدین وفيہ امر بالمعروف
ونہی عن المنکر وهو صفة معنویة
الامة وفيہ تعرض لاهل الدرجات
وهو الشہادۃ

حقیقت یہ ہے کہ دنیا کو اسلام کی طرف بلانا، اتباع شریعت کی دعوت دینا، شرک و کفر سے رسالت کی تکذیب سے اور قانون شریعت کی مخالفت سے روکنا، خدا کے دین کو دلائل سے ثابت کرنا، اسے فروغ دینے اور پھیلانے کی کوشش کرنا، دین کی خاطر اس کے دشمنوں سے جہاد کرنا اور اس راہ میں اپنی تمام قوتیں کو لگا دینا امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے۔ یہ ایک مقدس کام ہے اور ایک بڑے مقصد کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ خدا کی زمین پر خدا کا کلمہ بلند ہو اور اس کا دین غالب آئے۔ انسان خدا کا بندہ بن جائے اور باطل سے نجات پائے۔ اس ایک مقصد کے سوا اگر کوئی دوسرا غرض اس کام میں شامل ہو جائے تو بظاہر وہ ایک اچھا کام ہوگا لیکن خدا کے ہاں اس کے اجر کی کوئی تفریع نہیں کی جاسکتی۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں :-

من اہم شروط الامر بالمعروف والنہی عن المنکر ان یکون حذاً مخلصاً فی فعلہ طابا اظہار دین اللہ واعداء کلمتہ واطاعت امرہ فی ہریتہ دون الرہاء والسمعة والحیۃ لنفسہ وطبیقہ فانما ینصرو ینزل بہ المنکر اذا کان صاد فی مقام الاخلاص مواقف قال تعالیٰ اِنَّ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ اَقْدَامَکُمْ لَہ	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا اپنے کام میں مخلص ہو اور اس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ خدا کا دین غالب اور اس کا کلمہ بلند ہو اور اس کی مخلوق اس کے احکام کی تابع ہو جائے۔ ساتھ ہی اس میں ریا اور شہرت کا جذبہ نہ ہو، اپنے نفس اور عزاج کی حیثیت نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی مدد ہوگی اور منکر زائل ہوگا یعنی جب کہ وہ اپنے عمل میں سچا ہوگا اور اخلاص کے اونچے مقام پر کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔
---	---

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا یہ عظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے انجام دیا تم یہ کام ہندگی رب کی دعوت سے شروع ہوا اور مختلف مراحل طے کرتا ہوا خدا کے دین کے غلبہ اور قیام حق کی شکل نمودار ہوا۔ اس کام کے نتیجے میں باطل کے ہاتھ ہماقتدار چن گیا اور دین حق کی حکومت قائم ہوئی۔ آج سے چودہ سو سال قبل انجام پانے والا یہ کارنامہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی ایک مستند علمی تفسیر ہے اور جب کبھی یہ کارنامہ انجام پائے گا

اسی کی روشنی میں انجام پائے گا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کو ایک ایسا جامع اور مکمل دین ملا جس نے پچھلے تمام دینوں کو منسوخ کر دیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اس دین کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مختلف قومیں مذہب کی بنیاد پر برسرِ پیکار تھیں۔ مذہب کی حقیقت گرم ہو چکی تھی اور صرف چند ملامتیں رہ گئے تھے۔

مست الحاجة الى امام راشد
يعامل مع الملل معاملة الخليفة
الراشد مع الملوك الجائرة.....
وهذا الامام الذي يجمع الامم
على ملة واحدة يحتاج الى اصول
..... منها ان يدهو قوما
الى السنة الرشيدة ويميز بينهم
ويصلح شانهم ثم يتخذهم
بمنزلة جوارحه فيجاءد
اهل الارض ويفرقهم
في الافاق وهو قوله تعالى
(كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ)

(اس لیے) ایک ایسے صالح رہنما کی حاجت
پیش آئی جو مختلف قوموں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے
جس طرح ظالم بادشاہوں کے ساتھ خلیفہ راشد معاملہ
کرتا ہے..... تمام قومیں کو ایک دین پر جمع
کرنے والا یہ رہنما چند قانون کا محتاج ہوگا۔۔۔۔۔
ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ایک خاص قوم کو
سنت راشدہ کی طرف دعوت دے، اس کا ترکیہ
کرے اور اس کے حالات کو سنوارے، پھر اپنے
دست و بازو کی حیثیت سے استعمال کرے اور اس کی
مدد سے اہل دنیا سے جنگ کرے اور اس قوم کو اپنی
دنیا میں (اس پاک مقصد کے لیے) پھیلا دے۔ یہی
معنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے کہ تم خیر امت
ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ آخری دین جب نازل ہوا تو روم و ایران کی سلطنتیں متمکن دنیا پہ
چھائی ہوئی تھیں اور وقت کے افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن پر ان ہی کا قبضہ تھا۔ اس لیے ضروری ہوا
کہ ان دونوں سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ ان کی جگہ دین حق کی حکومت قائم ہو۔

لما اراد الله تعالى اقامة
الملة العوجاء وان يخرج للناس
امّة تامرهم بالمعروف وتنہام

اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ کیا کہ گمراہی
ملت کو ٹھیک کرے اور ایک ایسی امت کو وجود میں
لائے جو انہوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے

عن المنکر و تغیر رسومهم
الفاصلہ کان ذالک موقوفاً
علی زوال دولۃ ہذین متیسرا
بالتعرض لخالہما فان خالہما
یسری فی جمیع الاقالیم لصالحتہ
او یعاد یسری فقضی اللہ بزوال
دولتہما واخبر النبی صلی اللہ
علیہ وسلم بان ہلک کسری
فلا کسری بعدہ و ہلک قیصر فلا
قیصر بعدہ و نزل الحق الدامغ
لباطل جمیع الارض فی دمغ باطل
العرب بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم
واصحابہ و دمغ باطل ہذین
الملکین بالعرب و دمغ سائر البلاد
بملئہما و اللہ الحق البالغۃ

منع کرے اور ان کے بگڑے رسم و رواج کو مٹا دے
تو یہ حکم روم و ایران کی سلطنتوں کے زوال پر موقوف
تھا اور ان سے تعرض کو کسا سے انجام دینا آسان تھا
کیونکہ ان کے حالات تمام متمدن ممالک پر پوری
طرح یا یہ کہ بڑی حد تک چھپے ہوئے تھے اس لیے اللہ
نے ان دونوں سلطنتوں کے زوال کا فیصلہ کیا اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کسری ہلاک ہوگا
اب اس کے بعد کوئی کسری پیدا نہ ہوگا اور قیصر ہلاک
ہوگا اور اب کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا۔ اس طرح حق نازل
ہوا اور تمام روئے زمین کے باطل کا ستور ڈھکیا۔ اس
کی صورت یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم در آپ کے صحابہ
نے عرب کے باطل کو توڑا اور عرب نے ان دونوں سلطنتوں کے
باطل کو ختم کیا اور پھر ان دونوں کے ذریعہ تمام ممالک
کے باطل کا سرکھل دیا گیا اور حقیقت کو پہننے والی
حجت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ دعوتی کام بھی ہے اور سیاسی کام بھی۔ خدائے تعالیٰ نے جن لوگوں کو ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کا حکم دیا ہے ان کے بارے میں اس نے یہ بھی عراحت کی ہے کہ زمین میں اقتدار پانے کے بعد وہ معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے۔ یعنی یہ کہ جس دعوت کو وہ لے کر اٹھے ہیں عملاً اسے قائم کریں گے اور جن اصول، نظریات پر ان کا ایمان ہے انسانوں کے درمیان انہیں نافذ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اقتدار کے ملنے پہلے جس دین کی وہ دعوت دے رہے ہیں اقتدار کے ملنے کے بعد اسے بھلا دیں۔ ’امر بالمعروف ونہی عن المنکر‘ کا کام بندگی رب کی دعوت سے شروع ہوتا ہے اور اس وقت سے پہلے ختم نہیں ہوتا جب تک کہ زمین پر خدا کی معصیت زندہ ہے اور اس کا ایک بھی نافرمان باقی ہے۔ اس کام کا بوجھ امت مسلمہ پر ڈالا گیا ہے۔ یہ امت خدا کا

کلمہ بلند کرنے اٹھی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری سے اسی وقت سبک دوش ہوئی جب کہ خدا کی زمین پر خدا کا دین غالب اور اس کی حکومت و فرماں روائی قائم ہو جائے یا وہ اس راہ میں اپنا تمام نکری و عملی سرمایہ لٹا دے اور اپنے جان و مال کی بازی لگا دے۔ قابل صدر شکاہیں وہ زندگیاں جو اس کام میں لگی ہوئی ہیں کیونکہ قدم قدم پر خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں :-

ان الله امر المؤمنين بالايهان
والعمل الصالح وامرهم بدعائنا من جهات
على الايمان والعمل الصالح كما قال تعالى
وَلْيُصِرَّتْ لَكَ اللَّهُمَّ مَن تَيَصَّرُهُ إِنَّ اللَّهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزُهُ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّا
فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالصَّلَاةِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَزَّ
الْمُؤْمِرُ ه

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان اور عمل صالح
کا حکم دیا ہے۔ ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے
کہ وہ لوگوں کو ایمان اور عمل صالح کی دعوت دیں
اور اس کے لیے جہاد کریں جیسا کہ اس نے فرمایا ہے۔
کہ اللہ اس شخص کی ضرورت و درجہ کرے گا جو اس کی مدد
کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم نہیں زمین میں اقتدار
عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔
معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے اور
تمام معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

امام ابن تیمیہ نے آخر میں سورہ حج کی جو آیت پیش کی ہے وہ اس کام کو ظاہر کرتی ہے جو امت مسلمہ اقتدار پر
آنے کے بعد انجام دے گی۔ اس آیت کی تفسیر ابن جریر طبری نے ان الفاظ میں کی ہے :-

يعني بقوله ان مكناهم في الارض
ان وطنهم في البلاد فقهروا المشركين
وغلبوهم عليها وهم اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول ان نصرونا هم
على اعدائهم وقهروا مشركي مكة اطاعوا
الله فاقاموا الصلوة بمكة وادعوا واتوا
الزكوة يقولوا اعطوا زكوة اموالهم

”اگر ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا کیا“ یعنی
اگر ہم نے انہیں شہروں میں بسا دیا اور انھوں نے مشرکوں
کا زور توڑ دیا اور ان پر غالب آگئے۔ اس سے مراد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں یعنی اگر
ہم نے دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کی اور وہ
مشرکین کو پر غالب آگئے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے
نماز کو اپنے تمام حدود و ادب کے ساتھ قائم کریں گے

من جعلها الله له وامروا بالمعروف
يقول ودعوا للناس لي توحيد الله
والعمل بطاعته وما يعرفه اهل الايمان
بالله ونهوا عن المنكر يقول ونهوا
عن الشرك بالله والاعمال بمعاصيه لذي
ينكره اهل الحق والايمان بالله له
امام شاه ولي الله دہلوی فرماتے ہیں :-

أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
اشارہ است باقامت ارکان اسلام -
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
علوم دین را نہو کرنا شامل است
جہاں کفار و اخذ جزیرہ را زیراکہ
منکری زیادہ تر از کفر نیست و نہی
و ردعی بالاتر از قتل اہل کفر و گرفتار
جزیرہ نہ و شامل است اقامت حدود و
تعزیرات را بر حصہ مسلمین -

نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اس میں
اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ وہ ارکان اسلام کو قائم
کریں گے۔ معروف کا حکم دیں گے۔ اس میں علوم دین کا
نہو نہ کرنا شامل ہے۔ منکر سے منع کریں گے۔ اس میں
کفار کے ساتھ جہاد و ادان سے جزیرہ لینا آتا ہے۔ کیونکہ
کفر سے بڑا منکر ہے اور اہل کفر کو قتل کرنے کی سبب آخری
شکل یہ ہو کہ انہیں قتل کیا جائے اور ان سے جزیرہ لیا جائے اس
میں نا فرمان مسلمانوں پر حدود کا قائم کرنا اور تعزیرات
کا جاری کرنا بھی شامل ہے۔

ان تفصیلات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ایمان و عمل صالح کی تبلیغ، غیر اسلامی افکار و
خیالات پر تنقید، خدا کی راہ میں جہاد، نظام دین اور قانون شریعت کو غالب سر بلند کرنے کی کوشش شامل ہے۔ یہ امر بالمعروف
و نہی عن المنکر کے وسیع کام کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شریعت و تنظیم امت کا کام ہے۔ عبادات
کی اصلاح، سیرت کی تہذیب، اسلامی علوم کا زندہ کرنا، خلافت شرع امور کی روک تھام، قانون شریعت کا نفاذ اور
اسلامی خطوط پر ریاست کی تعمیر اس کام کے ضروری جز ہیں۔ اس دوسرے جز کی تفصیل بھر کسی مناسب وقت پر آج کے سنا آئیگی۔

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور اسلام

قسط (۳)

(جناب عبدالباری ایم اے)

(۸) جنسی آوارگی کا مسئلہ جس طرح ایران میں چھٹی صدی عیسوی میں مزدکی تحریک نے اٹھ کر تمام عورتوں کو سب کے لیے حلال کر دیا تھا جس سے پورے کا پورا ایران جنسی انارکی اور شہوانی بحران میں ڈوب گیا تھا۔ اسی طرح اٹھارویں صدی عیسوی میں یورپ کے صنعتی انقلاب نے زندگی کے بہت سے میدانوں کو متاثر کر دیا اور عورت کو بھی اپنے مقام سے ہٹا دیا۔ جو عورت اپنی روٹی آپ کمانے لگی وہ آخر محض اپنی شہوانی خواہش کی تسکین کے لیے کیوں ایک مرد کی پابند رہتی؟ کیوں اپنے اوپر اخلاقی و قانونی بندشیں عائد کرتی؟ کیوں ایک خاندان کی ذمہ داریوں کا بار اٹھاتی؟ ایسی عورتیں بکتر بننے لگیں جو علانیہ کہنے لگیں کہ ”ہم اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ ہمیں بچے پیدا کرنے کی فرصت نہیں“۔ انگلینڈ کے متعلق تاریخ الفحشاء (A. HISTORY OF PROSTITUTION) کا بیان ہے کہ شوقین یا غیر پیشہ ور فاحشات کی کثرت آجکل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی۔ سیکڑوں ہزاروں لڑکیاں جو روزانہ گزرتی ہیں عموماً اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی جائز کمائی کسی طرح بھی ایسے لباسوں کی تحمل نہیں ہو سکتی!۔ لڑکوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تھی جتنی اب ان لڑکیوں کو ہے۔

۱۹۵۵ء میں فرانس کے میڈیکل بورڈ نے پورے فرانس کے بارے میں اعلان کیا کہ اس کی گود میں ایک بھی باعصمت عورت نہیں اور اہل فرانس کو اس بات پر فخر ہے!۔ ایک ۷۷ سالہ جج جو دس سال تک پولس کے محکمہ تفتیش کے نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اپنی کتاب ”عصمت فروشی“ میں لکھتے ہیں: ”پیرس میں شام ہوتے ہی آٹھ ہزار عصمت فروش عورتیں اپنے ہوٹلوں یا مکانوں سے نکل کر اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہیں اور دوپہر سے دو ہزار عورتیں سڑکوں پر

نڈا آتی ہیں۔ ہر دولت ان میں ہزار عورتوں کو تقریباً پچاس ہزار انگلک ملنے ہیں۔

انقلابِ فرانس (۱۷۸۹ء) کے بعد سب سے پہلے اہلِ فرانس نے اپنے علم کے بل بوتے پر ۱۷۹۲ء میں زودواجی قوانین بنائے۔ اس کے بعد دوسرے ممالک نے بھی وضع کیے۔ لیکن مذہب کو خیر باد کہہ کر غلط قانون سازی کی بدولت نہ صرف انگلینڈ، فرانس اور امریکہ بلکہ ان دوسرے مغربی ممالک میں بھی طلاق کی کثرت ہوئی جنہوں نے اخلاقی نظریات و معاشرے کے غیر متوازن اصول اختیار کر لیے تھے۔

آئندہ اختلاط، فحش لٹریچر، اخلاق فروش تعلیم، عریاں تصاویر، گندے سینما، نشہ کھراشیاء کا استعمال، غرض شہوانیت کی آگ بھڑکانے والے سارے ذرائع نے عورتوں میں حُسن کی نمائش اور عریانیت کو غیر معمولی ترقی دے دی ہے یہاں تک کہ شوخ لباس، پاؤ ڈر سرخی اور بناؤ سنگھار کے منت نے سالانوں سے ان کی تسکین نہیں ہوئی تو پجاری گویا تنگ اگر کپڑوں سے بھی باہر نکل پڑی ہیں، زندگی کے اس تابناک پُر فریب مظاہرہ نے پاکستان، ہندوستان اور دیگر مشرقی ممالک کے حواس کو بیدار متاثر کر دیا ہے۔

پاکستان کا یہ حال ہے کہ تہریجِ جاہلیت کے نفاذ سے دن دھاڑے دیکھے جلتے ہیں۔ مثلاً نائٹشل گارڈز کے ریگید کے ذریعے لمبوسات و موسیقی کے ساتھ مظاہرے۔ زنانہ و مخلوط کالجوں میں ذہنی انارکی و اخلاقی اداکاری ڈرامے، مینا بازار، بی بی الاقوامی زنانہ نمائش، کلبوں، انجنوں، کھیل تماشوں، تقیہوں میں آزادانہ اختلاط، مرد و زن۔ پھر فاسد لٹریچر کی کھلی اجازت! دعوتِ موزنہ ۱۹۶۲ء اور اپریل ۱۹۶۳ء مظہر ہے کہ کراچی کی سڑکیوں پر سوائی نے کراچی کے کالجوں کی طالبات میں ایک رائے شماری پر رپورٹ دی کہ ۶۳

فیصدی لڑکیاں شادی کے رشتہ سے منسلک نہ ہونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ (حالات ۱۹۵۷ء میں یورپ کے دائمی امراض کے گیارہ ہزار مرلضوں کے جائزہ پر یہ بات کہی گئی تھی کہ "اگر سکونِ قلب چاہتے ہو اور بہت سی دائمی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو تو شادی کرو" دوسری طرف ۵۳ فیصدی طالبات انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دینے کے حق میں ہیں۔ — محض مغربِ زندگی اور جدید فیشن میں مدد پانے کے لیے!

ہندوستان کا حال بھی اس سے کچھ کم نہیں۔ ہندوستان کے گمانڈریاں، چیف جنرل کری پلے نے امرتسر کسی تقریب میں عورتوں کو مخاطب کر کے صاف بات کہہ دی کہ "دیو! تم گھر کے کام کاج سنبھالو، فوج کے کاموں میں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اس کے لیے مردوں کی کمی نہیں ہے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ہنگامی قانون کے ذریعہ ۱۹۵۷ء میں عورتوں کو فوج میں ملازمت سے روک دیا۔ لیکن اب بھی این، سی، سی وغیرہ کے قبام میں

برائیوں کے اندیشے برقرار ہیں۔

جنسی آوارگی و شہوت پرستی سے جو ناقابل تلافی اثرات و نقصانات پہنچتے ہیں انہیں خور کرنے سے روٹنے لکھ لے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً خود غورت کو جو نقصانات پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے اعلیٰ صفات کو کھوتی ہو اور ایسے دوسرے اوصاف حاصل کرتی ہے جو اس کے لیے ضارہ کا سودا ہے۔ گھر کی سلطنت اداقتدار کو چھوڑ کر باہر ایک حقیر پوزیشن پاتی ہے اور نسوانیت کی خوبیوں کو قربان کر کے بھی مرد سے اپنی سیاسی برتری تسلیم نہیں کر سکتی۔ خاندان اور معاشرہ کو بھی نقصان پہنچتا ہے اس لیے کہ گھر کی اصل معارف غورت ہی ہے۔ ہزار ہا معلوموں کے ذریعہ بھی وہ چیز نہیں سکھائی جاسکتی جو غورت اپنے گھر والوں کو سکھاتی ہے۔ اس طرح خاندان کی شیرازہ بندی میں اہل اہمیت غورت ہی کو محال ہے۔ اور خاندانوں کے مجموعہ سے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرہ سے ریاست وجود میں آتی ہے لہذا خاندانی انتشار معاشرہ کو پھر معاشرہ کا انتشار ریاست کو انتشار میں مبتلا کر دیتا ہے۔

ریاست کا نقصان اس طرح ہوتا ہے کہ غورت کی فطرت اور ریاست کے مزاج میں فطری نامناسبیت بر غورت کے مزاج میں فعل سے زیادہ انفعال یا تاثیر سے زیادہ اثر کا غلبہ ہے۔ اس لیے یہ مزاج سیاست میں کسی طرح فٹ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ جس کی شہادت روم کی تاریخ، انقلاب فرانس کی سرگذشت اور شاہان فرانس کے دیباہوں سے ملتی ہے۔ بلکہ دوسری جنگ عظیم کے موقع پر تو فرانس کے لیڈروں کا اعتراف تھا کہ ان کی شکست میں سب سے زیادہ ہتھیان غورتوں کا ہے جو سیاست میں ذخیل تھیں۔

دوسرے عمومی نقصانات جو پوری انسانیت کو پہنچتے ہیں وہ یہ ہیں ——— قوتوں اور توانائیوں کا ضیاع۔ نسل انسانی کی افزائش سے غفلت و لا پرواہی، عبر و ضبط میں کمی۔ جذبات کا غلبہ و تسلط۔ ایثار و قربانی کے بجائے خود غی اور استحصال کے جذبہ کا ابھار۔ اتحاد و الفت کا خاتمہ اور انتشار و اختلاج کا فروغ۔

ان تمام مثالوں پر بھاری ان دو ملکوں کے خصوصی تجربے بھی دیکھنے کے لائق ہیں جو آج دنیا کو دو بلاکوں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں اور جن کی تہذیب کی نقالی کے لیے آج یہاں کلہاؤن پوری طرح تیار کیا جا رہا ہے یعنی روس اور (۲) امریکہ کے۔

(۱) روس ——— اشتراک کی انقلاب میں ۱۹۱۷ء اور ۱۹۲۲ء سال کے درمیان کی تمام غورتیں ریاست کی ٹانگ قرار دید گئیں امدان پر سے ان کے شوہروں کے حقوق ساقط کر دیئے گئے۔

بچوں میں یہ رجحانات پیدا کر دیئے گئے کہ وہ اپنے والدین کے خلاف حکومت میں جاسوسی کریں۔

یہاں تک کیا گیا کہ شوہر کو ایک شہر میں کام دیا جاتا تو بیوی کو دوسرے شہر میں۔ عملی مشکلات محسوس ہونے لگیں۔
 نے یہ حل نکالا کہ میاں اور بیوی دونوں کو یہ اختیار دے دیا کہ اپنی اپنی جگہ چوس کو چاہیں بیوی اور میاں بنالین اور ساتھ ہی
 جائز و ناجائز بچوں کو تمام حیثیتوں سے برابر کر دیا گیا۔

عورتوں کی سہولت کے لیے ملک میں جگہ جگہ سرکاری اہتمام سے محل گرانے کے مرکز قائم کر دیے گئے تاکہ کوئی زحمت
 نہ پیش آئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی سالوں میں لاوارث اور آوارہ بچے۔ باولے کتوں کی طرح گلی کوچوں میں پھرنے لگے۔ چوری،
 مارپیٹ اور قتل کی وارداتیں کرنے لگی۔ لیتین کی بیوی کے اندانہ کے مطابق ایسے بچوں کی تعداد ستر لاکھ پہنچ گئی تھی۔
 بچوں کے جراثیم کا مسئلہ اہمیت پرکھ گیا۔ ۱۹۳۲ء کے اعداد و شمار کے لحاظ سے صرف ماسکوں میں ۵۷۰۰۰ ولادتوں کے مقابلہ
 میں ۵۷۰۰۰ محل گرائے گئے۔ اور بہات میں ۲،۴۲،۹۷۹ ولادتوں کے مقابلہ میں ۱۹،۴۴،۲۴۲ محل گرائے گئے۔ طلاقوں
 میں بے حد اضافہ ہونے لگا۔

ان حالات کو دیکھ کر معاملات پلٹے۔ اور اقتدار بدلے۔ ۱۳۴۱ھ (۱۹۲۵ء) ہی کی اشاعت میں وہاں کے ایک مشہور
 اخبار نے اس بات پر رد کیا کہ "ازدواجی زندگی میں خیانت کو قانونی جرم قرار دیا گیا"۔ اب تک جن چیزوں کی تبلیغ و ترویج
 پر حکومت کے سارے وسائل و ذرائع صرف ہو رہے تھے اب ان ہی چیزوں کی مذمت کرنے پر صرف ہونے لگے۔ کثرت سے
 ایسا لٹریچر شائع کیا جانے لگا جس میں طلاق، اور اسقاطِ حمل کی خطرناکیوں اور گھناؤنے پن کا اظہار ہوتا۔ کانفرنسوں اور
 دیگر ذرائع پبلسی کی مدد سے گھر اور خاندان کی خوبیاں لوگوں کے ذہن نشین کرائی جانے لگیں۔ غرض کہ بیس سال کے
 اندر اندر تجربے ان پر واضح کر دیا کہ "اسکل منظر راہ پر چل پڑے تھے۔ اب چونکہ انھیں کارخانوں اور دفاتروں میں لگا کھا
 گیا ہے تمام اصلاحات کے باوجود عورت سے نفرت، انعام والاؤنس کا لالچ دے کر بچے جنوائے جا رہے ہیں۔ اسٹائن نے
 ماور پڑ، MOTHER HOOD کا نغمہ جاری کیا تھا۔ تاکہ ملک کی اجتماعی و فوجی قوت بڑھے۔ (استفادہ پاکستانی
 عورت دہا ہے پر)"

(۲) امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگتے ہیں اور بہت کچی عمر میں ان کے اندر صنفی احساس
 بیدار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں جن عورتوں نے زنا کاری کو مستقل پیشہ بنالیا ہے ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ چار پانچ لاکھ
 درمیان ہے (PROSTITUTION IN THE U.S.A P.P. 138) قبیح خانوں کے علاوہ بکثرت ملاؤ
 خانے CALL HOUSES آرستہ کیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہاں کے جتنے رقص خانے، ناٹک خانے
 حسن گاہیں BEAUTY SALOON ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی دوکانیں MANICURE SHOP

اشکدے (Masseur Rooms) اور بال سنوارنے کی دوکانیں ہیں قریب قریب سب باقاعدہ قبضہ خلع بن چکے ہیں ملک ان سے بھی بدتر۔ وہاں کے سرکاری دواخانوں میں اوسطاً ہر سال آتشک کے ۲ لاکھ اور سوناک کے ایک لاکھ ۶۰ ہزار دلیضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تیس اور چالیس ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف مورونی آتشک کی بدولت ہوتی ہیں۔ مانع حمل دوائیں اور آلات آزادی کے ساتھ دوکانوں پر فروخت ہوتے ہیں۔ عام آزاد عورتیں تو درکنار مدرسون اور کالجوں کی لڑکیاں بھی ایسے سامان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں تاکہ اگر ان کا دوست اتفاقاً اپنا سامان بھول آئے تو ایک پر لطف شام منانے نہ ہونے پائے۔ جج لینڈ سے JUDGE LINDSEY کا بیان ہے کہ "انی اسکول کی کم عمر والی ۲۹ لکھیا جنہوں نے مجھ سے خود اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں سے منغنی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے۔ ان میں سے صرف ۲۵ ایسی تھیں جن کو حل ٹھہر گیا تھا۔ لیکن اکثر کو منع حمل کی موثر تدابیر کا کافی علم تھا (بحوالہ پردہ از مولانا ابو الی مودودی)

ایسوسی ایٹڈ پریس آف امریکہ کی رپورٹ کے مطابق ہر سال ۲ لاکھ سے زائد تعداد میں ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناجائز پیدائش کی اس رفتار پر قابو پانے کے لیے بعض فرقوں اور اکثر حکام میں یہ تجویز ہے کہ بے ماہ ہونے والی تمام عورتوں کو مکمل طور پر پانچھ بنادیا جائے۔ جو اپنے ناجائز بچے معاشرے کے سرچھپ کر الگ ہو جاتے ہیں کہا ان سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی قوت و صلاحیت قربان کریں گے؛ پھر یہ کہ ایک ناجائز بچہ طبعاً اپنے والدین کی حیوانیت ہی کا وارث ہوتا ہے جس کا خیر مقدم کرنے کے لیے وہ والدین بھی نہیں ہوتے۔ بلکہ اس کی تربیت میں بھی انھیں بیزاری معلوم ہوتی ہے۔ امریکی جینی انقلاب کے مصنف (۱۹۵۷ء) فرماتے ہیں کہ "امریکہ والے جنسی انارکی کی طرف دوڑے جا رہے ہیں جو زوال کی علامت ہے۔ امریکہ کی سیاسی زندگی تک شہوانیت کی لہروں کی رو میں آچکی ہے اور جنسی رشوت (SEX RIBERY) اور جنسی استحصال بالبحر ایسے ہی عام ہو چکے ہیں جیسے مالی رشوتیں۔ جنسی بدنامی والی شخصیتیں اور ان کے چٹھو سفارتی عہدوں پر ہیں اور عیاش لوگ کہیں بلڈ افیر ہیں۔ کہیں وزیر سلطنت اور کہیں سیاسی پارٹی کے لیڈر" (بحوالہ سخوت اسلامی معاشرے میں)۔

خانہ دانی منصوبہ بندی کا خصوصی جائزہ
ظاہر ہے کہ انسان کے مذکورہ بالا احکامات سے ماہانہ معیشت کی تقسیم کا توازن بگڑا۔ لیکن آج بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے ساہن معیشت کو ناکافی سمجھ کر چونکہ خانہ دانی منصوبہ بندی کا خوشنام دے کر ضبط ولادت ہی کو ہند کی حکومت نے بھیجی علاج سمجھا اور اسے اپنے پنجہ سالہ منصوبہ میں رائج کر دیا ہے اس لیے اس کا مختصر خصوصی جائزہ لینا بہتر ہوگا۔

المتمس MALTHUS نے بڑھتی ہوئی آبادی کی رفتار کو روکنے کے لیے جو تجویز پیش کی تھی اس کے خواب

خیال میں بھی یہ بات دآئی ہوگی کہ اس کی یہی تجویز ایک صدی بعد نانا اور فواحش کی اشاعت میں سب سے بڑھ کر مدعا ثابت ہوگی! صنعتی انقلاب کے ساتھ ساتھ بدکاری کے زبردست طوفان نے اپنے گھیرے میں یورپ کے سارے ممالک کو لے لیا۔ ملکوں کی طرف سے برتھ کنٹرول لٹرچر کی کھلی اشاعت ہوئی حتیٰ کہ ایک جرمن لیڈر نے نہایت بے کاغذ انداز میں لکھا کہ "فرانس کے مشہور لیڈر پال رابن PAUL ROBIN نے کس جرأت سے لکھا کہ "پچھلے ۲۵ سال میں ہم کو اتنی کامیابی تو ہو چکی ہے کہ حرامی بچے کو قریب قریب حلالی بچے کا ہم مرتبہ کر دیا ہے۔ اب صرف اتنی کسرا باقی رہ گئی ہے کہ صرف پہلی ہی قسم کے بچے پیدا ہوا کریں تاکہ تقابل کا سوال ہی باقی نہ رہے۔" برتھ کنٹرول کی تحریک سے حرامی اولاد کی پیدائش کا خوف بھی دل سے جاتا ہوا اور عام اخلاقی انحطاط شروع ہو گیا۔ اولاد نہ ہونے سے مودت و رحمت کا فقدان ہوا اور ازدواجی تعلقات کی بندشیں کمزور ہونے لگیں۔ اور والدین ان صفات سے محروم ہونے لگے جو ان میں اولاد کی پرورش کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں۔ کم تعداد میں بچے ہونے کے سبب بچوں کی اخلاقی تربیت (جو آپس میں ایک ساتھ رہنے پہنے کھیلنے کودنے سے ہوتی ہے) نامکمل رہنے لگی۔

سب سے نمایاں اور اہم مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس پرنٹل کرنے والی قوموں کی شرح پیدائش ایسی کم ہونے لگی کہ ہر طرف سے چیخ و پکار مٹھنے لگی۔ برطانیہ کو ایک چوتھے درجہ کی طاقت ہو جانے کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ فرانسیسی قوم کو اپنی زوال کی نشانیاں دکھائی دینے لگیں۔ سویڈن نے اس روز افزوں کمی کو قوم کی خود کشی کے برابر سمجھا۔ اٹلی نے سیکولرزم کے بعد سے آبادی بڑھانے کی طرف توجہ شروع کر دی اور ضبط ولادت کی نشرو اشاعت کو قانوناً ممنوع کر دیا۔ جرمنی نے بھی اصلاح حال کے لیے ضبط ولادت کی ترویج کو قانوناً روک دیا اور عورتوں کو کارخانوں اور دفاتروں سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ نو جوانوں

کو نکاح کی طرف رغبت دلانے کے لیے قرضہ شاد MARRIAGE LOAN کے نام سے رقمیں دیں۔ بن بیاہوں اور بے اولادوں پر ٹیکس لگائے اور زیادہ بچے پیدا کر انمولوں پر ٹیکس کم کر دیے۔ ۱۹۳۷ء میں ایک کروڑ پونڈ کے قرضے شادی کے لیے دیے گئے۔ ۱۹۳۵ء کے نئے قانون کی رو سے طے کیا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے پر انکم ٹیکس میں ۱۵ فیصدی دو بچوں پر ۲۵ فیصدی چار پر ۵۰ فیصدی پانچ پر ۹۰ فیصدی کی جاسے۔ اور جب چھ بچے ہو جائیں تو پورا انکم ٹیکس معاف کر دیا جائے۔ دعوت مورخہ ۱۶ مارچ ۱۹۲۲ء نے برلن کی ۱۴ مارچ کی رائج اوقت خبر دی ہے کہ جرمنی میں نو جوانوں کو مالی امداد دی جاتی ہے کہ وہ شادی کریں۔ اور مغربی برلن میں رہیں۔ ہر نیا شادی شدہ جوڑا تین ہزار مارک (ایک مارک = ایک انگریزی شلنگ) بلا سود قرض حاصل کرتا ہے یہ قرض

دس سال میں ۲۵ مارک ہانڈ کے حساب سے واجب الادا ہے۔ اس قسم کے قرضے خاندانی قرضے FAMILY LOAN کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس قرضہ کا ایک چوتھائی ادا شدہ، قرضہ قرار دیا جاتا ہے یعنی چار بچے پیدا کرنے کے بعد میاں بیوی دونوں اس قرض کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیے جاسکتے ہیں۔ قرض کی ادائیگی اس کی اجلا

کی تاریخ سے ۱۲ مہینے بعد شروع ہوتی ہے۔

نئی نسلوں کی پیدائش ایک قوم کے وجود کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی نسل کی دشمن ہے تو دراصل وہ آپ اپنی دشمن ہے اور خود کشی کر رہی ہے۔ یہی حال یونان کا ہوا تھا کہ اسقاطِ حمل اور قتلِ ولاد کے رواج سے آبادی گھٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف خاندانِ جنگیوں نے بکثرت افراد کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر یہ قوم دوسروں کی غلام بن کر رہی!

دوسرے نقصانات جو ضبطِ ولادت کے ذریعہ پہنچ سکتے ہیں یہ ہیں کہ قحطِ الرجال کا خطرہ سامنے آئے گا۔ مثلاً یہ کہ اگر پیدائش کو اس طرح کنٹرول کیا جائے کہ دو بچے کے بعد پیدائش کی راہ روک دی جائے تو پہلے سے یہ کون کا نطفہ دے سکتا ہے کہ عقلمند و ہونہار یا غیر معمولی ذہانت رکھنے والا تیسرا یا چوتھا یا پانچواں، چھٹا، ساتواں بچہ پیدا ہونے والا تھا ان ہی دو میں سے ہو جائیگا اور کند و غبی نہ ہوگا؟ اس طرح کتنے قیمتی بچوں کی پیدائش جو آگے چل کر بہترین جنرل، مدبر اور حکم ہو سکتے تھے اس طرح روک دی جائے گی جس کے یہ معنی ہوتے کہ دنیا جسے مختلف صلاحیتوں کے انسانوں کی ضرورت ہوتی رہتی ہے ان کے کارناموں اور فیض سے محروم کر دی گئی! اور یہی کی بندرگاہ بوسٹن کے ایک شخص کا وہ ساتواں لڑکا کہ یہ بوسٹن بگھم تھا جس نے بازاروں میں مچھلیاں بیچ بیچ کر رقم جمع کی اور لوگوں کے افلاس سے متاثر ہو کر ان کے علاج معالجے کے لیے مشینیں خریدیں مرنے سے پیشتر ایک اسپتال کھولنے کی وصیت کی جس کے لیے اس نے تیرہ لاکھ ڈالر کی رقم وقف کر دی! آج یہ اسپتال (جو ادارہ اور مشین چکا ہے) خدمتِ خلق کا کام ایک بڑے پیمانہ پر کر رہا ہے جہاں کوئی غریب مریض واپس نہیں کیا جاتا۔ اگر اس بچے کے والدین ضبطِ ولادت یا خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کرتے تو کیا یہ فیض انسانیت کو پہنچ سکتا ہے؟

معاشی قلت کا یہ حل جو ہندوستان کے لیے سوچا گیا ہے تجربہ اور تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی طرح مفید نہیں۔

بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس پرین معاشیات کہنے لگے ہیں کہ معاشی انحطاط

سببِ آبادی کی کمی ہے۔ اس لیے کہ پیداوار کو خرچ کر نیلی آبادی میں بوڑھے بچے، معذور بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تعداد گھٹ جائے تو مجموعی طور پر خرچ کرنے والوں میں کمی واقع ہوگی۔ پیدا کرنے والی آبادی میں (جس میں صرف نوجوان ہوتے ہیں) بے کاری بڑھتی چلی جائے گی۔ کیونکہ مال کے خربار کم ہونے پر کم مال پیدا کیا جائے گا۔ دوسری طرف وہ نوجوان مزدور، بوڑھے ہو کر جب کارخانوں کے لائق نہ رہ جائیں تو ان کی جگہ لینے والا دوسرا نہ ہوگا۔ کیا اس طرح کے مسئلے یورپ کے تجارتی شہروں میں نہیں پیدا ہونے لگے ہیں؟

پیدا ہونے والا انسان معاشرے پر بوجھ بھی کیسے ہو سکتا ہے جب کہ وہ جتنا کھاپی کر رہا ہے اس سے زیادہ دنیا کو دے کر چکا ہے۔ بقول وٹو باجھاوے صاحب کے ”کھانے کے لیے صرف ایک ٹنڈر کھتا ہے تو پیدا کرنے کے لیے دو ہاتھ!“

ہر آدمی جو اس تمدن کی مشین چلا رہا ہے اس کا فرض یہی نہیں ہے کہ اپنے جیسے جی اس کو چلائے جائے بلکہ یہ بھی ہو کہ اپنی جگہ لینے کے لیے اپنے ہی جیسے اشخاص میں سے کسی کو شیش کرے۔ اس نے بچپن سے جوانی کی عمر تک یہ پوچھنے میں اس بے حد حساب ہر ماہ سے فائدہ اٹھایا جو پچھلی نسلوں نے فراہم کیا تھا۔ فطرت کے منشاء کے مطابق اسے ایسا ہی بلکہ بہتر و بڑھ چھوڑنے کی تیاری کرنی چاہئے۔ آج جب کہ زندگی کے گوشہ گوشہ میں خرابی موجود ہے تو ہر شعبہ میں اصلاح کی حاجت ہے اور اس اصلاح کے لیے بڑے اور اصلاحیت اسلاف کی ضرورت۔ اس لیے اور بھی زیادہ اولاد کی ضرورت ہے جو خرابیوں کا مقابلہ کر سکیں اور انتظام اور ضبط ولادت اور اسلام، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی۔

اس خاندان کے ساتھ جس کے نشوونما پر سارے انسانی تمدن کا دارومدار ہے، منصوبہ بندی، کا خوشامیسل نگاہ دینا اور خاندان کے خلاف منصوبہ بندی اور پوری انسانیت کی توہین ہے! معاشی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس مجوزہ حل سے کیا ایک اور زبردست خرابی بڑھتی ہوئی آبادی کی تحویل میں آجائے گی؟

ان تمام مسائل کو سامنے رکھ کر دھتی ہوئی آبادی ذمہ داری کے ساتھ غور کرے کہ آخر ہمیں کون منع کر رہا ہے کہ سادگی کے ساتھ کفایت شعاری و ہرگز نگاری کی زندگی نہ گزاریں؟ اور کون مجبور کر رہا ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا کر مغربی تہذیب کے غلط معیار زندگی کو اپنائیں؟ اگر ان سوالات کا جواب بدلی ہوئی ذہنیت ہے تو ذہنیت کی اصلاح صرف اسی ضابطہ حیات سے ممکن ہے جسے اللہ نے خود انسان کے لیے پسند فرمایا۔

اس ضابطہ حیات نظام اسلام کی اساس قرآن و سنت نبوی صیح و متوازن راہ سائے مسائل حل ہے۔ ان ہی دونوں میں اس صحیح و متوازن راہ کی تفصیلات

ہیں جن کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارے تو اس کے سامنے مسائل حل ہو سکتے ہیں چہ جائیکہ بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ۔ یہاں ہم قرآن کے صرف ان احکام و اشارات اور احادیث نبوی و خلفائے راشدین کے ان اصول و نمونوں کو لیں گے جن کے ذریعہ خصوصی طور پر ان تمام خرابیوں کا انتیصال ممکن ہے جن کی وجہ سے رزق اور سامان معیشت کی کمی محسوس ہونے لگی۔

(۱) بیروزگاری کا مسئلہ نہ جو جو اسلام ذرائع پیداوار پر اجتماعی قبضہ نہیں کرتا اس لیے وہ معاشرے اور ریاست کے ذمہ داری عائد نہیں کرتا کہ وہ اپنے افراد کو روزگار فراہم کرے۔ لیکن وہ دلوں سے معاشرے اور ریاست پر یہ ذمہ داری سائد کرتا ہے کہ اس کے حدود عمل کے اندر رہنے والا کوئی شخص کم سے کم ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ معاشرہ کے اندر جو لوگ بے روزگار ہو جائیں یا کسی حاضری سبب سے ناقابل کار ہوں یا کسی مستقل وجہ سے ناکارہ ہو جائیں یا کسی حادثے اور آفت کا شکار ہوں۔ بیوہ، یتیم و بیمار، نادار و محتس، مقروض و دیوالیان سب کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کا انتظام اسلام اس طرح کرتا ہے کہ

حزب نصاب سے نانہ جمع شدہ سرمائے کا ۲۵ فیصدی سالانہ بطور زکوٰۃ وصول ہو۔ کاشتکاروں، جملہ خانوں، تاجروں اور صنایعوں سے غلّہ وغیرہ کی رقم وصول ہو۔ معدنی کانوں اور زمینوں سے پانچواں حصہ اور جنگ میں اموال غنیمت کا بھی پانچواں حصہ لیا جائے۔ یہ مسلمانوں کی امدادِ داخلی اور شوقِ انشورس کی ایک وسیع ترین اسکیم ہے۔ یہی ان کا براؤیلڈنٹ فنڈ ہے جو بھون کو فکرِ فردا سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس اتنا ہے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دولت سے ایک معمولی حصہ لئے کریمہ کراؤ۔ آج تمہیں ضرورت نہیں، یہ رقم دوسرے ضرورت مندوں کے کام آئے گی۔ کل جب تمہارا تمہاری اولاد ضرورت مند ہوگی تو نہ صرف دی ہوئی رقم واپس لے گی بلکہ کچھ نانہ بھی۔۔۔ حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس قوت و طاقت کے سامان اپنی حاجت سے نانہ ہو اس کو چاہے کسے اس قاتل سامان کو کمزور کو دیدے اور جس شخص کے پاس سامانِ خورد و نوش حاجت سے نانہ ہو اس کو چاہے کسے فاضل سامانِ نادار اور حاجت مند کو دیدے۔

اسلامی قانون میراث کے ذریعہ بھی لوگوں کی کچی ہوئی دولتِ زکیات دور کے تمام رشتہ داروں میں دہرہ بدھ بھیللا دی جاتی ہے اور اگر کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال میں داخل کر دی جاتی ہے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ اٹھائے۔ زکوٰۃ و صدقات کے ذریعہ قوم کے تمام افراد تک دولت پھیل جاتی ہے۔ ہر شخص کو کافی قوت خرید حاصل ہو جاتی ہے۔ ”وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ“ (الزّیّات) اور ان کے اہل میں حصہ ہے اس کا جو مانگے اور اس کا جو ضرورت کے باوجود ہاتھ نہ پھیلائے۔ چاہے کوئی کچھ بچی اور کر دہ بچی نہ ہو مگر سب خوش حال و فاسخ الہال ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حدیث کی تعلیم ہے ”مَنْ فِي الدُّنْيَا كَانَتْ غَنِيَّةٌ أَوْ غَائِبٌ سَبِيلُ“ (دنیا میں ایک مسافر اور راہ گزیر کی طرح زندگی گذارو)۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک صرف غارین، یعنی قرضداروں کے لیے بھی ہے۔ اور قرضداروں کے متعلق اسلام نے تعلیم ہے ”وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ أَلَىٰ مِيسِرَةٍ وَإِنْ نَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (البقرہ) اگر قرضدار تنگ دست ہو تو اس کی حالت درست بنانے تک اسے مہلت دو۔ اور اگر معاف کر دے تو یہ تمہارے لیے زیادہ نفع ہے۔ اس کا فائدہ ہم سمجھ سکتے ہو اگر کچھ علم رکھتے ہو۔ پریشان حال لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اسلام میں ”عاریت“ کا طریقہ نہ صرف جائز بلکہ مستحسن و مستحب ہے۔ بلکہ عاریتِ مذبیہ و اہلِ قرآن میں و عیدائی ہے۔ ”..... وَيَتَمَنَعُونَ الْمَأْكُوتَ“ (اتون) اور ان کے لیے بھی ملاکت ہے جو برتنے کی چیز کو عاریتِ مذبیہ۔

سرمایہ دار اگر خرچ کر رہے ہو یا بیل ناخواستہ۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ آخرت کے منافع پر خرچ کرو اور خرچ کرنے پر احسان نہ جتاؤ۔ ”كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَالْآكَادِمِ“ (البقرہ) اپنے صدقات کو احسان جتنا کراؤ تا بہت

لمیاسٹ منکر (دو)۔ ”جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشائش ہو اُسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔“ (حدیث) (یعنی سختی رشتہ داروں کی امداد کرے)۔

حضرت مُصعب بن سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا ”تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تم کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیفوں ہی کی بدولت ہے“ (بخاری) ”صدقہ کرنے سے کسی کا مال نہیں گھٹتا“ حدیث کی رو سے انسان کے مرجانے کے بعد اس کا وقف صدقہ جاریہ بن کر اس کے نیک عمل کو جاری رکھتا ہے۔ ”وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ لِّوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ“ (البقرہ) اور تم کو نیک کاموں میں جو خرچ کرو گے پورا پورا واپس لے گا۔ اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ ”پہلے صدقہ دے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلانے“ اور ”لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ“ (وہ مومن نہیں جو شکم سیر ہو اور اس کا کوئی بڑوسی اس کی بغل میں بھوکا رہے)۔ ”وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ“ (يُؤْتِيهِمُ أَجْرَهُمْ وَنَرِيَدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ) (طہ) (اور جن لوگوں نے ہمارے بخشے ہوئے رزق میں سے کھلے اور چھپے طریقے سے خرچ کیا وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں گھانا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ان کے بدلے ان کو پورے پورے اجر دے گا بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی عنایت کیگا) ”أَخْلَقْنَاهُمْ عِبَادًا لِّأَلِهَةٍ فَأَحْبَبْتُهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعَهُمْ لِعَالِمِهِ“ (تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، پس اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اس کے کنبہ کے حق میں مفید ہو) اس بنا پر قیامت میں اللہ تعالیٰ اس طرح نہ فرمائے گا کہ تم نے فلاں بندے کو کھانا کیوں نہیں کھلایا تھا، بلکہ اس طرح کہ ”يَا بَنَ آدَمَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُنَ لِقَوْمٍ لِّطْعَمِي“ (اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تو نے مجھے نہیں کھلایا)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ ”جو کبھی کا ایک بوجھ اپنی پیٹھ پر لاد لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور وہ دین یا زین“۔ بڑے بڑے پیغمبر اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کو عار نہ سمجھتے تھے۔ خود رسول اللہؐ سفر میں اکثر جنگل سے لکڑیاں لائے گا کا کرتے تھے۔ مسجد نبویؐ کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ کام کیا اور جنگ احزاب میں خندق کھودنے میں ہاتھ ڈالیا۔ ایک صحابیؓ نے مدینہ میں تھوڑے سے منیر لے کر تجارت شروع کر دی جس میں اللہؐ نے اتنی برکت دی کہ بڑے مال دار ہو گئے۔ آج لوگ ایک کام کو اچھا اور ایک کو برا تصور کرنے لگے ہیں کھیتی باڑی جس پر آزادی کے علاوہ آمدنی بھی معقول ہے لیکن دیہاتوں کو چھوڑ کر شہر کی کلر کی پرستش سمجھی جانے لگی چاہے اس میں آمدنی کم ہو اور غلامی بھی کرنی پڑے۔ چنانچہ ملازمت کے اسی چار میں لوگ آج بمبئی، کلکتہ، ناٹانگر، رانچی اور دیگر کھلاؤں میں بھاگ چکے ہیں۔ لیکن ہر جگہ بوجھ کر وہ بیروزگار، مارے مارے پھرتے ہیں اس ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔

ہندوستان کی آبادی تقریباً ۷ فی صدی لوگ دیہات میں بسے ہیں۔ ایک زرعی ملک ہونے کی وجہ سے دیہات زیادہ اور شہر کم ہیں۔ بے کار زمینیں بہت ہیں اور زراعت کی گنجائش بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب بھی ملک میں روزگار کی کتنی گنجائش نکل سکتی ہے؟ پہلے پچاس لاکھ منصوبہ کے مطابق قابل کاشت زمین ۹۸ لاکھ ایکڑ ہے کا پڑی ہوئی تھی۔ اسی طرح اب بھی ہے لیکن غریب آباد کرنے کی قوت لوگوں میں نہیں! ایسی زمین کے متعلق بنی اکرم کا ارشاد ہے کہ ”مَنْ عَمَرَ اَرْضًا لَيْسَتْ لِحَاكِهِ فَلَهُوَ اَسْحَقُ بِهَا۔ مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ لَهُ“ (جس شخص نے ایسی زمین کو کاشت کے قابل بنالیا جو کسی کی ملک نہیں ہے تو وہ شخص ہی اس کی ملکیت کا مستحق ہے جس شخص نے مرنے والی زمین کو زندہ کیا RECLAIM) کر لیا وہ اس کی زمین ہے۔

”شاہ ولی اللہ زراعت کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جس ملک میں اس کے وسائل موجود ہوں اس جگہ اگر اس سے بے اعتنائی برتی جائے تو اس ملک کی تمدنی حالت کبھی درست نہیں رہ سکتی۔ اور اس کا فاسد اور برباد ہونا یقینی ہے اس لیے کہ خام اجناس کی پیداوار کے بغیر تجارت چل سکتی ہے اور صنعت و حرفت بروئے کار آسکتی ہے۔ پس اگر باشندگان ملک کی اکثریت صنعت و حرفت اور شہری سیاسیات ہی میں مصروف رہے اور زراعت اور پیشیوں کی حفاظت اور پرورش کی جانب بہت تھوڑے لوگ مشغول ہوں تو ان کی دنیوی تمدنی زندگی فاسد اور غراب ہو جائے گی“ (اسلام کا اقتصادی نظام — از مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب)۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں بجائے خالص گھی دودھ کے ڈالڈا اور در آمد شدہ پاؤڈر دودھ سے زیادہ واسطہ پڑ رہا ہے!۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کے متعلق قریش کو خطاب فرمایا ”يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِنَّكُمْ بِاَقْلٍ اَلَا تَهْتَبُونَ مَضْرُوءًا فَاُخْرُوْهُ اَفَاِنَّ الْحَرْثَ مُبَارَكٌ“ (اے گروہ قریش تم اپنی زمین پر جو جہاں بارش کم ہوتی ہے، تو زراعت کرو اور زراعت میں برکت دی گئی ہے) خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زراعت کی ہے۔ زراعتی زمینوں کو کرایہ یا بٹائی پر دیئے سے پیداوار میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور ہاں کسان ہی زمین کے انکوں کو بٹائی پر لے کر کاشت کرتے ہیں، اس میں دونوں خوش رہتے ہیں۔ اس کے عکس اگر کوئی قانونی یا ہندی لگائی جائے تو مالک زمین دوسرے کاموں کی مشغولیت کے باوجود محض نام کے لیے خود ہی کاشت کرے گا اور پیداوار میں کمی آجائے گی۔ اسی طرح کاشتکاروں کی ملکیت سے کچھ زمین چھین کر دوسروں کے حوالہ کر دیتے سے دلچسپی میں کمی ہوگی اور پیداوار متاثر۔ تجربہ کے بعد اصلاحی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کی پیداوار میں اضافہ ہو!۔

ہندوستان کے اندر چھوٹا ناگپور علاقہ کو معافی ذخیرہ سے اللہ نے غیر معمولی طور پر (باقی صفحہ پر ملاحظہ ہو)

فطری نظام معیشت

(جناب محمد فاروق خاں)

باطل نظام کی قیادت اور سرمایہ دار طبقہ کے مظالم نے آج دنیا کے سامنے جہاں اور بیت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں انہیں مسائل میں ایک اہم مسئلہ معاش کا مسئلہ بھی ہے۔ مادہ پرستانہ نقطہ نظر نے تو انسان کو اس کی پوری اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اپنے ذرائع و وسائل سے کام لے کر دنیا کا جتنا بھی سرمایہ جمع کر سکتا ہے جمع کرے۔ اس کے لیے اگر دوسرے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں تو ہوں۔ مادی نقطہ نظر سے یہ کوئی قابلِ لحاظ بات نہیں ہے لیکن انسانی فطرت انصاف چاہتی ہے۔ ایک طرف یہ بات عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی محنت اور صلاحیت اور اپنے ذرائع و وسائل سے جو کچھ کمایا ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے۔ دوسری طرف غریبوں اور ناداروں کی بے کسی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جائے۔ وہ بھی ضروریات رکھتے ہیں تکلیف اور راحت کا انھیں بھی احساس ہوتا ہے پھر وہ اس کے مستحق کیسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے مختلف نظریات لیگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے رہے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جو متوازن اور معتدل نظام معیشت دیکھا رہے، انسان کا ذہن اس کے پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر رہا ہے۔

مارکس کا فلسفہ بتاتا ہے کہ دنیا میں طبقاتی نزاع کا سلسلہ تاریخی قوت سے چلتا آ رہا ہے اور سلسلہ اسی طرح باقی رہے گا یہاں تک کہ دنیا ارتقا رکھ کر اس مقام تک پہنچ جائے گی جہاں معاشرہ میں سرے سے کوئی طبقاتی تفریق (CLASSLESS SOCIETY) ٹھیک اسی طرح قانون فطرت کے مطابق ظہور میں آئے گا جس طرح آب

پانی کو گچی میں رکھ کر گرم کرنے پہنچا تو وہ بجاب بن کر اڑ جاتا ہے۔ انسان کی قوت اور اس کے ارادے کا

کوئی دخل نہ ہوگا۔ انسان تاریخی قوت کے سامنے مجبور محض ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی قوت ہی کسی انقلاب کے لانے کی اصل ضمانت ہے تو پھر معاشرے میں کسی انقلاب کے برپا کرنے کی کوشش ایک بے معنی سی بات ہوگی۔ اشتراکی انقلاب کے حق میں لوگوں کو ہوا کرکے کیلئے یہ ضروری ہے کہ ہم انسان کو پہلے باختیار تسلیم کریں پھر اس انقلاب کے برپا کرنے کی سعی و جہد میں حصہ لیں۔ اپنے فلسفہ کے اندرونی تضاد کو خود مارکس نے بھی محسوس کیا ہے اور اس تضاد کو رفع کرنے کی اس نے ناکام کوشش بھی کی ہے کہیں تو وہ کہتا ہے کہ انسان کو اپنی تاریخ بنانے میں کوئی دخل نہیں ہے اور کہیں وہ تسلیم کرتا ہے انسان کے اعمال و افعال مادی پیداوار پر فیصلہ کن حیثیت سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر ہم انسان کو ارادہ و اختیار کا مالک قرار دیتے ہیں اور اسے تاریخی قوت کے سامنے مجبور محض تسلیم نہیں کرتے تو مارکس کے فلسفے کی ساری مذرت ختم ہو جاتی ہے پھر تو اس کے فلسفے میں کوئی امتیازی شان باقی نہیں رہتی۔ مارکس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے انسانی تاریخ کا علمی تجربہ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس عظیم حقیقت کو اس نے دریافت کر لیا ہے کہ انسانی تاریخ میں مادیت کی کارفرمائی کے سوا کسی اور چیز کو دخل حاصل نہیں ہے۔ تاریخ انسانی کی مادی توجیہ (MATERIALIST INTERPRETATION) ہی مارکس کا اصل کارنامہ ہے۔ مارکسزم کی نظریاتی ناکامی کے علاوہ جب ہم اس کے پیش کردہ معاشی نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں وہ توازن اور اعتدال نظر نہیں آتا جو ایک نظری نظام کا بنیادی ضعف ہوتا ہے۔ اشتراکیت کا دعویٰ ہے کہ اس کا پیش کردہ معاشی نظام ایک نظری نظام ہے اور یہی اس سلسلے کی آخری سچائی اور انسان کی آخری دریافت ہے اس لیے بہتر کسی نظام کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اشتراکی دعوے کی سب سے بڑی دلیل سماج میں پائی جانے والی طبقاتی کشمکش (CLASS STRUGGLE) ہے جس کا اپنے طور پر تجربہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے اپنے دعوے کو مدلل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اشتراکیت کے علمبردار اپنے دعوے کے حق میں بعض دوسرے نظری دلائل (NATURAL PROOFS) بھی پیش کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے نزدیک تو علم طبیعیات

(PHYSICS) ہو یا علم کیمیا (CHEMISTRY) یا ریاضی (MATHEMATICS) یا اور کوئی علم جتنے بھی انسانی علوم میں سب سے اشتراکی فلسفہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آدمی اگر صرف اپنے جسمانی نظام ہی پر غور کرے تو اسے اشتراکیت کے حق ہونے میں کوئی شبہ دہن گیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا جسمانی نظام ایک نظری نظام، ایک فطری نظام ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا جسم کے ہر عضو کا اپنا

الگ الگ ایک مخصوص نظام ہے۔ فطرت نے انسانی اعضاء کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے مختلف اعضاء میں باہم کوئی کش کش اور بغض و عناد نہیں پایا جاتا۔ ان میں باہم ہم آہنگی اور موافقت پائی جاتی ہے جسم کے اندر ایک معدہ ہے جہاں سارے ہی جسم کے لیے غذا فراہم کی جاتی ہے۔ انسان کا دل بغیر کسی تعصب اور جانبداری کے تمام اعضاء جسمانی کو ان کی ضرورت کے لحاظ سے خون پہلائی کرتا ہے۔ پھر ایک اور پہلو سے دیکھیے انسان اپنی حیثیت (STANDARD OF LIVING) کے لحاظ سے قسمیں پا جاوے جو تاخیر دیتا ہے قسمیں پا جاوے اور جو تاخیر نہیں اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ وہ اپنے جسم کے کسی عضو کے ساتھ بے انصاف نہیں کرتا۔ اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب انسانی سماج پر نظر ڈالیے۔ انسانی سماج شاہی، غلامی اور جاگیر داری وغیرہ مختلف دوروں (STAGES) سے گزرتا ہوا ایک ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جسے ہم سرمایہ دارانہ نظام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آج سماج دو حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا ہے۔ ایک طبقہ سرمایہ داروں کا ہے اور دوسرا طبقہ محنت کش مزدوروں کا ہے۔ ذرائع پیداوار (MEANS OF PRODUCTION) پر صرف سرمایہ دار طبقہ قابض ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو ذرائع پیداوار پر قابض نہیں ہے اپنا پیٹ پلنے کے لیے محنت کرنے پر مجبور ہے مختلف عوامل کام کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک کارآمد شے وجود میں آتی ہے جسے ہم پیداوار (PRODUCTION) کہتے ہیں۔ پیداوار حاصل کرنے کے سلسلہ میں جتنے بھی عوامل کام کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت مزدوروں کی محنت (LABOUR) کو حاصل ہے لیکن آج آپ دیکھتے ہیں محنت کش طبقہ ہی سب سے زیادہ نادار اور پریشان حال ہے جس کے محنتوں کے نتیجے میں کارآمد اشیاء خواہ وہ ملوں کا کپڑا ہو یا کھیتوں میں پیدا ہونے والا غلہ ہو۔ وجود میں آتی ہیں۔ اس کی ساری کوششوں اور محنتوں کا استحصال (ہوتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی ساری محنتوں اور مشقتوں کے باوجود مفلسی اور ناداری رہتا ہے۔ اس صورت حال کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ سماج طبقاتی تقسیم سے پاک ہو۔ ایک غیر طبقاتی معاشرہ وجود میں لایا جائے۔ ذرائع پیداوار پر کسی مخصوص طبقے کی اجارہ داری باقی نہ رہے۔ بلکہ اسے پورے سماج کی ملکیت قرار دیا جائے جس طرح جسمانی نظام میں معدہ سارے جسم کے لیے غذا حاصل کرتا ہے اور اس کا سامان بہم پہنچاتا ہے کہ جسم کے سارے ہی حصے کے لیے خون فراہم ہو سکے۔ ٹھیک اسی طرح ذرائع پیداوار در تمام ملکیتوں پر صرف حکومت کا قبضہ ہونا چاہیے حکومت کا کام ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام لے اور انہیں ان کی ضرورت کے مطابق

وزق عطا کرے۔ سماج کی فلاح کے لیے اس طرح کی مرکزیت (CENTRALISATION) ضروری ہے سماج میں ارتقاء کا عمل اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا۔ یہاں تک کہ سماج ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گا جہاں حکومت کی بھی کوئی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ بغیر پولیس اور فوج اور کسی مقتدر قوت کے سماج کے افراد اپنی صلاحیتوں کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ اور انھیں ان کی ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے گا۔ اسی عمل کا مظاہرہ پورے سماج میں ہونے لگے گا۔ جو آج ہمیں صرف جسم انسانی کے اندر نظر آتا ہے۔ یہی وہ آخری منزل ہے جسے اشتراکیت (COMMUNISM) کہتے ہیں۔ اشتراکیوں کا کہنا ہے کہ ترقی کی اس منزل تک پہنچنے کے لیے سماج کو ابھی مختلف مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ طرح طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ کہیں نظریات کی لڑائی لڑنی ہوگی اور کہیں دوسرے قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آئے گا۔ مظاہرے سرمایہ دار طبقہ آسانی کے ساتھ اپنے محبوب سرمایہ سے دست کش نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قوت سے کام لینا بھی ناگزیر ہے۔ سماج کی بھلائی کے لیے ضروری ہے کہ سرمایہ دار طبقے کو مجبور کر کے عام سطح پر لایا جائے۔

یہی اشتراکیت کے زعم کے مطابق وہ فطری نظام ہے جس سے بہتر نظام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر عدل و انصاف سے کام لیا جائے تو اس کے فطری نظام ہونے کو عقل کبھی باور نہیں کر سکتی اور نہ اس سے اس طرح کی سوسائٹی ہی وجود میں آسکتی ہے جس کا بلند بانگ، نعرہوں کے ساتھ اشتراکی حضرات دعوے کرتے ہیں۔ بلکہ اس کے برخلاف اس سے مختلف قسم کی ایسی برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کا سد باب لوگوں کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے جس سوسائٹی کو وہ مثالی سوسائٹی قرار دیتے ہیں۔ اس کے جسم انسانی کے مشابہ قرار دینے کی بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ایک شخص اپنے جسم کے ہر عضو کو اپنا عضو سمجھنے پر مجبور ہے۔ جسم میں ایک ہی روح ہے جو سارے جسم پر حکمران ہے۔ ایک ہی دماغ ہے جو سارے جسم کو سنبھالتا اور اسے حرکت میں لاتا ہے۔ جسم کے خواہ کسی حصہ کو صدمہ پہنچے پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ایک شخص اپنے پورے جسم کے ساتھ یکساں تعلق کرنے پر اپنے کو مجبور پاتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے اگر قمیص پہنتا ہے تو اس کے لحاظ سے پا جامہ اور جوتا بھی خریدتا ہے لیکن آخر وہ کون سی روح ہے جس کے سبب ہم انسانی سماج کو من و عن ایک جسم کی حیثیت دے سکتے ہیں جن سے معاشرے کے افراد کو جسمانی اعضا کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جسمانی اعضا پر تو انسانی شعور کی حکمرانی ہوتی ہے وہی پورے جسم کو استعمال میں لاتا ہے۔ انسانی شعور کو تو براحتی حاصل ہے کہ وہ جسم سے کام لے۔ اس کے بغیر جسمانی وجود بے عمل ہو کر رہ جائے گا۔ معاشرے میں آخر کسے یہ مقام بلند عطا کیا جائے گا۔

معاشرے کا جائز مالک ہم کسے قرار دے سکتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انسانی شعور کے فیصلے کے مطابق اپنا فرض انجام دیں۔ انسانی معاشرہ اگر ایک جسم کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کے افراد اعضاء جسمانی کی حیثیت رکھتے ہیں تو عضو کا کام صرف اطاعت امر کا ہے۔ معاشرے کے اندر آخر کس کے حکم کی پیروی کریں گے۔ معاشرہ انفرادی سے وجود میں آتا ہے۔ معاشرے سے الگ آخروہ کون سا مستقل اور ذی شعور وجود ہے۔ معاشرے کے افراد اپنے کو جس کی مرضی کے تابع کر سکیں گے۔ اس ہول کا اشتراک یہی ہے کہ پاس اس کے سوا اور کوئی جواب نہیں ہے کہ انسانی ذہن و شعور کے ارتقاء کے نتیجے میں اس طرح کا ایک مثالی معاشرہ (IDEAL SOCIETY) وجود میں آجائے گا جس کے سارے افراد جسمانی اعضاء کے مثل کام کر سکیں گے۔ گویا ان کے نزدیک ذہنی ارتقاء کا لازمی قیما ایک روز ہمارے سامنے اس شکل میں آئے گا کہ معاشرے کے افراد اپنی انفرادی حیثیت کو بھول چکے ہوں گے اور وہ اپنے پرہیزگار کو ترجیح دینے لگیں گے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو محتاج دلیل ہے۔ جس دعوے کی پشت پر کوئی حکم دلیل نہ ہو اسے ہرگز حیثیت نہیں دی جاسکتی کہ لوگوں کو اس کے اختیار کرنے کی دعوت دی جائے اور نہ اس کو بنیاد قرار دے کر کوئی عملی قدم اٹھانا لائق تحسین قرار پاسکتا ہے۔

یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے کہ محض جسمانی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوئی نظام ترتیب دینے لگ جائیں اور اسے ایک نظری نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں۔ نظری نظام صرف وہی نظام ہو سکتا ہے جس کی شہادت ہمیں پوری کائنات سے ملتی ہو نہ کہ صرف اس کے کسی جز سے۔ انسانی جسم پوری کائنات نہیں ہے کائنات کا محض ایک جزو ہے۔ آپ انسانی جسم میں صرف انسان کے بازو کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرنے لگیں کہ سہرنگی اور یکسانیت کا قانون ہی نظری قانون ہے کہیں نشیب اور کہیں فراز ہو۔ یہ نظریات کے خلاف تو ظاہر ہے یہ طریق استدلال اور اس سے اخذ کیا ہوا نتیجہ دونوں ہی غلط اور حقیقت کے خلاف ہوں گے۔ اس سے تو وہی ہو گا کہ اندھوں میں جس کے ہاتھ میں باغی کا پیرا گیا اس نے کہا کہ باغی کھمبا جیسا ہوتا ہے جس کے میں اس کی دُم آئی اُس نے باغی کے بارے میں کچھ اور ہی رائے قائم کی اور جس کے ہاتھ میں اس کے کان آئے اس نے کچھ اور سمجھا۔ پوری کائنات پر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بلندی کے ساتھ پستی بھی ہے روشنی کے ساتھ تاریکی بھی کہیں نشیب ہے تو کہیں فراز۔ جہنم کی کچھ راتیں اندھیری ہیں تو کچھ راتیں روشن صبح ہے تو اس کی شام بھی ہے۔ دن ہے تو اس کے ساتھ رات بھی ہے۔ خشکی ہے تو تری بھی موجود ہے۔ میدان میں تو بے آب و گیاہ صحرا بھی پائے جاتے ہیں۔ اگر کہیں سردی زیادہ پڑتی ہے تو کہیں گرمی اور کہیں

موسم میں اعتدال پایا جاتا ہے۔ پھر دیکھیے کسی کو قدرت امیر گھرانے میں پیدا کرتی ہے کسی کو غریب خاندان میں کوئی ایسی جگہ پیدا ہوتا ہے جو نہایت پرفضا ہوتی ہے اور کوئی ایسی جگہ پیدا ہوتا ہے جہاں کاموسم ہاتھ شگوار اور سخت ہوتا ہے۔

پھر جس طرح جسم میں تمام اعضاء باہم اتفاق کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے مابین گہری موافقت پائی جاتی ہے۔ ایک عضو کو دوسرے عضو سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی عضو کسی دوسرے عضو کے کام میں خلل انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس پوری کائنات کے اندر بھی ہم آہنگی اور موافقت (CO-ORDINATION) کا قانون کارفرما ہے۔ اب آپ انسان کا مطالعہ کیجیے آپ دیکھیں گے انسان صرف ایک معاشی حیوان نہیں ہے بلکہ اور سردی گرمی کے احساس کے علاوہ اس کے دوسرے احساسات بھی پائے جاتے ہیں غضب اور غصہ شفقت و رحم محبت والفت و عجز و بے نیازی جیسے جذبات کا بھی وہ مالک ہے۔ وہ کائنات کے بارے میں اور خود اپنے بارے میں بھی ایک نظر یہ اختیار کرنے پر مجبور ہے وہ یا تو یہ مانے گا کہ کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی رضامندی کے کام انجام دے یا وہ خدا کا منکر ہوگا اور صرف اپنی خواہشات یا اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خواہش کا پابند ہوگا۔ آدمی بہر حال یا تو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا یا اس کے خلاف کوئی رویہ اختیار کرے گا۔ زندگی کا معاشی نظام ہو یا سیاسی، اخلاقی نظام ہو یا معاشرتی، کوئی بھی ضابطہ یا نظام موجب تک اس میں اور انسان کے نظریات و عقائد میں موافقت اور ہم آہنگی نہ پائی جائے اسے فطری اور مکمل نظام نہیں کہا جاسکتا۔ انسان کی زندگی ایک کل کی حیثیت رکھتی ہے اس 'کل' سے زندگی کے کسی شعبہ کو الگ اور مستقل قرار دینا زندگی میں دوئی اور تضاد پیدا کرنے کے مراد ہے۔ اگر یہ تسلیم ہی کر لیا جائے کہ کمینوزم کا حقیقت میں مذہب سے کوئی تعارض نہیں ہے وہ صرف معاشی اصلاح چاہتا ہے جیسا کہ بعض اشتراکی حضرات اس طرح کی باتیں سیدھے سادے لوگوں کو بھلا دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں تو یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہوگا کہ کمینوزم کا معاشی نظام کوئی مضبوط و مستحکم اور صحیح نظام نہیں ہے۔ صحیح اور مستحکم نظام تو صرف وہی نظام معیشت ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ ایک سیاسی نظام بھی رکھتا ہو اور معاشرتی نظام بھی اس کا اپنا ایک اخلاقی اور روحانی نظام بھی ہو زندگی کا وہ کوئی بلند مقصد بھی ہمارے سامنے پیش کرتا ہو۔ کائنات زندگی کے بارے میں ہمیں ایک واضح نظریہ دیتا ہو۔ وہ محض ایک نظام معیشت ہی نہ ہو بلکہ اس کے اندر انسان کی نفسیات اور اس کے جذبات کی پوری رعایت پائی جاتی ہو۔

ایسا نظام معیشت جس کا انسان کے عقائد و نظریات اخلاق اور روحانیت اور اصول معاشرت اور اس کے مقصد و حیات سے کوئی تعلق نہ ہو، ایک ظالمانہ اور غیر عادلانہ نظام معیشت تو ہو سکتا ہے۔ مگر اس کو ایک بہترین اور فطری نظام معیشت قرار دینا اور اس کو انسان کی معاش اور اس کے دیگر مسائل کا حل سمجھنا ایک فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس کی مثال بس ایسی ہی ہے جیسے آپ انسانی جسم کے لیے کوئی ایسا عضو تجویز کرنے لگیں جس کا جسم کے بقیہ حصوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ایسا عضو ظاہر ہے صرف فزنی ہو سکتا ہے اسے جسم انسانی کا کوئی عضو قرار دینا صحیح نہیں۔ اسی طرح ایسا نظام معیشت جس میں معاش ہی سب کچھ ہو۔ جو معاش ہی کو انسان کے فکروں و نظروں کا حاصل قرار دیتا ہو۔ اصول و نظریات جہاں معاش ہی کے گرد چکر کاٹتے ہوں جس کے نزدیک تاریخ کا اتنا چرچا واد و قوموں کا عروج و زوال صرف معاش ہی کی کرشمہ سازی ہو۔ اسے ہم فطری نظام معیشت نہیں قرار دے سکتے جس معاشرے میں معاش ہی کو تمام مسائل کا حل تسلیم کر لیا جائے وہاں جو خرابیاں یا برائی بھی رونما ہوگی اس کا سبب بشر معاشی بگاڑ ہی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ پھر تو معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف یہی کافی ہوگا کہ معاشی اعتبار سے اس کی اصلاح کر دی جائے۔ دوسری خرابیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ ظاہرات ہے جہاں معاش کو یہ اہمیت حاصل ہو وہاں معاش سے الگ ہو کر کسی مسئلہ پر غور کرنا بنیاد پر غلط ہوگا۔ وہاں سوچنے کا انداز صرف یہی ہو سکتا ہے کہ انسانی ذہن کا ارتقاء ہو یا منزل سب معاش کی کرشمہ سازی ہے۔ معاشی نظام اگر درست ہو تو معاشرے کے تمام افراد ذہنی و فکری ہر اعتبار سے بلند ہوں گے اور ان سے کسی گھناؤنے اور فحش فعل کے صادر ہونے کا امکان ہی باقی نہ رہے گا۔ انسان کو نیک اور صالح اور فکری اعتبار سے بلند بنانے کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ اس کے خارج میں تبدیلی لائی جائے اور اس کے ماحول کو بدلا جائے۔ ماحول کی تبدیلی کا انحصار اشتراکیت کے نزدیک صرف معاشی نظام کی تبدیلی پر ہے۔ معاشی نظام اگر درست ہوگا تو معاشرہ اپنے آپ درست ہو جائے گا۔ مارکسیت کا دعویٰ ہے کہ انسان کے تمام افکار و اعمال اس کی معاشی حالت کے رہیں منت ہیں۔ انسان کے اعمال و افکار کی اپنی مستقل بالذات کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن یہ نظریہ اپنے پیچھے کوئی ایک بھی ایسی دلیل نہیں رکھتا جسے صحیح معنوں میں دلیل کہا جاسکے۔ یہ محض ایک مشین گوئی ہے کہ معاشی حالت درست ہونے کے بعد لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند ہو جائیں گے کہ وہ سماج کے تمام افراد کو نہ صرف اپنی ذات کی طرح عزیز رکھیں گے بلکہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں ترجیح دینے کا جذبہ بھی ان کے اندر بدرجہ اتم پیدا ہو جائے گا۔ اشتراکیت کے معاشی نظام کو جہاں اپنا لیا گیا

کیا وہ سرزمین جنت نشان بن گئی ہے۔ کیا وہاں کے رہنے والے ہر اعتبار سے اپنے کو مطمئن پاتے ہیں انسانی زندگی کی تعمیر کے لیے اگر معاشی اصلاح ہی سب کچھ ہے اور ذہن و فکر کا ارتقاء اگر صرف معاشی ترقی اور سماجی ارتقاء ہی کا نتیجہ ہوا کرتا ہے تو آج آخر مارکس کی بلند خیالی اور وسیع النظری کس ترقی یافتہ ماحول کا نتیجہ تھی اور آج کے کمیونسٹ حضرات کی وسیع النظری اور فکری بلندی کو آخر کس ماحول نے جنم دیا ہے۔

سرمایہ داروں کے ظالمانہ رویے کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا ضروری ہے کہ سرمایہ دار ذرائع پیداوار کو حکومت کی تحویل ہی میں دے دیا جائے۔ اس کی ایک دوسری شکل یہ بھی ممکن تھی کہ سرمایہ دار طبقے کو اخلاقی تعلیم و تربیت اور قانون کے ذریعہ انصاف کرنے پر مجبور کر دیا جائے۔ آخر یہ ستم ظریفی نہیں تو ادر کیا ہے کہ کسی ہاتھ پیر میں درد اور تکلیف ہو تو اس بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اسے بے دست و پا کر کے رکھ دیا جائے۔ پیداوار اور پیداوار کے ذرائع و وسائل اگر حکومت کی تحویل میں دے بھی دیے جائیں تو یہ سکہ کا کوئی حل نہیں ہے اور نہ اس سے سماج طبقاتی اونچ نیچ سے نجات پاسکتا ہے۔ صرف اتنی سی تبدیلی ضرور ہو سکتی ہے کہ پہلے دولت اور ذرائع پیداوار پر سرمایہ دار قابض تھا اب یہ قبضہ حکمران طبقے کو حاصل ہو جائے گا۔ آخر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ سرمایہ دار طبقہ تو اونچے سرمایہ کی قوت سے لوگوں پر ظلم و ستم کو روا رکھ سکتا ہے لیکن حکمران طبقہ صرف انصاف ہی کو نہ مانے گا۔ اگر سرمایہ دار طبقے سے آپ کسی بلندی اخلاق اور وسیع النظری کی امیدیں رکھ سکتے تو آخر حکمران طبقے سے کس بنیاد پر امید قائم کی جاسکتی ہے۔ اگر دولت کا نقشہ انسان کے ذہن و دماغ کو خراب کر سکتا ہے تو آخر یہی دولت اسباب حکومت کی تحویل میں پہنچ کر کیسے اپنی خاصیت کھو سکتی ہے۔ اقتدار خود ایک بڑی قوت ہے اس کے ساتھ اگر رزق کی کنجش اور بھی حکمرانوں ہی کو سونپ دی جائیں تو انھیں دیکھ کر جابرانہ ظلم و انصاف بننے سے کون چیز روک سکتی ہے۔ کیا اسٹالن کا جبر و تشدد جس کا اعتراف خود دیکھونسلوں کو بھی کرنا پڑا ہے ہماری عبرت کے لیے کافی نہیں ہے۔ معاش ہی کو زندگی کی غایت قرار دینے کے بعد وہ کون سا فلسفہ ہے جو انھیں انصاف پر قائم رکھ سکتا ہے۔ جب تک لوگوں کے اندر ایثار و قربانی اور باہمی ہمدردی اور غمخواری کے جذبات نہ پائے جائیں ہم مثالی معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے اور نہ اس کے بغیر زمین میں کسی تہذیب و تمدن کا قیام ممکن ہے لیکن اشتراکی فلسفہ انسان کے اندر اس طرح کے پاکیزہ جذبات ابھارنے والے محرکات ہم پہنچانے سے قاصر ہے۔ طبقاتی شعور کو زیادہ سے زیادہ بیدار کیے کے ایک طبقے کے اندر دوسرے کے خلاف منافرت اور بغض و حسد کے بیج بو کر ان کے مابین کش مکش برپا کرنے کے سوا آخر کما اور کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اشتراکی تحریک اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ مسائل پر غور کر سکیں

مذہبِ دشمنی کو تو اشتراکیت نے اعدیل متعارفہ کا درجہ دے دیا ہے۔ دین و مذہب پر غور کرنے کا تو اس تحریک میں سرے سے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتراکی فلسفہ میں حدودِ جہول پایا جاتا ہے۔ کسزما اور سوشلزم تضادات کے مجموعہ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جب ہم اسلامی فکر کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہاں روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ نہ تو اسلامی فلسفہ حیات میں کوئی جہول پایا جاتا ہے اور نہ اس کے پیش کردہ اصول و ضوابط میں کوئی نقص نظر آتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں زندگی کا جو نقشہ بنتا ہے اس میں حدودِ جہول اور توازن پایا جاتا ہے۔

اسلام ہر کسزم کی طرح انسان کو ایک معاشی حیوان قرار نہیں دیتا بلکہ وہ انسان کو ایسا بلند مقام عطا کرتا ہے جس کا تصور بھی مارکس اور ارسطو متبعین نہیں کر سکتے۔ اسلام انسان کی مادی ضروریات کو نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ ان کا پورا لحاظ رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ انسانی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی بھی پوری پوری رعایت کرتا ہے۔ وہ انسان کو زندگی کا ایک ایسا نصب العین عطا کرتا ہے جس سے بلند نصب العین انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ زندگی کی مادی تعبیر (MATERIALIST INTERPRETATION) حقیقت میں انسانی وجود کی کوئی صحیح تعبیر نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ انسان کچھ مادی ضرورتیں رکھتا ہے۔ مادی ضرورتوں سے بڑھ کر وہ سب سے زیادہ اس بات کا ضرور تہندہ ہے کہ اس کی زندگی کی تکمیل ہو سکے۔ زندگی کی تکمیل ممکن ہی نہیں جب تک کہ انسان حقیقت آشنا نہ ہو۔ انسان کے اندر بلند سے بلند تر ہونے کی طلب پائی جاتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی فطرت کو کچل کر سستی کی طرٹ مائل ہو جائے۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کسی مقام پر پہنچ کر رکتا پسند نہیں کرتا۔ ایسا نصب العین جو انسان کی اس طلب کے لیے لیکن کا سامان فراہم کر سکے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا طلبی کو اپنا مطمح نظر بنائے۔ اگر خدا کی ہستی اس کے سامنے سے ہٹ گئی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے جس کے لیے وہ اوپر کی جانب اپنا رخ کر سکے۔ پھر تو اس کی قسمت میں صرف سستی اور ذلت ہو۔ خدا کی ہستی کا انکار کر کے یہ تو ممکن ہے کہ انسان قانونِ فطرت (NATURE) کو اپنا خالق تصور کر کے کچھ دن زمین کی پشت پر چل پھرے لیکن اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے حقیقی معنویت سے محروم ہو جائے گی اور اس محرومی کی موت سے بڑھ کر انسان کے لیے دوسری کوئی موت نہیں ہو سکتی۔

اسلام ایک طرف کسب معاش کے اصول و ضوابط متین کرتا ہے۔ کمائی کے جائز حدود کا آدمی کو پابند بناتا ہے کہ وہ کسب معاش کے لیے ناجائز اور رسوائی کے لیے تباہ کن ذرائع و وسائل اختیار نہ کرے۔ دوسری طرف وہ اس

بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی جائز آمدنی کو کس طرح خرچ کریں۔ اسلام کا امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ آدمی کے اندر سے سرمایہ پرستی کی ذہنیت کو ختم کر کے اس کے اندر انفاق اور ایثار و قربانی کے پاکیزہ جذبات کو نشرو نما دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ درحقیقت خدا کی امانت ہے۔ اس لیے اسے اسی طرح خرچ ہونا چاہیے جس طرح خرچ کرنے کی خدا نے تعلیم دی ہے۔ بس درحقیقت معاش کے سلسلے میں پیدا شدہ جملہ مسائل کا حقیقی حل یہی ہے۔ خدا سارے انسانوں کا خلیفہ ہے۔ وہ سب کی ضروریات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ ان محتاجوں، ضرورت مندوں اور محنت کش لوگوں کے مسائل سے بھی آگاہ ہے جو دوسروں کے دست نگر ہوتے ہیں۔ معاشی اعتبار سے لوگوں میں ہم جو تفاوت پایا جاتا ہے اسے مطلق غیر فطری اور ظلم کی نشانی قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ بنیادی ضرورتیں سب کی پوری ہونی چاہیں۔ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی راہیں سب کے لیے کھلی رہنی چاہئیں۔ اگر دنیا کے سارے انسان ایک ہی حیثیت کے حامل تو دنیا کی یہ اور چل پھل معدوم ہو کر رہ جائے۔ قدم قدم پر سخت دشواریوں کا سامنا کرے پڑے۔ معاشی اعتبار سے انسانوں کے مابین جو فرق پایا جاتا ہے اس فرق نے لوگوں کے درمیان ایک تعاون (کا موقع فراہم کر دیا ہے جس سے دنیا کا انتظام چل رہا ہے۔ اگر سب لوگ یکساں حیثیت کے مالک ہوتے تو ملک میں نہ تو گاڑی چلانے والے ڈرائیور ملتے اور نہ اسٹینڈیں پر ہمیں کوئی نقلی نظر آتا۔ نہ لہلوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے لوگ ہمیں مل سکتے۔ اور نہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدور ہی میر لے سکتے اور نہ وہ لوگ ہمیں مل سکتے جو سڑکوں، گلیوں اور زالیوں وغیرہ کی صفائی کا کام کرتے ہیں۔ دنیا میں آدمی ایک دوسرے کے کام آتا ہے۔ اس میں معاشی فرق و تفاوت کو ایک موثر محرک کی حامل حیثیت حاصل ہے۔ اس مثنی دور میں بھی آدمی کو بہر حال آدمی کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت ہمیشہ باقی رہے گی اس سلسلے میں آدمی کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ان ملکوں سے بھی معاشی اعتبار سے پائے جانے والے باہمی فرق و امتیاز کم ہوتا جا رہا ہے اور کمزور ممالک کا عالم بدتر ہو رہا ہے۔

قرآن اپنے بیان میں کہتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے :-

فَمِنْهُمْ مَّنْ مَّسْنَا بِدِينِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا
وَرَحْمَةً رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا

دنیا کی زندگی میں ہم نے انھیں (یعنی لوگوں کو)
روزی تقسیم کر رکھا ہے اور ہم نے (اس سلسلے میں)
ایک کو دوسرے پر ذہنی و جسمانی و مادی طور سے کام
لیتا ہے (اور دنیا کا انتظام قائم رہے) اور تیر
رب کی رحمت اس (سرایہ سے) کہیں بہتر ہے جس کو

يَجْمَعُونَ ۵ (۳۲:۴۳) وہ جمع کر رہے ہیں۔

دیکھیے قرآن کس طرح لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کرتا ہے اور انہیں حقیقت سے آگاہ کرتا ہے جس سے بے نیاز انسان کے لیے تباہی و ہلاکت ہی کا سامان بنتی ہے

غرض فطری نظام معیشت وہ نہیں ہے جس میں مصنوعی طریقہ پر لوگوں کو ایک سطح پر لانے کی کوشش کی جائے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے فطری نظام معیشت وہی ہے جہاں معاشی اعتبار سے عدل اور انصاف پایا جاتا ہو، جہاں معاش کے مسئلے کو وہی مقام دیا گیا ہو جو انسان کی زندگی میں اس کا اصل مقام ہے۔ جہاں معاش ہی زندگی کا اول اور آخر نہ ہو بلکہ جہاں معیشت اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں اور قدروں کے درمیان ربط و تعلق اور توازن پایا جاتا ہو۔

شکرا اِطِّاِحَنَسِی

- (۱) انجیلیم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی
 - (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسائل واپس نہیں لیے جائیں گے۔
 - (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ یا ناندر رسائل کی خریداری پر کمیشن ۳۲ فی صدی دیا جائے گا۔
 - (۴) رسائل کی روانگی کا عرصہ ہمارے ذمے ہو گا اور جہت پوری اور وی پی کا صرف ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔
 - (۵) رقم پیشگی آنا چاہیے یا رسائل ذریعہ وی پی روانہ کرنے کی اجازت دی جائے۔
- فیجر ماہنامہ زندگی رامپور۔ یو پی

ایک انٹرویو کے اقتباسات

جناب الطان حسن قریشی مدیر مسئول اردو ڈائجسٹ لاہور نے موجودہ نائب صدر جمہوریہ ہند کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر محمود حسین صاحب سابق وائس چانسلر ڈھاکہ یونیورسٹی سے انٹرویو لیا تھا جو اردو ڈائجسٹ لاہور نمبر ۶۳ میں شائع ہوا ہے۔ اس انٹرویو کے وہ حصے جن کا تعلق مخصوص طور پر صرف پاکستان سے نہیں ہے، یہاں افادہ عام کی غرض سے نقل کیے جا رہے ہیں۔

(احادیث)

جب ادھر ادھر کی باتیں ہو چکیں تو محمود حسین صاحب نے فرمایا:-

”قریشی صاحب آپ کو جو پوسٹ مارٹم کرنا ہے، کر لیجیے۔ مجھے آپ کے وقت کا بہت زیادہ احساس ہے۔ آپ کو بہت سے ضروری کام کرنے ہیں۔“

”ڈاکٹر صاحب! کام کرنے سے تو میں بچنا چاہتا ہوں، جیسی تو یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ دیکھتا ہوں کہ آج کل کا کم کرنا سب سے بڑی سعادت ہے۔ لوگ صرف باتوں کے ذریعے سے کام کیے بغیر دیکھتے ہی دیکھتے بڑے بن جاتے ہیں۔“

ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر ایک معنی خیز سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے:-

”سچ کہتے ہو، درست۔ ہم میں سے ہر شخص کام سے جی چراتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ جس شخص کے ذمے جو کام تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ بچا ہوا کام پیچیدگیاں پیدا کرتا رہا اور پیچیدگیاں مسائل کے اثر دہوں کو جنم دیتی ہیں۔ یہ اثر دہے آج ہمیں گل جانا چاہتے ہیں مگر ہم اب بھی حرکت کرتے ہیں۔“

”ڈاکٹر صاحب! کیا کہیں ہے؟“

”پروفیسر محمود حسین صاحب دو تین لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ ایک بار غلامی گھر پر چڑھ کر پتھر پتھر سے کہنے لگے:-

”اس صورت حال کے پیدا کرنے میں یوں تو کئی عوامل کام کر رہے ہیں لیکن میرے نزدیک بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم میں کردار پیدا کرنے کے لیے پچھلی صدی سے کوئی منظم دوشور کام نہیں ہوا۔ قوم یا کسی معاشرے میں اخلاقی خرابیاں

کی قابل رشک مثالوں سے تابناک ہے۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی علماء کی منظم مساعی کا نتیجہ تھی۔ مجھے تاریخ کی جو کچھ ٹھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، اس کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اس برصغیر میں مسلمانوں کی انفرادیت قائم رکھنے میں علماء نے تاریخی کردار ادا کیا ہے۔ ان کی بے باکی، جرأت مندی، نتائج سے بے پروا ہونے، غیر اسلامی طاقتوں سے ٹکرا جانے کے عزم نے مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کی تہذیب میں مدغم ہونے نہیں دیا ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی حکمرانوں نے ہمیں ہندو تہذیب میں جذب کر دینے کی کتنی سرگوششیں کی تھیں۔ مجھے ان علماء پر فخر ہے۔

ڈاکٹر صاحب، ہمارے کن کن حکمرانوں نے مسلمانوں کو ہندو تہذیب میں مدغم کرنے کی کوشش کی؟

مجھے اسلامی ہند کی تاریخ میں دو مخالف قوتیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ ایک قوت تو وہ ہے جو استحکام سلطنت کے لیے مسلمانوں کو مقامی تہذیب میں ضم کر دینا چاہتی تھی۔ اس قوت کے پیش نظر سیاسی مصلحتوں پر مذہب کو بھینٹ دینا چاہتا تھا۔ اس تحریک کے دو بڑے قائد، علاؤ الدین خلجی اور اکبر تھے۔ دوسری قوت وہ تھی جو سیاست کو دین کے تابع رکھنا چاہتی تھی۔ اس جذبے کا شاید بڑا ظہار محمد تھلق اور اورنگ زیب کی بلند مرتبت شخصیتوں میں ہوا۔ یہی دونوں قوتیں ذرا مختلف انداز کے ساتھ پاکستان میں بھی سرگرم عمل نظر آتی ہیں۔

میں نے سوال کیا:۔۔۔

”تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف تہذیبیں ایک دوسرے سے ملتی رہی ہیں کیا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم مغربی تہذیب کے ساتھ مصالحت کر لیں اس طرح ہم اس تہذیب کی اچھی باتیں اخذ کر لیں گے اور ہماری تہذیبی انفرادیت بھی قائم رہے گی۔“

ڈاکٹر صاحب نے اپنے بازوؤں کو ایک خاص انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا:۔۔

”قریشی صاحب، تاریخ کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ جو تہذیب، دوسری تہذیب سے سمجھوتہ کرنے کی سعی کرتی ہے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی سمجھوتہ، شکست خوردگی اور احساس کمتری کی غمازی کرتا ہے۔ ہمیشہ غالب طاقت کی تہذیب کمزور تہذیبوں کو ہرپ کر جایا کرتی ہے۔ اگر ہم نے جدید تہذیب کو اپنالیا تو یہ ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ ہم اپنی تہذیبی اقتدار کی حفاظت کر سکیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ قوم اس خودکشی کے لیے تیار ہوگی۔“

میں نے ذرا جرأت سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیا کہ جدید تہذیب نے انسانیت کو کسے سہولتیں، آسائشیں اور رفعتیں عطا کی ہیں اگر ہم بھی اس تہذیب سے فائدہ اٹھالیں تو کیا جرم ہے، عصری تقاضے،

ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ نہیں اور جدید تہذیب کو اپنا ہے بغیر ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بنا جاسکتا۔

"جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر کوئی ایسی خوبی اور قوت موجود ہے جس سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ مغربی اقوام کی ترقی کا اصل منبع یہ مغربی تہذیب نہیں بلکہ وہ چند خوبیاں ہیں جنہیں انھوں نے اپنا لیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انھوں نے اس بنا پر ترقی نہیں کی کہ وہ کلموں میں ڈال کر کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور عریاں لباس پہنتے ہیں بلکہ مسلسل ریاضت، عظیم المذاہل احساس ذمہ داری اور بے پناہ حب الوطنی نے انہیں شاہراہ ترقی پر لاکھڑا کیا ہے لیکن قسمتی یہ ہے کہ ہم ریاضت اور احساس ذمہ داری کی خوبیاں پیدا کرنے کے بجائے مغربی تہذیب کے سطحی مظاہر کو اپنا لیتے ہیں، ترکی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ مغربی تہذیب کی تقلید میں اس میں ڈال کر کرنے والے افراد تو پیدا ہو گئے لیکن یہ قوم اٹیم بم نہ بنا سکی۔"

میں نے طلبہ کے بارے میں سوال کیا۔

.....
"ڈاکٹر صاحب، ہمارے طلبہ غیر ذمہ دار اور رشور رش پسند کیوں بنتے جا رہے ہیں؟"

اس لیے کہ ہمارا پورا معاشرہ غیر ذمہ دار اور رشور رش پسند ہے۔ معاشرے کا طلبہ پر گہرا اثر ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ بگڑے ہوئے معاشرے میں ذمہ دار طلبہ پیدا ہو سکیں۔ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں سے فخر غنا کی جفا کش اور تعمیری ذہن رکھنے والے طلبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے معاشرے کے ہر شعبے کو انہی خطوط پر ڈھالنا ہو گا۔

ایک تاثر کی وضاحت

سوال

آپ نے اپریل ۶۳ء کے اشارات کے اخیر میں جس تاثر کا اظہار کیا ہے اور جو سوالات اٹھائے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک جماعت اسلامی خدا خواستہ کسی نظری و عملی جہان سے دوچار ہے اور جماعت کے سوچنے والے ذہن کسی بڑے فکری انتشار میں مبتلا ہیں حالانکہ یہ بات بالذکر میں معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ آپ نے امیر جماعت کی تحریروں اور تقریروں کے حوالے دیکر آخر میں پتے جس تاثر کا اظہار کیا ہے اس میں بھی ایک طرح کا غلجائیدہ پن ہے۔

جواب

میں نے اشارات کے اخیر میں جو کچھ لکھا ہے اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم سب ان نکتوں کو سامنے رکھ کر اپنا جائزہ لیں جن کا ذکر اشارات کے آخری پیرا گراف میں کیا گیا ہے اور جس تاثر کا اظہار میں نے کیا ہے وہ میرا ذاتی تاثر ہے اور عین ممکن ہے کہ اس میں شدت پیدا ہو گئی ہو۔

اس بات سے تو ہم میں کاکوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ نظم و ضبط، نصب العین پر استقامت، ایثار و قربانی، نظام حق سے محبت اور نظام باطل سے بیزاری و نفرت، اپنے مسلک و موقف پر پختہ یقین اور اس معاملے میں دوسرے لوگوں کی خواہشات کو قبول نہ کرنے کے غرض کو معیار بنا کر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے جس کو کچھ لکھا ہے اس کی غرض بس یہی ہے۔ امیر محترم کے ارشادات نقل کرنے کے بعد اظہار تاثر سے غلجائیدہ ہونا چاہیے۔ میرے اشارات ایک خکا جواب ہیں جو اب دینے کی دو صورتیں تھیں۔ ایک یہ کہ خط کے ایک ایک جزو پر الگ الگ گفتگو کی جاتی اور دوسرا یہ کہ جماعت کے بنیادی نظریات و تصورات کو مکتوب نگاہ کے سامنے رکھ دیا جاتا کہ وہ خود ان میں اپنے خیالات کا جواب پڑھ لیں۔ میں نے دوسری صورت اختیار کی ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ مکتوب نگاہ کے علاوہ اور جیسے خیالات رکھنے والے لوگ بھی امیر محترم کے ارشادات کو سامنے رکھ کر اپنے خیالات کی اصلاح کر لیں اور موقف پر جمے رہیں جن کی تشریح ان ارشادات میں کی گئی ہے۔

روداد مجلس شوریٰ

منعقد ۴ اپریل ۱۹۶۳ء

الحمد للہ کہ جماعت اسلامی ہند کی مجلس شوریٰ کا سالانہ اجلاس ۱۹ اپریل ۱۹۶۳ء مطابق ذوقعدہ ۸۲ھ بعد نماز جمعہ مرکز جماعت اسلامی ہند واقع سوئی والاں دہلی میں زیر صدارت مولانا ابواللیث صاحب ندوی اصلاحی منعقد ہوا۔ ارکان شوریٰ میں سے حسب ذیل افراد نے شرکت کی:-

۱۔ جناب کے سی عبداللہ صاحب (کیرلہ) ۲۔ مولانا شمس پیرزادہ صاحب (بمبئی) ۳۔ جناب انعام الرحمن خاں صاحب (بھوپال) ۴۔ مولانا نظام الدین صاحب اصلاحی (گورکھپور) ۵۔ مولانا جاد علی صاحب (دہلی) ۶۔ جناب محمد یوسف صاحب صدیقی (لڈنک) ۷۔ جناب انیس الدین احمد صاحب (چترپور) ۸۔ جناب محمد عبدالحی صاحب ۹۔ جناب افضل حسین صاحب (راہپور) ۱۰۔ جناب محمد مسلم صاحب ۱۱۔ جناب سید حامد حسین صاحب اور ۱۲۔ محمد یوسف قیوم جماعت (دہلی)۔

مولانا محمد عزیز صاحب (آگرہ) مولانا صدیق الدین صاحب (راہپور) اور جناب وحید الدین خاں صاحب اپنی مختلف معذوریوں کی وجہ سے شریک اجلاس نہ ہو سکے۔

گزشتہ اجلاس شوریٰ کی روداد کی خواندگی کے بعد مرکزی سالانہ رپورٹ اور مرکزی شعبہ جات کے حسابات مع رپورٹ آڈیٹر اجلاس پیش کی گئیں اور ان کو منظور کیا گیا۔

اجلاس میں ملک کے موجودہ حالات کا بھی جائزہ لیا گیا اور غور و فکر کے بعد اتفاق رائے سے ذیل کی قرارداد منظور کی گئی۔

(۱) مجلس شوریٰ نے جینی جارحیت اور اس سے پیدا شدہ حالات کا جائزہ لیا۔

مجلس کو اس بات پر اطمینان ہوا کہ اہل ملک اور ارباب حکومت نے جینی جارحیت کی سنگینی کو محسوس کیا اور پورا ملک اس مسئلہ سے نیشنل کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسلمان ہند نے اس مسئلہ کے سلسلے میں سرگرمی کا اظہار کیا اور جماعت اسلامی

کے متوسلین نے اس معاملے میں جو کچھ کیا اس مجلس اطمینان کا اظہار کرتی ہے۔

اس اطمینان کے ساتھ مجلس شوریٰ اس بات کو تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے کہ موجودہ نازک حالات میں جبکہ ملک کی آزادی کو خطرہ درپیش ہے ملک کے عوام و خاص نے عام طور پر متوقع اخلاقی بلندی کا ثبوت نہیں دیا اس کے برعکس چور باناری، نفع اندوزی، عام اشیاء خصوصاً غذاؤں اور دواؤں میں آمیزش، آپس کی بے اعتمادی و بدگمانی، سیاسی اکھیر پچھاڑ اور اخلاقی پستی میں کوئی قابل ذکر کمی نہیں ہوئی۔ مجلس شوریٰ محسوس کرتی ہے کہ یہ چیزیں بیرونی حملے سے کم خطرناک نہیں ہیں اور بیرونی حملے کی صورت میں ان کی خطرناکی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے

مجلس شوریٰ ملک کے تمام ہوشمند اور دردمند اصحاب سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان خرابیوں کے ازالے کی طرف خصوصی توجہ کریں مجلس شوریٰ خیال کرتی ہے کہ اس سلسلے میں مسلمانان ہند کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے پاس اسلام کی صورت میں تعمیر سیرت کا وہ بہترین پروگرام ہے جس کے مطابق زندگی کو سنوارنا اُس جس سے اہل ملک کو متعارف کرانا ان کی دینی ذمہ داری بھی ہے۔

مجلس شوریٰ جماعت کے ارکان اور متفقین سے توقع رکھتی ہے کہ وہ اس اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو پوری طرح محسوس کریں گے اور خدا پرستی اور اخلاقی اقدار کو ملک میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح اہل ملک کا کردار بلند اور مستحکم ہو سکے گا اور کسی بیرونی خطرے کا پامردی سے مقابلہ کیا جاسکے گا۔

● گزشتہ دنوں پارلیمنٹ میں وزیر قانون نے جو رپورٹ میٹنگ کی تھی اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ مسلمانوں کے پرنسپل لائیں اصلاحات کے لیے کسی کمیشن کا تقرر مرکزی حکومت کے پیش نظر ہے چنانچہ مجلس نے مرکزی وزارت کے اس اعلان پر تشویش اور تعجب کا اظہار کیا اور ذیل کی قرارداد بالاتفاق منظور کی۔

(۲) مرکزی وزارت قانون نے مسلم پرنسپل لائیں اصلاحات کے لیے ایک کمیشن کے تقرر کا اعلان کیا ہے مجلس شوریٰ جماعت اسلامی ہند مسلم پرنسپل لائیں اصلاحات کے لیے کسی کمیشن کے تقرر کو مندرجہ ذیل اسباب کی بنا پر غلط اور خطرناک قرار دیتی ہے۔

۱۔ مسلمانوں کا پرنسپل لاء ان کے دین و شریعت کا ایک اہم جزو ہے اس لیے اس میں مداخلت کا ارادہ کرنا غلط نتائج کا موجب ہوگا۔

۲۔ بعض مسلمان ملکوں میں جہاں شرعی آداب و حدود کا کسی نہ کسی حد تک لحاظ رکھا جاتا ہے مسلم پرنسپل لاء

کے اندر جو اصلاحات تجویز کی گئی ہیں وہ ہرگز اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں بطور مثال سامنے رکھا جاسکے۔ یہ نام نہاد اصلاحات کسی درجہ میں بھی مفید ہونے کی بجائے وہاں کا ربا بقتدار در عام آبادی میں کش مکش اور انتشار کا موجب بن گئی ہیں اس لیے وہاں کے کسی اقدام کی نقل میں ہندوستان میں ایسا کوئی قدم اٹھانا تدبیراً و رہوشمندی کے خلاف ہو۔ ان اسباب کی بنا پر مجلس شوریٰ حکومت ہند سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ مسلم پرنسپل لارین ترمیم کے لیے کمیشن کی تجویز واپس لے لے۔ مجلس شوریٰ ہندوستان کی تمام مسلم جماعتوں سے بھی اپیل کرتی ہے کہ وہ حکومت کو اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔

مجلس شوریٰ کو یہ بھی احساس ہے کہ اسلام کے معاشرتی قوانین کی حکمتوں اور مصلحتوں سے ناواقفیت اور کچھ مسلمانوں کا غیر شرعی طرز عمل بھی اس طرح کی تجویزوں کا اصل محرک بنتا ہے اس لیے مجلس شوریٰ اس بات کی ابتدا ضرورت محسوس کرتی ہے کہ ایک طرف اس بات کی کوشش کی جائے کہ لوگ سائن قوانین معاشرت کی حکمتوں کو صحیح طور سے سمجھ سکیں اور دوسری طرف مسلمانوں کی زندگی کو شریعت کا پابند بنانے کی کوشش کی جائے جو دوسروں کے لیے بھی نونہل ہے۔

تعداد از دواج پر پابندی مانڈ کرنے کی غرض سے ہمارا اثر اہل میں جو ایک مسلمان ہر پہلی کی جانب گزرتا ہے وہ پیش کیا گیا تھا کہ جس تفصیل سے مطالعہ کیا اور اس کے منظور ہو جانے کی صورت میں مسلمانوں کے معاشرے پر جو اعتراضات تیار کیے جاتے ہیں ان کا جائزہ لیا اور مفید طور پر ان کی جانچ کی جائے۔

(۳) تعداد از دواج پر پابندی مانڈ کرنے کی غرض سے ایک بل ہمارا اثر اہل میں پیش ہو چکا ہے اور بد قسمتی سے اس کی پیش کرنے والے ایک مسلمان ممبر ہیں۔ اس بل کا مقصد ایک سے زائد شادی کرنے پر کلی امتناع مانڈ کرنا ہے جس کی خلاف ورزی کے لیے سات سال قید جبراً کی سزا تجویز کی گئی ہے اس بل کے سلسلے میں سفارشات پیش کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔

مجلس شوریٰ کی نظر میں مسلمانوں کے پرنسپل لارین تبدیلی کی یہ کوشش سخت خطرناک اور قابل احتجاج ہے۔

تعداد از دواج کی اجازت جو قرآن نے دی ہے اس پر قانونی پابندیاں مانڈ کرنا عمر بچا داخلہ فی الدین ہے خواہ اس کا ارتکاب سیکولر سٹیٹ کرے یا مسلم سٹیٹ اور خواہ اس کی تحریک کسی غیر مسلم کی طرف سے ہو یا مسلمان کی طرف سے۔ مجلس کی نظر میں اس کا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پرنسپل لارین ترمیم کا دروازہ کھل گیا تو پوری شریعت اس کی زد میں آجائے گی اور مغرب زدہ طبقہ کو اپنی من مانی کرنے کا پورا موقع مل جائے گا۔

مجلس کا احساس یہ بھی ہے کہ اس طرح کے مسائل پر اہل مجلس کے حوالے کرنا اور احتجاج کو دعوت دینا حکمت و رہوشمندی کے سرعہ خلاف ہے۔

کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس بل کو رد کر دے۔ مجلس شوریٰ ہمارا شہر پہلی گسے مہمان دینی جماعتوں اور مسلمانوں کے سربراہوں سے خاص طور سے اپنی کرتی ہے کہ وہ مداخلت فی الدین کی اس کوشش کے خلاف مؤثر آواز اٹھائیں۔

• اکتوبر ۱۹۷۲ء کے آخری ہفتہ میں امیر جماعت کی صدارت میں بعض قریبی ارکان شوریٰ کے اجلاس میں چینی تجارت کے سلسلے میں جو قرارداد منظور ہوئی تھی اس کی بالاتفاق مجلس شوریٰ نے توثیق کی۔

• تنفیجی حلقوں پر نظر ثانی کا سلسلہ بھی زیر غور آیا۔ چنانچہ حلقوں کے رد و بدل کے سلسلے میں ارکان شوریٰ نے امیر محترم کی کچھ مشورے بھی دیے جن کو نوٹ کر دیا گیا ہے۔

• ارکان شوریٰ اور بعض ارکان کی تجاویز بھی زیر غور آئیں۔

• آخر میں مرکزی بحث بابت جون ۱۹۷۳ء تا مئی ۱۹۷۴ء زیر غور آیا اور اکثر پر تکرار و اعتماد کرتے ہوئے اسے منظور کیا گیا۔ بجٹ کی متوقع آمدنی ۶۳،۵۰۰/- اور متوقع خرچ ۷۹،۲۵۰/- ہے۔ اس طرح خسارہ ۱۵،۷۵۰/- ہوتا ہے جس کو رفقا جماعت سے قرض لیکر پورا کیا جائے گا۔

اس کے بعد دعا پڑھا اجلاس کی کارروائی ختم ہوئی۔

محمد رفیع

جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے آرگن

ماہنامہ اذان

سے

روزمرہ مسائل زندگی پر اسلامی مفہمیں کے علاوہ پابستیں

تحریکِ اقامتِ دین

کی رفتار سے بھی واقفیت حاصل کیجئے۔

مینجر ماہنامہ اذان
لواب بازار گولہ کشمیر

سالانہ چندہ چار روپے
فی پورچسٹیس بیسے

تنقید و تبصرہ

انتظار | از اسعد گیلانی - صفحات ۱۱۲ قیمت ایک روپیہ - ناشر: آزاد بک ڈپو - بلاک ۲
سرگودھا، مغربی پاکستان۔

یہ جناب اسعد گیلانی کے دس مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے حرفت اول میں لکھا ہے :-
یہ مجموعہ میرے ان مضامین پر مشتمل ہے جو میں نے اپنے مقصد زندگی کو زندہ و تابندہ رکھنے
کے لیے لکھے ہیں، وہ جذبہ جو مومن کے دل کو اپنے مقصد زندگی کے لیے بہیم تر پتے پہنچانے کے لیے آمادہ
مجبور کرتا ہے اسی کو انہی تحت کرنا ان مضامین کا مقصد نگارش ہے۔ وہ شعلہ اگر بھڑکتا رہے تو پھر
سب کچھ میسر ہے وہ اگر سرد ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھن گیا۔

پاس اگر تو نہیں شہر ہے دیوانہ نام تو ہے تو آباد ہیں اجڑے ہوئے کاغذ و کوہ
اگر کسی قاری کے دل میں تحریک اسلامی کی کامیابی اور غلبہ اسلام کی لگن موجود ہے۔ اس کے گوشہ دل میں کہیں
محبت الہی کی کوئی رتن باقی ہے تو تبصرہ نگار کو توقع ہے کہ وہ اس آگ کی آغوش ضرور محسوس کرے مگر جو ان مضامین
میں جلائی گئی ہے۔

کتاب میں کہیں کہیں زبان و بیان کی خالی اور کتابت کی غلطی بھی موجود ہے۔

راہ عمل کا قرآن نمبر ۱ | مرتب سید عبدالرزاق قادری - اس نمبر کی قیمت ایک روپیہ ملنے کا پتہ :-
دفتر راہ عمل ۹۷۲، محلہ کشن گنج - دہلی۔

”راہ عمل“ پر تبصرہ زندگی میں شائع ہو چکا ہے۔ اب اس نے قرآن نمبر شائع کیا ہے۔ مرتب نے اس میں
قرآن کریم سے متعلق ہر چنانچہ اچھے مضامین جمع کر دیے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ مولانا جلال الدین انصاری
مولانا ضیاء الدین اعظمی اور جناب محمد فاروق خاں صاحب کے مضامین پڑھنے کے لائق ہیں۔ کوثر اعظمی صاحب

کی ایک نظم دولت قرآن بھی اس میں ہے

یہ ۲ صفحات کا ایک مختصر پمفلٹ ہے جسے اسد گیلانی نے مرتب کیا اور شعبہ نشر و اشاعت جماعت اسلامی حلقہ سرگودھا نے شائع کیا ہے۔ چونکہ پاکستان میں جمہوریت کے قیام کے لیے وہاں کی جماعت

جماعت اسلامی پاکستان کا جمہوری اور شورائی نظام

اسلامی سرگرمی سے کام کر رہی ہے اس لیے اس کو کشش کو ناکام بنانا وہاں کی حکمران ٹولی ضروری سمجھتی ہے۔ راسی مقصد کے پیش نظر یہ بات پھیلانی گئی کہ خود جماعت کی تنظیم میں جمہوریت موجود نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ خود اپنی تنظیم میں جمہوریت قائم نہیں کرتے وہ پورے ملک میں کسی اور غرض سے جمہوریت کے قیام کا ہنگامہ مٹا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا سا پمفلٹ انصاف پسندوں کے لیے اس الزام کا تسلی بخش جواب ہے۔ جناب اسد گیلانی نے اچھی ترتیب کے ساتھ یہ پمفلٹ مرتب کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی تنظیم کو سمجھنے کے لیے یہ بہت اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ راقم کا خیال ہے کہ خود جماعت کے عام کارکن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قیمت درج نہیں۔ دفتر جماعت اسلامی سرگودھا مغربی پاکستان سے یہ پمفلٹ طلب کیا جاسکتا ہے۔ (ع ق)

ادارہ عتیق الرحمن سہیل۔ محمد آصف قدوائی صفحات ۱۰۸۔

ندائے ملت لکھنؤ کا سالنامہ

ٹائٹل دیدہ زیب۔ قیمت ایک روپیہ پچاس نئے پیسے ملنے کا پتہ۔

دفتر ندائے ملت۔ باغ گوگے نواب۔ امین آباد لکھنؤ۔

لکھنؤ کے ہفتہ وار ندائے ملت نے ایک سال کی مدت میں جو مقبولیت حاصل کر لی ہے وہ بہت کم اخبار و رسائل کو نصیب ہوتی ہے۔ ادارہ اس نے ایک سال پورا کر کے اپنا شانِ شان سالنامہ شائع کیا ہے۔ سنجیدہ، ٹھوس اور فکر انگیز مقالات کے ساتھ ادب و شعر اور طنز و مزاح کی چاشنی بھی موجود ہے۔

سنجیدہ ذوق رکھنے والوں کے لیے اس میں کافی قیمتی سالانہ مطالعہ و استفادہ جمع کیا گیا ہے اور امید ہے

کہ یہ سالنامہ ہاتھوں ہاتھ نکل جائے گا۔ (ع ق)

شائع کردہ: شعبہ تصنیف
درسہ عربیہ اسلامیہ

پرویز کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ مع اضافہ جدید

نیوٹاؤن کراچی ۲۵۶ صفحات قیمت قسم اعلیٰ تین روپے قسم دوم دو روپے

چودھری غلام احمد پرویز کی صریح گمراہی عبرت انگیز ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی گزرا کہ پرویز صاحب منکرین حدیث کے مقابلے میں حدیث کا دفاع کرتے تھے اور اس کی حجیت ثابت کرتے تھے، پھر ان کا ذہن پلٹا اور خود منکرین حدیث کی صف میں جا بیٹھے، پھر وہ اسی حد پر نہ رکے بلکہ انھوں نے شیطان کو اپنے دل و دماغ پر پوری طرح چھا جانے کا موقع دے دیا اور انکار حدیث سے آگے بڑھ کر تحریف قرآن کا پرچم لہرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عقل ملتی تھی اور اسے دیکھنے کا جو ڈھنگ سکھایا تھا اب وہ اسے عقائد اسلامی کو منہدم کرنے میں استعمال کر رہے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت انگریزوں کے ظلِ عاطفت میں پھلی پھولی اور چودھری غلام احمد پرویز کا فتنہ الحاد انگریزوں کی شاگرد حکومت کے ظلِ عاطفت میں پھیل رہا ہے۔ اس شخص کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ پہلے شائع ہو چکا ہے اور اب نئے اضافات کے ساتھ اسے شائع کیا گیا ہے۔ ابتداء میں مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ کی موثر اور بصیرت افروز تحریر شائع کی گئی ہے۔ آخر میں ۲۲۱ سے ۲۵۵ تک ممالک اسلامیہ کے علماء کے جوابات ہیں اور استفتاء اور جواب استفتاء کا عربی متن شائع کیا گیا ہے۔ عموماً سے ۲۷ تک ایک ہزار سائیں علماء کے دستخط شائع کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب فتنہ پرویزی کو سمجھنے کے لیے ایک مستند ماخذ بن گئی ہے۔ امید ہے کہ اہل حق اسے بالخصوص ان حلقوں میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو اس فتنے سے متاثر ہیں۔ (ع۔ ق)

تالیف مولوی محمد جعفر تھانی سری۔ مرتبہ: محمد ایوب قادری
تواریخ عجیب المعروف کا بہ لاپانی

۳۰۴ صفحات ۳۰۴ جلد مع گرد پوش قیمت چار روپے پچاس پیسے
ملنے کا پتہ: پاک ایڈی ارا ۱۱۱ وحید آباد۔ کراچی ۷ پاکستان
شروع میں اس کتاب کا "تعارف" جناب ڈاکٹر محمود حسین صاحب وٹس چانسلر ڈھاکہ یونیورسٹی کے قلم سے
ہے۔ اپنے انتہائی مختصر تعارف کے اخیر میں انھوں نے لکھا ہے۔

"یوں تو کالاپانی کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ خود میری نظر سے کم از کم تین ایڈیشن گزر چکے ہیں مگر محراب

قادری صاحب مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اس پر خوشی اور فائدہ لکھ کر نہایت سلیقہ کے ساتھ کتاب کو از سر نو مرتب کیا ہے اور اس طرح تاریخ کی ایک بڑی خدمت انجام دی ہے۔

تبصرہ نگار کو اس بات سے پورا اتفاق ہے کہ جناب محمد ایدب قادری صاحب نے یہ ایک قابل قدر تاریخی خدمت انجام دی ہے۔ ان کے مقدمے اور خوشی کے بغیر اس کتاب سے پورا فائدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اس کتاب کو جدید انداز میں مرتب کر کے انھوں نے اسے بہت مفید بنا دیا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اسلامی ایک ایسی قیمتی متاع ہے جس پر ہندو پاک کے مسلمان جس قدر فخر کریں کم ہے۔ مجدد اللہ اب اس تحریک کی تفصیلات پر اردو میں کافی کام ہو چکا ہے لیکن یہ تحریک ان تحریکوں میں تھی جن پر کام رکنا نہیں جاری رہتا ہے۔ ہر آئندہ نسل، گزشتہ کی وارث ہوتی ہے اور اسے اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ جو لوگ ہندو پاک میں اسلام کو سر بلند کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو ناگزیر ہے کہ اس تحریک سے واقف ہوں خصوصیت کے ساتھ اس تحریک کے کارکنوں کے جس ایمان و یقین اور جس سیرت و کردار اور جس قابلیت و صلاحیت کا مظاہرہ کیا تھا اس سے واقفیت اور سبق اندوزی تو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یہاں اقامت دین کا کام کرنا چاہتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف مولوی جعفر تھانی بھی سید شہید کی تحریک اچانک دین کے ایک کارکن تھے۔ دنیاوی معاملات میں بھی ان کی صلاحیت و قابلیت کی تفصیل جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اس کتاب سے لوگ فائدہ کریں گے اور مرتب کتاب کی محنت کی داد دیں گے۔

(ع۔ق)

جناب تخلص بھوپالی صفحات ۲۸۰ کتابت طباعت بہتر، مجلد مع گرد پوش قیمت در روپے پچھتر نئے پیسے۔ ناشر: پنج بھون پبلیکیشنز جہانگیر آباد۔ بھوپال۔

پاندان والی خالہ

سنجیدہ اور لطیف طنز و مزاح کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں فرحت و انبساط پیدا ہوتا ہے اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اصلاح و تہذیب کے مفید کام انجام پاتے ہیں۔ کونین سے لیر یا بخار دور ہوتا ہے لیکن وہ اس قدر تلخ ہے کہ اس کو فرو طعن کرنا ایک ناگوار کام بن جاتا ہے اور اگر اس میں شکر لپیٹ دی جائے تو وہ ناگوار کی نفرت کھاتی ہے اور فائدہ دہی ہوتا ہے جو ناگوار کی کے ساتھ کھانے سے ہوتا۔ طنز و مزاح سے تعبیر پند ادیب شکر میں لپٹی ہوئی کونین کا کام لیتے ہیں۔ راقم الحروف تخلص بھوپالی صاحب سے واقف نہ تھا۔ پنج بھ (جواب مرحوم ہو چکا ہے) سے واقفیت ہوئی۔ جب پنج میرے پاس پہنچا تھا تو میں سب سے پہلے "پاندان والی خالہ"

یعنی تھا۔ زیر تبصرہ کتاب اسی عنوان کے طنز و مزاح کا پہلا حصہ ہے۔ تخلص صاحب کی انفرادیت یہ ہے کہ انھوں نے طنز و مزاح کو لطف و تفریح اور انفرادیت کے ساتھ "عبرت" بھی بنا دیا ہے۔

یہ بات تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے تمام اجزاء سنجیدگی اور وقار کے معیار پر پورے اترتے ہیں لیکن اس کتاب کا بڑا حصہ بہت ہی دل چسپ اور عبرت انگیز ہے۔ بہت کچھ یکسانیت کے باوجود انھوں نے مضامین میں تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس کتاب کی ابتداء میں شہزادی گوہر تاج عابدہ سلطان بیگم صاحبہ کا پیغام اور محمد حلم صاحب مدیر دعوت ملی کا پیش لفظ ہے۔ شہزادی صاحبہ اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں لکھتی ہیں:-

"کیونکہ بھوپال کی خواتین کی زبان تمدن اور تاریخ کی وہ بھلی ہوئی یادگار جو ہم جیسے معنی پرستوں کے بعد اس طرح معدوم ہو جائیں گی کہ ان سے واقفیت اور نسبت رکھنے والوں کو تلاش کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا اس لیے تخلص صاحبہ دورِ ماضی کے اس پہلو کو کتابی شکل دے کر اس طرح محفوظ کر رہے ہیں جو ادبی حیثیت کے علاوہ تاریخ کے دلپذیر و راق میں بھی رنگینی پیدا کرنے والا کارنامہ سمجھا جاسکتا ہے۔"

مسلم صاحب نے بھی اس کتاب کی متعدد خصوصیات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ امید ہے کہ غلام کے علاوہ ادیبوں کے حلقے میں بھی یہ کتاب مقبول ہوگی۔ (ع-ق)

بقیہ صفحہ ۳۵) بھر دیا ہے لیکن بہت سے خطے اب بھی ایسے پڑے ہیں جنہیں کسی نے چھوا تک نہیں۔ رسول اللہ نے تو فرمایا تھا: "اَطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيْ خُبَايَا الدُّحْنِ" (رزق کو زمین کی پنہائیوں میں تلاش کرو) حکومت ہند نے کچھ توجہ تو اس طرف دی ہے جس کے نتیجے میں یہاں ایٹمی توانائیوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن مزید ضرورت ہے کہ ان دور افتادہ خطوں میں بڑے پیمانے پر سرکس تعمیر ہوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کا ایک معتد بہ منتقل ہو جائے۔

ایک کام یہ کیا جاسکتا ہے کہ بڑے بڑے شہروں اور کارخانوں کے قرب و جوار میں بس تیس میل کی دوری پر منجر علاقوں میں لوگ آباد کر دیے جائیں۔ اور انھیں مضافاتی ٹرینوں کے ذریعہ شہروں سے ملا دیا جائے۔ مثلاً آج جاپان کے ٹوکیو شہر جہاں روزگار کی حالت اچھی ہے جس کی آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے لیکن روز دن کے وقت شہر میں بالترتیب تقریباً لاکھ افراد آ جلتے ہیں۔

اگر عالمی پیمانے پر مصالحت ہو جائے تو جس طرح صنعتی کاتیار کردہ سامان نئی نئی منڈیوں میں منتقل ہوتا رہتا ہو

ی طرح برصی ہوئی آبادی بھی ایسے ممالک کو مستقل کی جاسکتی ہے جہاں مان کی آباد کاری کی کافی گنجائش ہو۔ مثلاً
سریشیا کا رقبہ ہندستان سے کہیں زیادہ ہے لیکن آبادی صرف ۹۰ لاکھ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بہت خوش حال
الاقہ ہے۔ کیا کروڑوں آدمیوں کو وہاں آسانی بسایا نہیں جاسکتا؟ لیکن جب کالے اور گورے ملکی وغیرہ کی نسل
در زبان کا سوال اٹھ کھڑا ہو تو پھر کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اسلام نے عربی و عجمی کی تفریق مٹادی۔ آدم و حوا کی
ان حیثیت سارے انسان بھائی بھائی ہیں اور کنگھی کے دندانے کی طرح سب برابر ہیں۔ اخوت و ہمدردی کا یہی جذبہ
خارجو جس کے بلالؓ، روم کے صہیبؓ اور فارس کے سلمانؓ رسول اللہ کی صحبت میں اکٹھا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہجرت
کے بعد مدینہ من موافقہ کے ذریعہ ہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ آنا نانا بلا صرفہ کے حل ہو گیا۔ یہاں تک کہ انصاء
نے ہاجرین کو نہ صرف اپنا بھائی مان لیا بلکہ جائداد تقسیم کر کے دے دی۔ (باقی)

بقیہ اشکات) باقی رہی یہ بات کہ وہ ان نظریات پر تنقید برداشت نہیں کریں گے تو اس کی پروا نہیں
کرنی چاہیے اور ان آدمیوں کی طرح قربانی برداشت کرنی چاہیے۔ اس کے بغیر نہ داعیانہ منصب کا حق ادا ہو سکتا ہے
اور نہ دعوت کامیاب ہو سکتی ہے۔

اب اگر پہلا گروہ دوسرے گروہ کو غیر معتدل اور اپنے آپ کو معتدل کہتا ہے تو وہ اس لفظ کا استعمال محل
نہیں کر رہا ہے۔ وہ اس طریقہ دعوت پر بے اعتدالی کا الزام دھر رہا ہے جس سے قرآن کے صفحات بھرے ہوئے
ہیں اور جو نہ صرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ”اسوۂ حسنہ“ بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے طریق دعوت
کے مطابق ہے۔

اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ جب تک ہم عبادات، معاملات، اخلاق و کردار اور اسلامی سیاست کو اپنی
عملی زندگی میں اس طرح اختیار نہ کریں گے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا تو ہم کبھی بھی اعتدال و توازن
کے نقطہ کمال تک نہیں پہنچ سکیں گے اور جب تک ہم ہر نقصان سے بے پروا ہو کر جن پراس طرح نہیں جن کے جس طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے تھے تو پھر ہم استقامت حاصل نہیں کر سکیں گے اور جب تک اعتدال و استقامت
حاصل نہ ہوئے نصب العین کا حصول بس ایک سہانا خواب ہے۔

فہرست مندرجات ماہنامہ زندگی

۱ جنوری ۱۹۶۳ء تا جون ۱۹۶۳ء

اشکلات

نمبر شمار	لکھنے والے	موضوع بحث کا مختصر تعارف	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	بھارت پر عینی جاہلیت کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے؟ جماعت اسلامی کو بعض مخالفین جنونیوں کی جماعت کیوں کہتے ہیں؟	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۳ء
		”بازمانہ بازار اور بازمانہ ستیز کے نظریوں کا تجزیہ“	”	۳	مارچ ۱۹۶۳ء
		جماعت اسلامی ہند کا ایک تاریخی جائزہ	”	۴	اپریل ۱۹۶۳ء
		اسوہ ابراہیمی کی توضیح	”	۵	مئی ۱۹۶۳ء
		توازن و اعتدال	”	۶	جون ۱۹۶۳ء

ارشادات رسول

نمبر شمار	مضمون احادیث	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	قتل کرنے میں بھی احسان کا حکم	۳۰	۲	فروری ۱۹۶۳ء
	ایمان و اسلام کے ربوی صلی کی پیش کش	”	۳	مارچ ۱۹۶۳ء

مقالات

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	سید احمد قادری	زکوٰۃ کا ایک جزئیہ (۲)	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۳ء

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شماره	ماہ
	سید احمد قادری	پراویٹس فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ڈاڑھی کی مقدار کا مسئلہ	۳۰	۲	فروری ۱۹۶۲ء
			"	۴	اپریل ۱۹۶۲ء
۲	مولانا جلال الدین عمری	قرآن کا تبارف قرآن کی انقلابی دعوت منزل اور نشان منزل امر بالمعروف ونہی عن المنکر (۱)	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۲ء
			"	۲	فروری ۱۹۶۳ء
			"	۳	مارچ ۱۹۶۳ء
			"	۴	اپریل ۱۹۶۳ء
			"	۵	مئی ۱۹۶۳ء
			"	۶	جون ۱۹۶۳ء
۳	مولانا عبداللہ الدین اصلاقی	قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا ثبوت (۱)	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۳ء
			"	۲	فروری ۱۹۶۳ء
۴	جناب عبدالغنی ایم اے	جدید و قدیم کافر سب	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۳ء
۵	جناب عبدالباری ایم اے	بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ و اسلام (۱)	۳۰	۴	اپریل ۱۹۶۳ء
			"	۵	مئی ۱۹۶۳ء
			"	۶	جون ۱۹۶۳ء
۶	جناب محمد فاروق خاں	فطری نظام معیشت	۳۰	۶	جون ۱۹۶۳ء
۷	مولانا مجیب اللہ ندوی	نماز اور خشوع و خضوع (۱)	۳۰	۲	فروری ۱۹۶۳ء
			"	۳	مارچ ۱۹۶۳ء
۸	جناب وحید الدین خاں	مسلمانوں سے	۳۰	۵	مئی ۱۹۶۳ء

تراجم و اقتباسات

نمبر شمار	مترجم و مقتبس	عنوانات	جلد	شماره	مہینہ
۱	ادارہ	سیاسی مسئلہ (مولانا سید علی حسینی کی ایک کتاب کا اقتباس)	۳۰	۳	مارچ ۱۹۶۳ء

نمبر شمار	مترجم و مقبس	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۲	ش۔ ن عثمانی	عزت و وقار حاصل کرنے کی واحد راہ (مریم جمیلہ کے ایک مضمون کے ترجمہ)	۳۰	۵	مئی ۱۹۶۲ء
۳	مولانا عبدالقدیر مونگیری	زندگی بعد موت (علامہ ابن تیمیہ کے ایک مقالے کا ترجمہ)	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۲ء

اخبار و افکار

نمبر شمار	لکھنے والے	عنوانات	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	ادارہ	جمیعتہ العلماء ہند کی صدارت	۳۰	۵	مئی ۱۹۶۲ء
۲	مولانا صدر الدین اصلاحی	عدم تشدد کا عقیدہ عمل کی کسوٹی پر	۳۰	۱	جنوری ۱۹۶۲ء

رسائل و مسائل

نمبر شمار	جواب دینے والے	خطوط و سوالات کا موضوع	جلد	شمارہ	مہینہ
۱	مدیر	مقام تنقیم سے عمرے کا حکم	۳۰	۵	مئی ۱۹۶۳ء
۲	۴	ایک تاثر کی وضاحت	۳۰	۶	جون ۱۹۶۳ء

روداد مجلس شوریٰ

نمبر شمار	رقیم جماعت اسلامی	روداد مجلس شوریٰ منعقدہ اپریل ۱۹۶۲ء	جلد	شمارہ	مہینہ
۱			۳۰	۶	جون ۱۹۶۲ء

زندگی

جولائی ۱۹۶۳ء

صفر ۱۳۸۳ھ

جلد :- ۳۱

شمارہ :- ۱

مدیر :- سید احمد قادری

سید احمد قادری

۲

اشارات

مقالات

۹

جناب وحید الدین خاں صاحب

الحاد یا خدا پرستی

۲۲

جناب عبدالباری ایم اے

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ اور اسلام

۲۳

سید احمد قادری

انسان کا اخلاقی وجود

تراجم و اقتباسات

۳۱

محمد عبداللہ العربی

اشتراکی الحاد اور کس کے اثرات

اخبار و افکار

۵۳

احرام

پاکستان دینی نقطہ نظر سے

مشرقی پاکستان کا طوفان

۵۷

۶-ق

تنقید و تبصرہ

● خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ :- منیجر ماہنامہ "زندگی" رامپور، یوپی

● زر رسالہ :- سر شش ماہی :- تین روپیے :- فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے

● ممالک غیر سے :- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقم بھیجیں اور رسید ہمیں ارسال فرمائیں

منیجر ہفت روزہ شہاب C/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

الف، جماعت اسلامی ہند، ادیٹر: سید احمد رفیع قادری، پرنٹر: بلشر، احمد ن - ملخص :- دہلی پرنٹنگ پریس، بنگلہ آزاد خان، لاہور - یوپی
مقام اشاعت :- دفتر زندگی رامپور، یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سید احمد قادری)

بہت میں مسلمانوں کے پرسنل لا میں مداخلت کا جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، وہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے۔ اس کا خطرہ بہت پہلے سے محسوس کیا جا رہا تھا اور جسٹس دھون کے دو فیصلوں کے بعد تو یہ اندیشہ بہت قوی ہو گیا تھا جنوری ۱۹۷۶ء میں انھوں نے تعداد ازدواج سے متعلق ایک مقدمے میں اسلام کے اس قانون پر ضرب لگائی تھی اور مئی ۱۹۷۶ء میں اسلام کے قانون حجاب کے خلاف فیصلہ دیا تھا اور اپنے دوسرے فیصلے میں تو انھوں نے یہ بات صاف طور پر لکھی تھی کہ حکومت محض سیاسی مصلح کی وجہ سے پردے کے خلاف قانون نہیں بنا رہی؟ اس کے معنی یہ تھے کہ حکومت ہند کو جرأت کر کے پردے کے خلاف قانون بنانا چاہیے۔ انھوں نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا:-

”اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاست سیاسی مصلحتوں کی بنا پر بہت سے موجودہ سماجی رواج میں غل اندازی نہیں کرتی اور لوگوں کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ خواتین کو پردے سے باہر لائیں جیسا پیٹر اعظم نے کیا تھا۔ راقم الحروف نے اس نکتے پر اپنے مختصر تبصرے (زندگی جولائی ۱۹۶۲ء) میں اظہار خیال کیا تھا کہ گویا فاضل جج نے یہ بات کہی ہے کہ ریاست سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے ابھی ایسا نہیں کر رہی ہے۔ سیاسی مصلحتوں کا رخ بدلتے ہی بہت سے سماجی رواج اور پردے کے خلاف قانون بھی بن جائے گا۔ پیٹر اعظم کی مثال دے کر انھوں نے اشارہ کیا تھا کہ حکومت ہند میں وہ جرأت ہونی چاہیے جو پیٹر اعظم میں تھی۔ چنانچہ اب عوامانی اور مرکزی حکومتوں نے مسلم پرسنل لا میں مداخلت کا اقدام کر دیا ہے اور اس اقدام کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کا موقع خود مسلمانوں نے بہم پہنچایا ہے مہاراشٹر اسمبلی میں تعداد ازدواج پر پابندی عائد کرنے کے لیے مسودہ قانون ایک مسلمان نے پیش کیا ہے اور حکومت ہند نے مسلم پرسنل لا پر غور کر کے لیے جو کمیٹی بنائی ہے وہ بھی دو مسلمان ممبران پارلیمنٹ کے میمورنڈم کے بعد بنائی ہے۔“

ہرگز ازدستِ غیر نہ لکند سعدی از دستِ خوشنیں نہ ریاو

تعداد ازدواج کو روکنے کے لیے ایسی اسمبلی کے ممبر مسٹر علی حسن بہدانی نے جو مسودہ قانون پیش کیا ہے وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک عجیب و غریب مسودہ قانون ہے۔ اس کو پڑھ کر کوئی معمولی پڑھا کھا مسلمان بھی باور نہیں کر سکتا کہ یہ مسودہ کسی مسلمان نے مرتب کیا ہوگا بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور نے اس کو مرتب کیا ہے اور مسٹر علی حسن نے اس پر اپنے دستخط ثبت فرما دیے ہیں اور اگر فی الواقع انھوں نے خود مرتب کیا ہے تو وہ باتوں میں ایک بات یقینی ہے، یا تو وہ اسلام کے معاشرتی قوانین سے بالکل ناواقف ہیں یا اسلام کی عائد کی ہوئی پابندی کو کافی نہیں سمجھتے اور اس کے لیے ہمارا شر اسمبلی کی منظوری ضروری سمجھتے ہیں اس اجمال کی تفصیل مسودہ قانون پر تبصرے میں آرہی ہے۔ میں پہلے یہاں اس بل کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

مسلمانوں میں دوزوگی روکنے کیلئے مسودہ قانون

اخلاص و مقاصد :- تعداد ازدواج کی اگرچہ مسلم پر سنل لاکے تحت اجازت دی گئی ہے لیکن وہ عملاً ترک کر دیا گیا ہے اور مسلم لائے عامہ یک دوزوگی کی تائید ہے۔ مسودہ قانون کی غرض اسی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ ضمناً اس کا مقصد مسلمان خواتین کی بھی سہولت بہم پہنچانا ہے جن کے خاوند اس بل کے نفاذ کے وقت ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہوں۔

ہر گاہ کہ مسلمانوں میں دوزوگی کو روکنا ضروری ہے اس لیے جمہوریہ ہند کے تیرھویں برس مندرجہ ذیل قانون نافذ کیا جاتا ہے۔

یہ قانون ہمارا شر قانون ازداد و دوزوگی برائے مسلمانان ۱۹۵۶ء کہلائے گا۔

(۱) اس کا اطلاق پوری ریاست ہمارا شر پر ہوگا۔

(۲) اس قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہوگا۔

(۳) اس قانون کی اصلاحات میں جب تک کہ کوئی بات مضمین یا متن کے متضاد نہ ہو مقصد یہ ہے۔

(الف) دوزوگی کی شادی

دوزوگی کی شادی کا مقصد بیوی یا شوہر کا اپنے زوج کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے۔ بشرطیکہ ایسے مرد

یا عورت کی اس کی بیوی یا شوہر سے نکاح کو کسی یا اختیار عدالت نے ناجائز قرار نہ دیا ہو یا خلع نہ کرادی ہو یا وہ رسم و رواج کے اعتبار سے جائز نہ ہو اس میں وہ شادی شامل نہیں ہے جو کسی نے اپنے زوج کی زندگی میں اس وقت کی ہو جب کہ متعلقہ زوج سات سال تک مسلسل مفقود الخبر ہوا اور اس کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہ سنی گئی ہو۔ البتہ ایسے شخص کو اپنی شادی سے پہلے واقعات کی صحیح صورت حال سے اس مرد یا عورت کو واقف کر دینا ہو گا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔

(ب) مسلم سے وہ شخص مراد ہے جو مذہب اسلام کا ماننے والا ہو۔

(ج) نابالغ سے وہ شخص مراد ہے جس کی عمر ۱۶ سال سے کم ہے۔

(۴) عام اس سے کہ کوئی قانون یا رسم و رواج اس کے منافی ہو ورنہ جب کی شادی باطل قرار دی جائے گی۔

(الف) اگر وہ اس قانون کے نفاذ کے بعد اس ریاست میں انجام دی گئی ہو۔ (ب) اگر وہ شادی اس قانون

کے نفاذ کے بعد ریاست کے حدود سے باہر انجام پائی ہو مگر زمین میں سے ایک یا دونوں اس ریاست میں رہتے ہوں۔

(۵) عام اس سے کہ قانون فیخ نکاح مسلمین ۱۹۳۹ء (قانون ۱۹۳۹ء) کی دفعہ ۲ میں کوئی امر موجود ہو۔ ایک

عورت جس کی مسلم قانون کے تحت شادی انجام پائی ہو اس بات کی حتمی ہوگی کہ اس قانون کے نفاذ کے وقت اس کے شوہر کی ایک سے زیادہ بیوی موجود ہو تو وہ خلع حاصل کر سکتی ہے۔

(۶) عام اس سے کہ کوئی قانون رسم یا رواج اس کے متضاد ہو۔ اگر نابالغ کے علاوہ کوئی فرد ایک زوج

کی موجودگی میں دوسری شادی کرتا ہے یا کرتی ہے (جو دفعہ ۴ کی رو سے باطل ہے) اس پر مقدمہ چلا کر سات سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے نیز جبرانہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

(۷) جو شخص بھی اس ریاست میں دوسرے نکاح کی رسم انجام دے گا یا اس میں اعانت کرے گا اس پر مقدمہ

چلا کر کسی بھی نوع کی سزا دی جا سکتی ہے جس کی مدت ۶ ماہ تک ہو اور اس پر جبرانہ بھی کیا جاسکتا ہے الا یہ کہ وہ اس

بات کا ثبوت پیش کرے کہ اس کے پاس یقین کرنے کے معقول وجوہ موجود تھے کہ یہ نکاح دوسرا نہیں ہے۔

(۸) ۱۔ جب کوئی نابالغ دوسری شادی کرے جو دفعہ ۴ کی رو سے باطل ہے تو جو شخص اس نابالغ کا

مگر اس ہو خواہ وہ والدین میں سے ہو یا سرپرست یا کوئی اور نیز قانونی طور پر ولی ہو یا نہ ہو ایسی شادی کو انجام دینے

کے سلسلے میں امتیاز دینے کی اجازت دینے یا غفلت و تساہل سے ایسی شادی کو روکنے میں نااہل

رہنے پر اس پر مقدمہ چلا کر کسی بھی نوع کی سزا دی جا سکتی ہے جس کی مدت ۶ ماہ تک ہو سکتی ہے یا جبرانہ کیا جاسکتا ہے۔

یاسنہ اور جرمانہ دونوں۔

(۲) اس دفعہ کے تحت سمجھا جائے گا (الایہ کہ اس کے خلاف ثبوت بہم پہنچایا جائے) کہ جہاں کسی نابالغ کی دوسری شادی انجام پائی ہے جو دفعہ ہم کی رد سے باطل ہے۔ اسے نابالغ کا سرپرست خواہ وہ والدین میں سے ہو یا سرپرستوں میں سے یا قانونی یا اس کے علاوہ ولی ہو اپنی غفلت سے نکاح کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔

۹۔ ہر درخواست جو اس قانون کی دفعہ ۵ کے تحت دی جائے اسے ایسے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جس کے دائرہ اثر میں جائے نکاح واقع ہو یا جہاں خاوند اور بیوی رہتے ہوں یا آخر میں رہتے تھے پیش کیا جائے گا۔

۱۰۔ عام اس سے کہ کوئی امر عنایتہ فیہ جاری ۱۸۹۸ء میں شامل ہو دفعات ۶۔ ۷ یا ۸ کے تحت ہر الزام کی سماعت پریسڈنسی جج ٹریبیونل مجسٹریٹ کی عدالت میں ہوگی۔

۱۱۔ اس قانون کے تحت آنے والی تمام خلاف ورزیاں قابل سماعت قرار دی جائیں گی۔

(اخبار دعوتِ دہلی، ۲۸۔ اپریل ۱۹۲۳ء)

سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ یہ قانون صرف مسلمانوں کے لیے ہو گا اور تخصیص بڑی تاکید کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس قانون کے نام میں تو تخصیص تھی لیکن اسے کافی نہیں سمجھا گیا اور ایک منتقل دفعہ میں کہا گیا کہ ”اس قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر ہو گا۔“ شاید یہ تاکید اس لیے برتی گئی ہے کہ کہیں اس کی زد میں غیر مسلموں کے وہ فرقت نہ آجائیں جن میں دوزو جی عملاً جاری ہے اور یہ کام ایک مسلمان کے دستخط سے کرایا جا رہا ہے تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ اس قانون کا مقصد بھارت میں مسلمانوں کی تعداد کم کرنا ہے یا ان کی معاشرتی حق تلفی پیش نظر ہے۔

اب اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیجیے۔ یہ تضاد بیانی اور مرتب مسودہ کے اضطراب ذہنی کا ایک نمونہ ہے۔ ابتدا میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لایں تعداد زائد و واج کی اجازت ہے تو سہی لیکن اسے نہ صرف یہ کہ عملاً ترک کر دیا گیا بلکہ مسلم رلے عام ایک دوزو جی ہی کی مؤید ہے لیکن آگے بڑھ کر کہا گیا ہے: ہر گاہ کہ مسلمانوں میں دوزو جی کو روکنا ضروری ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں میں دوزو جی مروج ہے اس لیے اس کو قانون کے ذریعہ روکنا ضروری ہے۔ دوسری بات پہلی بات کی ضد ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلی بات اس لیے کہی گئی کہ مسلمان اس مسودہ قانون سے متوجہ نہ ہوں بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ چیز عملاً متروک ہے اور مسلم رلے عام بھی اس کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ قانون پاس ہو جائے تو عملاً اس کوئی خاص اثر مترتب نہ ہو گا لیکن مرتب مسودہ کو خیال آیا کہ جب بات یہی ہے تو پھر اس قانون کی ضرورت کجھاں سے آئیگی۔ اس اعتراض کا ازالہ پہلے تو یہ کہہ کر کیا کہ ”مسودہ قانون کی غرض اسی مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن اب بھی بان

نہیں ہی کیونکہ جو مقصد اس قانون کے بغیر خود حاصل ہوا اس کی تحصیل کے کیا معنی، تحصیل حاصل تو ایک بے معنی بات ہے اس لیے آخر میں زور دے کر کہا گیا کہ ہر گاہ کہ مسلمانوں میں دوز و جگہ کو روکنا ضروری ہے۔ اب یہ بات پہلی کہی ہوئی باتوں سے متضاد ہو تو ہوا کوئے، نامعقول ہو تو ہوا کرے۔ اسمبلی میں ممبروں سے ہاتھ اٹھا کر ہر متضاد اور نامعقول بات کو قانون بنوایا جاسکتا ہے۔ مسٹر علی حسن ہدانی نے کم سے کم یہ سودہ پڑھا تو ضرور ہو گا کیا انھوں نے یہ تضاد اور اضطراب محسوس نہیں کیا اور اگر مسودہ قانون خود مرتب کیا ہے تو اعتراض و مقاصد میں یہ تکلف پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہیں تو ہمت کر کے صاف صاف لکھنا چاہیے تھا کہ اگرچہ قرآن و حدیث میں دوز و جگہ نہیں بلکہ چار ز و جگہ کی اجازت ہے اور اگرچہ رسالت اور عہد صحابہ سے آج تک مسلمان اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں اور اگرچہ انگریزوں نے بھی اس میں مداخلت نہیں کی تھی مگر میں چونکہ تعداد ز و واج کو ناپسند کرتا ہوں اور اب چونکہ ہماری قومی حکومت، مسلمانوں کی "خیر خواہی" کے جذبے سے ان کے پرسنل لاکی اصلاح کے لیے بھی تیار ہے اس لیے مسلمانوں میں دوز و جگہ کو روکنا ضروری ہے۔

اتنی بات تو ان کی خدمت میں عرض کر دینی چاہیے کہ گو نگہ اور نیچے دروں، نیچے بروں کی پالیسی مفید بھی نہیں ہوتی اور اس سے انسان کا وقار بھی بخرم ہو رہا ہے۔

اغراض و مقاصد میں ایک ضمنی مقصد بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے

"ضمنی مقاصد مسلمان خواتین کو بھی سہولت بہم پہنچانا ہے جن کے خاندانوں میں بل کے نفاذ کے وقت

ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہوں۔"

اس سہولت کا ذکر دفعہ ۵ میں کیا گیا ہے لیکن بات سہم کچی گئی ہے۔ اگر خلع کو منظور کرنا اور نہ کرنا شوہر کے اختیار میں چھوڑ دیا گیا ہے جیسا کہ فی الواقع وہ اسی کے اختیار کی چیز ہے تو پھر مذکورہ عورتوں کے لیے کیا سہولت ہم پہنچی؟ اور اگر عدالت شوہر سے بز و خلع منظور کرانے کی یا خود اس کا نکاح منسوخ کر دے گی تو پھر واضح طور پر یہ لکھنا چاہیے کہ یہ قانون مسلمانوں میں صرف آئندہ دوز و جگہ کو نہیں روکتا بلکہ اس کی زد میں وہ دوز و جگہ بھی آتی ہے جو اس قانون کے نفاذ سے پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہو۔ اس طرح یہ قانون، ماضی حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر محیط ہو جائے گا اور کوئی قانون اتنا ہمہ گیر بھی نہ ہو تو پھر وہ قانون کیسا ہوا۔

دفعہ ۳ (الف) میں دوز و جگہ کی تعین اس طرح کی گئی ہے:۔ "دوز و جگہ کی شادی کا مقصد بیوی یا شوہر

کا اپنے زوجہ کی موجودگی میں نکاح کرنا ہے۔"

یہ تشریح پڑھ کر میرا شبہ قوی ہو گیا کہ یہ مسودہ قانون مسٹر علی حسن صاحب نے خود مرتب نہیں کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں تازہ رکھیے کہ اس قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر تجویز کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس تشریح کو پڑھیے۔ کیا اسے پڑھنے والا محسوس نہیں کرے گا کہ مسلم معاشرے میں بھی تعدد ازدواج کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے بلکہ عورتوں سے بھی ہے جس طرح ایک مسلمان مرد دو عورتوں سے بیک وقت نکاح کرتا اور کر سکتا؟ اسی طرح مسلمان عورت بھی بیک وقت دو مردوں سے نکاح کرتی اور کر سکتی ہے۔ اس قانون کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں رائج ان دونوں قسموں کے تعدد ازدواج کا انسداد ہو گیا یہ بات کسی جاہل سے جاہل مسلمان کے قلم سے بھی نکل سکتی ہے ممکن ہے کہ مسٹر علی حسن یہ فرمائیں کہ یہ تشریح آئندہ کے امکان کو روکنے کے لیے کی گئی ہے اس کا مقصد نہیں ہے کہ فی الحال یہ عورت موجود ہے لیکن وہ اس کا کیا جواب دیں گے کہ اس امکان کی تجویز بھی ایک مسلمان کے طرز فکر سے بہت دور ہے۔ سبیل بدکاری اور زنا کاری کا نہیں ہے بلکہ باضابطہ نکاح کا ہے۔ کیا مسلمان معاشرے میں یہ بات ممکن ہے کہ بیک وقت دو مردوں سے کسی مسلمان عورت کا نکاح جائز یا رائج ہو۔ یہ تو اسی رقت ہو سکتا ہے جب مسلمان اسلامی شریعت کے باغی اور شرع و حیا سے طاری ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد اس معاشرے کو مسلمان معاشرہ کہنا کب صحیح ہو گا؟ اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام نے طبعیت کے ساتھ حرام قرار دیا ہو کیا اس کو ناجائز کرنے کے لیے بھی کسی اسمبلی کے قانون کی ضرورت ہے؟ کیا انھوں نے اپنے مذہبی قوانین کے احترام سے بھی آزادی حاصل کر لی ہے؟ یا انھوں نے کسی اور کے مرتب کردہ مسودے پر بے سوچے سمجھے دستخط کر دیا ہے؟

دو زوجگی کی شادی کی تعیین تشریح کے بعد جو شرط لگائی گئی ہے وہ بھی اسلامی قانون نکاح سے ناواقفیت کی دلیل ہے مسلمانوں میں کوئی شادی محض رسم و رواج کی بنا پر رائج نہیں ہے۔ مذہب نے اس کے بارے میں مفصل قوانین دیے ہیں اور نکاح میں مسلمان اپنے مذہبی قوانین ہی کی پیروی کرتے ہیں مسلمانوں میں ایسا کوئی نکاح نہیں ہوتا جو مذہب کی رو سے ناجائز اور رواج کی رو سے جائز ہو۔ نیز یہ کہ مذہب نے جن نکاح کو جائز قرار دیا ہے کوئی مسلمان اسے ناجائز قرار نہیں دے سکتا۔ اس شادی سے مفقود الخیر کی جس عورت کو مستغنیٰ کیا گیا ہے اس کا حال بھی حسب سابق ہے۔ پہلی بات یہ کہ سات سال تک مفقود الخیر کی قید معلوم نہیں کہاں سے لی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ اسلامی قاعدے کے لحاظ سے اگر عورت مفقود الخیر ہو جائے تو اس کے شوہر پر دوسری شادی کے لیے انتظار کی پابندی نہیں ہے اس لیے اس صورت کو مرد اور عورت دونوں پر جاری کرنا غلط ہے۔

اس مسودہ قانون میں ہر جگہ تعدد ازدواج کو مردوں اور عورتوں کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔ شاید مرتب مسودہ عورتوں کی دو زوجگی کا شرمناک معاملہ مسلمانوں میں بھی دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ بڑی حیرت ہے کہ مسٹر علی حسن نے اس

یہاں کو بھی محسوس نہیں کیا۔

دفعہ ۳ میں کہا گیا ہے :-

عام اس سے کہ کوئی قانون یا رسم و رواج اس کے منافی ہو، دوزدگی کی شادی باطل قرار دی جائے گی۔
جس طرح، مسلمانوں سے متعلق مسودہ قانون میں عورتوں کی دوزدگی کا ذکر کر کے مشرعی حسن نے اسلامی تہذیب و معاشرے
میں بزار لوگوں کے گروہ میں ایک امتیاز حاصل کیا ہے اسی طرح اس دفعہ میں نیز کسی لاگ لپیڈ کے اسلام کے مسلمہ قانون تعداد
دواج کو بہر حال باطل قرار دینے کی تجویز پیش کر کے انھیں نے اپنے ہم مسلک لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند۔

یہ مسودہ قانون پیش کر کے اگر وہ عرفت اپنے آقا یا ان ولی نعمت کو خوش کرنا چاہیے تھے تو اس مقصد میں وہ کامیاب ہو چکے
ہوں گے لیکن اگر انھوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس مسودے کو پاس کر کے بھارت کے مسلم معاشرے میں نافذ کر دیں گے تو یہ
ان کی خام خیالی ہے جب ترکی مصر اور پاکستان کی حکومتیں مسلمان ہونے کے باوجود اہمیت مسلمہ کو مذہبی قوانین سے برگشتہ
نہ کر سکیں اور نہ اسلامی تہذیب کو مغربی تہذیب میں، غم کر سکیں تو بھارت کی صوبائی یا مرکزی حکومت اس مقصد میں کس بنیاد
پر کامیاب ہو سکتی ہے ہاں ظلم و جور اور زور و زبردستی سے مسلم معاشرے میں بے چینی خرد و پیدائی جاسکتی ہے۔

مسلمان ممالک میں تہذیب مغرب سے مرعوب حکومتوں نے اسلام کے معاشرتی قوانین میں جو "اصلاح" فرمائی
ہے اس میں مغربی تہذیب کا رنگ جھلکتا ہے اور مشرعی حسن صاحب نے جو مسودہ قانون پیش کیا ہے اس پر ہندو تہذیب
کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے انھوں نے یہ چھاپ بھارت کے عصری تقاضے کے ماتحت لگائی ہوگی۔ اس قانون کی
خلافت و رزی کے رضوں کو جس ہزری کے ساتھ بند کیا گیا ہے اور خلافت و رزی پر جو سرائیں تجویز کی گئی ہیں ان سے اندازہ
ہوتا ہے کہ مرتب مسودہ کے نزدیک دوزدگی، زنا کاری سے بھی کوئی بڑا جرم ہے۔

مرکزی حکومت نے مسلم پرسنل لا پرفور رکنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کرنے کا جو اعلان کیا ہے۔ وہ ہمارے سامنے

آچکھا ہے۔ مرکزی مجلس شریعت اسلامی ہند کی قرارداد بھی شائع ہو چکی ہے۔ بھارت کے مسلمان اس پر جو احتجاج
کر رہے ہیں وہ بھی حکومت کی نظر میں ہے۔ ہم بھی پوری قوت کے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہیں۔ مرکزی حکومت
اور مہلہ شریعت کی حکومت دونوں ہی کے لیے دانش مندی کا رویہ یہ ہے کہ وہ مسلم پرسنل لایں مداخلت کا ارادہ ترک
کر دیں۔ کیونکہ اس مداخلت سے بھارت کی فائدے کے بجائے نقصان پہنچے گا۔

گزر چکے تھے، اور وہ ہندستان کے تقریباً دس ہزار مربع میل پر قبضہ کر چکا تھا۔ اس معاملے میں ہمارے حکمرانوں کے اطمینان کا حال یہ تھا کہ چنیوں نے لداخ کے شمالی کونے میں اس سرے سے اس سرے تک باقاعدہ سرک بنائی اور ہندستان کے ۲۲ سو مربع میل رقبہ کو کاٹ کر اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ مگر نئی دہلی کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی، سرک بننے کے بعد چین نے اپنی انجینئرنگ کے کانامے بیان کرتے ہوئے جب بہت سکینا لگ روڈ کا ذکر کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا ایک واقعہ ہماری زمین پر رونما ہوا ہے۔ چنانچہ چین کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ اگر ہمارا علاقہ نہ ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہاں ہم اپنی سرک بناتے رہتے اور ہندستان کو خبر بھی نہ ہوتی۔

چین کی طرف سے یہ اطمینان ادبے خبری ہی دراصل وہ سب سے بڑی وجہ ہے جس نے چین کا مسئلہ پیدا کیا۔ یہی وہ چیز تھی جس نے ہم کو آمادہ کیا کہ بہت کم چین کے حوالے کر دیں اور اس دیوار کو یوچ سے ہٹا دیں جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل تھی۔ پھر ہمارا یہی اطمینان اور بے خبری تھی جس نے چین کو موقع دیا کہ وہ ہماری سرحد میں دوڑتے گھس آئے اور یہی وجہ تھی کہ ساہا سال تک ہم اپنی فوج کو شمالی سرحد پر لڑنے کے لیے تیار نہ کر سکے۔ یہ اطمینان اور بے خبری کیوں تھی؟ جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں وہی نقطہ نظر ملتا ہے جو ہمارے حکمرانوں کے ذہنوں میں جگہ بنائے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ سوشلزم کا نظریہ ہے جو کائنات کی مادی توجہ کے نتیجے کے طور پر وجود میں آیا ہے۔

مذہبی نظریہ کے مطابق انسان ایک اختیار اور ارادہ رکھنے والی مخلوق ہے جو خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ دنیا میں اس کو امتحان کی غرض سے رکھا گیا ہے۔ تاکہ ہمارا مالک یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون اپنے اختیار اور ارادے کو صحیح سمت میں استعمال کرتا ہے اور کون غلط کاری میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن مادی نظریہ خدا کو نہیں مانتا، اس لیے اس کو انسان کی تشریح کسی اور ڈھنگ سے کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ انسان بھی اسی طرح سے مادہ کا ایک مجموعہ ہے جس طرح دنیا کی دوسری تمام چیزیں۔ جیسے دوسری چیزیں مادی حالات سے متاثر ہوتی ہیں۔ مثلاً سیلاب سے دریا کا کنارہ کٹ جاتا ہے اور سیلاب نہ ہو تو نہیں کٹتا۔ اسی طرح انسان مادی حالات سے متاثر ہوتا ہے اور بتناگا رہتا ہے۔

سوشلسٹ مفکرین نے ایک صدی کی تلاش و تحقیق کے بعد معلوم کیا ہے کہ انسانی زندگی کے لیے فیصلہ کن چیز اس کے پیداواری حالات ہیں۔ یہ پیداواری حالات جیسے ہوں ویسی ہی اس کی زندگی ہوگی۔ قدیم ترین زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ آدمی اپنی الگ الگ جائداد اور ملکیت بناتا تھا اور اس پر دھروں کی محنت سے

لے کر فائدہ حاصل کرتا تھا۔ اس پیداواری نظام نے خود غرضی اور کاغذ حاصل (Exploitation) کا جذبہ پیدا کیا۔ اب اگر اس پیداواری نظام کو ختم کر دیا جائے، یعنی انفرادی ملکیت نہ ہو اور اس کے بجائے ساری جائیدادیں اور پیداوار حاصل کرنے کے ذرائع (Means of production) سماج یا دوسرے لفظوں میں ایاتی اولاد کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اور اجتماعی طور پر پیداوار حاصل کر کے اجتماعی طور پر اس کو تقسیم کیا جائے تو وہ حالات ختم ہو جائیں گے جو خود غرضی اور لوٹ کھسوٹ کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ اسی کا نام سوشلزم ہے۔ سوشلزم کا مطلب اس کے عقیدت مندوں کی تشریح کے مطابق استحصال کی نفی ہے۔

Socialism means Negation of Exploitation

سوشلسٹ فلسفہ کے مطابق دنیا کی تمام لوٹ کھسوٹ اور ظلم کی تمام قسمیں صرف اس لیے ہیں کہ انفرادی ملکیتوں کی موجودگی کی وجہ سے انسان کو دوسرے انسان کی محنت سے فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بنیادی برائی کے خلاف ہوں، وہ گویا ناجائز قبضہ و ظلم کی تمام صورتوں کے خلاف ہیں۔ اب چونکہ سوشلسٹ چین وہ ملک ہے جو اس معاملے میں صرف نظریاتی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ وہ عملاً اپنے یہاں اس مسلک کو قائم کر چکا ہے اس لیے ایسے سماجی بحکثوں سے بھلا کسی کی ملکیت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جب یہ خبریں آنے لگیں کہ چین نے ہندوستان کی سرحد پر حملہ کر دیا ہے تو طویل عرصے تک ہمارے ملک کے کمیونسٹوں کو اس کا یقین ہی نہیں آیا۔ وہ کہتے رہے کہ کوئی سوشلسٹ حکومت کسی دوسرے کے علاقے پر کبھی حملہ نہ کرے گی۔ اس کی دلیل یہ تھی کہ جس ملک کا نظام نفی استحصال کے اصول پر قائم ہو، وہ استحصال کی کارروائی کس طرح کر سکتا ہے۔ وہ دوسرے کی ملکیت کو ہڑپ کرنے کا ارادہ کس طرح کر سکتا ہے۔

ہماری موجودہ قیادت کی ذہنی ساخت بھی بنیادی طور پر وہی ہے جو کمیونسٹوں کی ہے۔ ان کا فلسفہ وہی ہے جو کمیونزم اور سوشلزم کا فلسفہ ہے۔ زندگی کے مسائل کے حل کے لیے ان کا طرز فکر وہی ہے جو کمیونزم اور سوشلزم نے بتایا ہے۔ اس لیے اپنی مخصوص ذہنی ساخت کی وجہ سے ان کے لیے یہ سمجھنا ممکن نہ ہو سکا کہ چین جو ایک سوشلسٹ ملک ہے، وہ کبھی غیر کے علاقے پر حملہ کر سکتا ہے۔ سابق وزیر دفاع اور پنڈت نہرو کے محبوب مٹر کرشنا منین نے ہمیں چین کو اپنا دوست سمجھا اور پاکستان کو ہندوستان کا دشمن نمبر ایک بتاتے رہے۔ چند سال پہلے جب صدر ایوب خان ہندوستان اور پاکستان کے مشترکہ دفاع کی تجویز پیش کی تو پنڈت نہرو نے نہایت حقارت سے کہا: "مشترکہ دفاع کس کے خلاف؟ ان کے نزدیک ہندوستان کی سرحد پر جو ملک تھا وہ اگرچہ ایک طاقتور ملک تھا۔ مگر اس کے مادی

شیر کے پنجے کو گھس کر بے غرر بنا چکے تھے۔ پھر شتر کے دفاع کی زحمت کی حالتی تو کس کے خلاف کی جاتی۔ ہندستان کے ایک مذہبی آدمی سوامی دیو کا نندنے ۱۸۹۸ء میں کہا تھا:-

If and when the British leaves India, there is

every possibility of China's invading India

مگر حقیقت جس کو ہندستان کے ایک مذہبی آدمی نے آدھی صدی پہلے اذیکھ لیا تھا اس کو جدید مادہ پرست لیڈر آدھی صدی بعد بھی دیکھ نہ سکے۔

اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پنڈت نہرو دوران کے قریبی ساتھی اپنے سوشلسٹ ذہن کی وجہ سے یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا ملک جو سوشلزم یا دوسرے لفظوں میں نفی استعمال کے اصول پر عقیدہ رکھتا ہے وہ بے جا استحصال کی کارروائی کر سکتا ہے، وہ دوسرے کے ملک پر جارحانہ اقدام کا مرکز ہو سکتا ہے۔ کرشنا مینن کے الفاظ میں: چین کی طرف سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے چین کی سرحد پر فوج مامور نہیں کی گئی۔

یہ بات کہ پنڈت نہرو کا ذہن سوشلسٹ تصورات کے تحت بنا ہے۔ یہ کوئی نئی چھٹی بات نہیں ہے۔ میں ال پہلے جب انھوں نے آپ بیتی لکھی تو اس میں نہایت واضح لفظوں میں اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا:-

”ماگزین پر ہمارے سامنے ایک ہی ممکن حل ہے — ایک اشتراکی نظام (Socialist

Order) کا قیام پہلے قومی دائرے کے اندر اور پھر ساری دنیا میں جس میں مفاد عامہ کے لحاظ سے دولت

کی بیدارش اور تقسیم پر (ریاست کا) کنٹرول ہو۔“

آٹو بیا گریفی (لندن ۱۹۳۶) صفحہ ۵۲۳

پنڈت نہرو کے یہ خیالات جب تک بھی باقی ہیں۔ ۱۹۵۴ء میں جب انھوں نے ہندستان کے وزیر اعظم کو حیثیت سے چین کا بارہ روز دورہ کیا تھا تو اس سے واپسی کے بعد ۹ نومبر کو نئی دہلی نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا:-

”میرے ذہن میں ہندستان کے مستقبل کی جو تصویر ہے وہ قطعی طور پر اور پوری طرح سے ایک سوشلسٹ

سماج ہے۔ سوشلسٹ سماج کا لفظ میں کسی بندھنے کے معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ میرے ذہن میں اس کا

مطلب بڑی حد تک یہ ہے کہ پیداوار کے ذرائع پوری قوم کی ملکیت ہو جائیں اور ان پر سماج کے مجموعی مفاد کے

لحاظ سے کنٹرول قائم کر دیا جائے۔“

اس کے فوراً ہی بعد جنوری ۱۹۵۵ء میں آڈی (مدرس) میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہوا اور اس میں سوشلسٹک ہیڈن آف سوسائٹی کا مشہور رزلوشن پاس ہوا۔ اصل کا مطلب یہ تھا کہ پنڈت نہرو کے فکر کو پوری کانگریس نے تسلیم کر لیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا ذہن اس قسم کے فکر سے بنا ہو، وہ یہی سوچ سکتے تھے کہ چین میں چونکہ سوشلسٹ حکومت قائم ہے۔ اس لیے اس کی طرف سے ہندوستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انھوں نے پاکستان کے رشتے میں سرکس بنایا چھاؤنیاں قائم کیں اور اپنی بہترین فوج اس کی سرحدوں پر لاکھڑی کر دی۔ مگر چین کی طرف سے نہایت مطمئن رہے اور اس کی سرحد کو بالکل کھلا چھوڑ دیا۔ آج بھی جبکہ حقیقی اشتراکیت کا سب سے بڑا نمائندہ ملک وہ سب کچھ کر چکا ہے جو ایک دشمن اور حملہ آور ملک کرتا ہے۔ ہماری قیادت کے اشتراکی ذہن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ”چین“ نامی ملک پر ہے۔ ورنہ جہاں تک اشتراکیت کا تعلق ہے، وہ تو بالکل مصوم ہے۔ پنڈت نہرو نے لوک سمجھان میں تقریر کرتے ہوئے کہا:۔

The Major issue between India & China was

not one of Communism or anti-Communism, but one of an expansionist and imperialist minded country deliberately invading another.

Statesman, Nov. 10, 1963

یعنی ہندوستان پر چین کے حملے کا تعلق اشتراکیت سے نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک توسیع پسند اور سامراجی ذہن رکھنے والے ملک کا دوسرے ملک پر حملہ ہے۔

اس معاملے میں ہماری حکومت کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص یہ فرض کر لے کہ عورت مرد کے درمیان غلط تعلقات قدیم جہالت اور دقیانوسی ذہنیت کا نتیجہ تھے۔ اب جدید تہذیبی ترقی نے زمانے میں تعلیم و تہذیب سے مزین نوجوانوں سے اس قسم کی غلطیوں کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا شخص قدرتی طور پر اپنے گھر کی تعلیم یافتہ خواتین کے بے پردہ باہر نکلنے یا غیر مردوں سے اختلاط کی فرمائش کہے گی یا اس کے گھر میں ایک بے باپ کا بچہ پیدا ہو چکا ہو گا۔

یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں آپ الحاد اور خدا پرستی دونوں کا حل دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ الحاد کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو اس دنیا میں کسی نظریے کو

صحیح نظریہ قرار دینے کے لیے ضروری ہے۔ وہ کائنات کی کوئی واقعی توجیہ نہیں دیتا۔ وہ مکمل طور پر ایک بے دلیل نظریہ ہے، وہ زندگی کے مسائل کے بارے میں ہماری نہایت غلط رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری طرف خدا پرستی کے پاس کائنات کی نہایت معقول توجیہ ہے۔ اس کا استدلال نہایت پختہ ہے اور زندگی کے معاملات میں اس سے نہایت صحیح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سا نظریہ ہے جس کا ہمیں انتخاب کرنا چاہیے۔

بدلے ہوئے حالات میں

جو لوگ بدلے ہوئے حالات میں ذاتی مفادات کی خاطر یا دوسرے نظریات سے متاثر یا حالات کے دباؤ سے مرعوب ہو کر اپنے اصول و نظریات میں ترمیم کر لیتے ہیں وہ اپنے نظریات کے وفادار نہیں سمجھے جانے کے بجائے منافق کہلا جاتے ہیں۔ دنیا کا ہر دین اور ہر نظام ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا اور مسخ ہوا ہے۔ یہ لوگ اتنی جرات نہیں رکھتے کہ جن اصول و نظریات پر سے ان کا اعتماد اٹھ چکا ہے ان سے اعلانِ براءت کر دیں اور کھل کر ان نظریات کو اپنالیں جن کو ان کے دل و دماغ نے قبول کر لیا ہے یا جن میں انہیں اپنا مفاد نظر آتا ہے۔ اس کے بجائے وہ ان اصول و نظریات کو توڑ مروڑ کر اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ چلتی کی پوری قوت کے ساتھ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان اصول و نظریات کے سب سے بڑے موئن اور سب سے زیادہ مخلص ہیں۔ مغرب کے فکری اور سیاسی غلبہ سے عالم انسانی کو بہت سے نقصانات پہنچے ہیں مگر سب سے بڑا نقصان جو پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلام جیسے مکمل متوازن اور عادلانہ نظام زندگی اور واحد دین جن کے مختلف اصول و ہر سے ان بہت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا جو اپنے آپ کو اس کا نام لیا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام سے زیادہ مغربی اذکار و نظریات سے واقف و مرعوب اور اسلامی تہذیب سے زیادہ مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں یہ حضرات اپنی جہالت اور مرعوبیت کا اعتراف کرنے کے بجائے مجتہدانہ انداز میں اسلامی تعلیمات کی نئی تعبیریں پیش کرتے رہتے ہیں اور جو لوگ ان تعبیرات سے اخلاف کریں ان پر اسلام سے ناواقفیت اور حالات زمانہ سے بے خبری کا الزام لگاتے ہیں حالانکہ اگر ان کی مختلف و متضاد تعبیرات کو صحیح یا درست کر لیا جائے تو نتیجہ صرف ایک نکلتے گا اور وہ کہ اسلام کسی متعین چیز کا نام نہیں ہے وہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس میں داخل بھی کی جاسکتی ہے اور خارج بھی۔ کھلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کی پیروی اور خدمت نہیں اس کی دشمنی ہے۔

(مولانا حامد علی)

بڑھتی ہوئی آبادی کا مسئلہ و اسلام

(جناب عبدالباری ایم اے)

(آخری قسط)

لَمْ يَكُنْ تَسْمِنًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

۱۱۔ مزدور کا مسئلہ

دَرَاجَاتٍ لِّيُخَذَ مِنْهُمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَخِرَ بَيْنَهُ (النخول) ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی اور ہم نے ایک دوسرے پر ترجیح دی تاکہ ایک دوسرے کو اپنے کام میں مدد کے لیے لے سکیں۔ فضیلت اور رزق میں تفاوت کی اس حکمت سے قدرت نے ایسا کیا کہ لوگوں کو آزانے اور دیکھے کہ جو کچھ بھی انھیں بخشا گیا ہے اس کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے کس طرح اپنی ذات کی تعمیر اور انسانیت کی بہبود میں صرف کرتے ہیں۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَاجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ (نعم) اسلام نے عواملین پیدائش (Factors of production) میں ربط و تعلق پیدا کر کے پیدائش دولت کا ایسا متوازن نظام بنایا ہے جس سے نہ تو کسی حال کی حق تلفی ہوتی اور نہ کوئی کسی کے ہاتھ مجبور ہونے پاتا ہے۔ پھر وہ ایک ایسی اخلاقی حس پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ان میں وہ مفاد پرستانہ اور خود غرضانہ ذہنیت پیدا نہیں ہونے پاتی جس کی وجہ سے خواہ مخواہ محنت و سرمایہ میں کشیدگی پیدا ہو جس کے نتیجے میں ہڑتال ہو اور ملک کی صنعت کو نقصان پہنچے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جھگڑوں گا اور جس سے میں جھگڑوں اس کو مغلوب و مقہور رہی کہو کے چھوڑوں گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو مزدور سے کام تو پوری طرح لیتا ہے اور اس کے مناسب اس کی اجرت نہیں دیتا۔ اگر نے ممانعت فرمائی ہے کہ مزدور کو اس کی اجرت طے کیے بغیر کام پر لگا لیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ پھر جہاں اسلام ایک طرف سرمایہ دار کو مزید بے جا الزام و ظلم سے روکتا ہے وہیں دوسری طرف رسول اللہ نے فرمایا: بہترین کمائی مزدور کی کمائی۔

بشرطیکہ وہ خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ کام والے کام انجام دے۔ عدل و انصاف کے ذریعہ اسلام حق شناسی کی ایسی اسپرٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ غیر فطری تفاوت ختم ہو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اونچی اونچی تنخواہ والوں میں کمی ہو جائے گی۔ بڑے بڑے عہدے والے کم ہو جائیں گے۔ مزدوروں کے کام کے گھنٹے کم ہو کر تعداد مزدور میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور انسان محنت کا ایک 'جنس' بننے سے بچ جائے گا۔ اخوت و ہمدردی کی بنا پر کارخانہ و مزدور۔ افسر سرکاری ملازم۔ تاجر و زمیندار سب ایک قوم کے اسی طرح شہری ہو جائیں گے جس طرح ایک خاندان کے مختلف افراد مختلف طریقوں سے روزی کماتے ہوں بھائی بھائی ہیں۔ ایک شہری کے لحاظ سے جہاں تک ضروریات زندگی کا تعلق ہے یہ سب برابر ہیں۔ اسی طرح ملک کی کامیابی و ناکامیابی میں سب شریک ہیں۔ کش مکش و انتقام کا جذبہ ختم ہو کر تعاون کی راہ ہموار ہو جائے گی۔

صنعت و تجارت کے ہر شعبے کو ممکن حد تک مسابقت (Competition) کے

مہنگائی کا مسئلہ یہ کھلا رکھنا ہے۔ نہ کسی کو امتیازی حقوق و اجارہ داری (Monopoly)

دیتا ہے نہ قومیلے (Nationalisation) کی ہدایت کرتا ہے۔ غائب سودا بازی یا سٹہ (Speculation)

کو بھی ممنوع قرار دیتا ہے۔ اور پیداوار کو قصداً برباد کرنا جرم قرار دیتا ہے۔ اکتنازہ و اخکار (Hoarding)

کے متعلق تو رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ "جس شخص نے احتکار کیا تو وہ گنہگار ہے"۔ غرض کہ ان تمام مصنوعی مصلحتوں کو جن کے ذریعہ ضروریات زندگی (Necessaries of existence) کو روک کر قیمتیں بڑھا

جاتی ہیں اور چور بازاری (Blackmarketing) شروع ہو جاتی ہے اسلام ممنوع قرار دیتا ہے۔

جہاں تک قیمتوں پر کنٹرول عائد کرنے کا سوال ہے ذیل کے واقعات خود صحیح رخ کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔

مدینہ میں ایک قحط کے موقع پر جب رسول اللہ سے عرض کیا گیا کہ تمہیں بہت بڑھ رہی ہیں آپ سرکاری طور

پر اشیاء کے نرخ مقرر فرما دیجیے تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار فرما دیا اور یہ عذر بیان کیا کہ "إِنِّي أَرِئُ

أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ بَطْلَنِي بَهَا" (میں خدا سے اس طرح ملنا چاہتا ہوں کہ

میرے خلاف کوئی ایک شخص بھی ظلم کی شکایت کرنے والا نہ ہو) دراصل جس چیز سے آپ نے انکار کیا تھا وہ:

تھی کہ حکومت اپنی مصنوعی مداخلت سے قیمتوں کے بے چیدہ اقتصادی نظام کو درہم برہم کرے۔ اس طریقے کو

چھوڑ کر آپ نے اپنی پوری قوت کار و باری لوگوں کی اخلاقی اصلاح پر صرف فرمائی اور مسلسل تبلیغ سے یہ بات ان

ذہن نشین کی کہ جان بوجھ کر قیمتیں چڑھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تبلیغ کار اگر ثابت ہوئی اندکچہ زیادہ دیر

گذری تھی کہ قیمتیں اعتدال پر آنی شروع ہو گئیں۔

حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑا اور قیمتیں بہت چڑھ گئیں۔ حضرت عثمانؓ جو اس وقت غلہ کے بہت بڑے تاجر تھے ان کے پاس ایک ہزار اونٹ غلہ آیا۔ نفع اندوزی کے خیال سے بہت سے تاجروں نے بڑے بڑے دام دے کر غلہ خریدنا چاہا مگر آپ نے انکار کیا۔ اٹنے شہر میں منادی کرادی کہ جسے ضرورت ہو وہ آکر مفت غلہ لے جائے۔ اس طرح سارا غلہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ دوسری طرف قحط کے ایام میں حضرت عمرؓ نے گوشت بھی لکھی کی قسم کی کوئی لذیذ شے نہیں کھائی۔

ہزاروں برس پہلے بھی جب شاہ وقت سے قحط کنٹرول نہ ہو سکا تو حضرت یوسفؑ نے سلطنت مصر کے سارے قلعہ داروں (خزان) کو اپنے ہاتھوں لے کر اسلامی طریقوں سے اس نازک دور کو سنبھالا۔ اگر سارے مسلمانوں (مہندسین) کو نہ لیتے تو مختلف شعبوں میں کش مکش رہتی اور یہ نہ سنبھال سکتے۔

کیا خود ہندوستان کا ذاتی تجربہ نہیں؟ ۱۹۵۲ء میں بلیک مارکٹنگ اور قلت اشیاء کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے جب وزارت بدلی تو مرحوم رفیع احمد قدوائی نے مرکزی کابینہ ریاستوں کے وزراء اور خود وزیراعظم پنڈت نہرو کی مخالفت کے علی الرغم مصنوعی کنٹرول ختم کرنے کا فوری اعلان کر دیا۔ حالت سدھرنے لگی اور دو سال میں اچھا اور مستحاج ملنے لگا۔

ایک بار رسول اللہؐ کی خدمت میں طائف کے لوگ آئے اور اسلام سودی کاروبار کا مسئلہ قبول کرنے کے لیے تین شرائط کے ساتھ آمادگی ظاہر کی کہ انہیں زنا کرنے کی اجازت ہو۔ شراب پینے سے نہ روکا جائے اور سودی کاروبار کی اجازت رہے۔ لیکن یہ ساری شرطیں مسترد کر دی گئیں۔ کیونکہ یہ تینوں بڑی بڑی خرابیاں تھیں جن سے سماج کے اندر ہزاروں برائیوں کا پھیلنا لازمی تھا جس طرح شراب زنا حرام ہے اسی طرح سودی کاروبار بھی اَحَلَّ اللہُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا (البقرہ) اللہ نے خرید و فروخت کے معاملات کو حلال کیا ہے اور سودی کاروبار کو حرام کیا ہے (رسول اکرمؐ کا ارشاد ہے۔ "الرِبَا سَبْعُونَ جُذُوعًا اَبْسَرُهَا اَنْ يَنْكَحَ الْمَرْجُلُ امَةً" سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو اگر ستر اجزاء میں تقسیم کیا جائے تو اس کا ہلکے سے ہلکا جز اس گناہ کے برابر ہوگا کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔) وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّ الْيَزْبُو فِي اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزْبُو عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا اَتَيْتُمْ مِنْ رِّكْوَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْطَرِعُونَ (الرہم) اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں اضافہ ہو تو اللہ کے نزدیک وہ ہر

نہیں بڑھتا۔ بڑھوتری تو ان اموال کو نصیب ہوتی ہے جو تم اللہ کے لیے زکوٰۃ میں دیتے ہو۔
اسلام دراصل اس ذہنیت اور ان تمام معاشی حالات ہی کا استیصال کر دیتا ہے جن کی وجہ سے
سودی معاملہ کی مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ (النساء) ہو۔

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے
کے مال ناروا طریقے سے نہ کھایا کرو۔ بجز اس کے کہ
لین دین آپس کی رضا مندی سے

اکتساب مال میں جائز و ناجائز کی قید لگانے پھر ثروت اور اس کے وسائل کو جمع کرنے کی ممانعت
اور خرچ کرنے کا حکم کر کے دوامی گردش اور پوری آبادی میں منصفانہ تقسیم پر ایسا کنٹرول قائم کر دیتا ہے کہ جہاں
کے ہر فرد کو اس کا متناسب حصہ مل سکے۔

یہ اور ان کے علاوہ معیشت کے دوسرے شعبوں میں جو سہولتیں بیان کی گئی ہیں ایسا ماحول پیدا کر سکتی ہے
افراد کی ضرورتیں بھی آسانی پوری ہو سکیں اور بلا سودی بنیاد کے کاروبار کو فروغ حاصل ہو سکے۔

آج دنیا کے بدلتے ہوئے اخلاقی اقدار
معیار زندگی اور بدلتے ہوئے اقدار کا مسئلہ زندگی کے جھوٹے معیار و پیمانوں کی
اقدار اور اعلیٰ نمونے کہاں لیں؟ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں امید کی ایک ہی شعاع ہے۔ جبکہ دوسری خدائی
اور پیغمبروں کی تعلیم و حکمت کی سرمنابع ہو چکی ہیں صرف آخری پیغمبر کی لائی ہوئی مکمل ہدایات آج بھی محفوظ ہیں
رجحی دنیا تک رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔

اللہ کا فرمان ہے :- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ (اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا بزرگ
ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے) حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ نبیؐ نے فرمایا "ابن آدم کے لیے تین چیزیں
سو اچھے حق نہیں ہیں۔ رہنے کے لیے گھر، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے روٹی اور پانی" (ترمذی)
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا "اپنے سے کم درجہ والوں کو دیکھو بڑے درجہ والوں کو نہ
کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ (مسلم)

قرآن و سنت کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کے معیار کو اگر درست کوئے تو پھر رزق کی کمی بھی محسوس

ناکرم کچھ بھی ہو تو اس کی تلافی کا انتظار آخرت میں رہے گا۔ دنیا میں کمی آزمائش کے لیے بھی تو ہوگی جیسا کہ کریم کا ارشاد ہے :-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْمَلَائِكِ
اور تم تمہیں کچھ دیکھا آزمائیں گے۔ خوف بھوک
مالوں جانوں پھلوں کی کمی اور نقصان کے
(البقرہ) ساتھ -

انسان کی تمنائیں کبھی تم نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے آرام اور سکھ صرف قناعت میں ہے -

قرآن کریم کی ہدایت ہے :- مَلُواْ وَاشْرِكُواْ وَلَا تَسْرِبُوْاْ
فَضُولَ خَرْجِیْ وَعِلَیْشِ پِرسَی کا مسئلہ (کھاؤ اور پیو اور اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔) وَلَا تَسْرِبُوْاْ
بَيْنَ يَدَيِ الْوَيْلِ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِیْنِ (نبی اسرائیل) اور فضول خرچی ہرگز نہ کرو بے شبہ
اخراجات میں حد سے تجاوز کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں) نبی اکرمؐ کا ارشاد ہے - الاقتصاد فی
النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِیْشَةِ (خرچ میں میا نہ روی معاشی زندگی کی خوشگلداری کا آدھا حصہ ہے) حضرت عائشہؓ
سے روایت ہے کہ رسول اللہؐ کا بستر چمڑے کا ہوتا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوتے تھے۔ (بخاری) حضرت
ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے اہل صفہ کے ستر آدمیوں کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کے پاس
اور نہ باندھنے کے لیے پورا کپڑا ہوتا کسی کے پاس صرف چادر ہوتی تھی کسی کے پاس صرف تہہ بند جس کو وہ اپنی
گردنوں میں باندھ لیتے تھے۔ وہ کسی کے نصف پنڈلی تک پہنچا اور بعض کے ٹخنوں تک۔ وہ اپنے ہاتھ سے پکڑے
رہتے تھے کہ کوئی برہنہ نہ دیکھے۔ (بخاری) یہ اہل صفہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں تبلیغ کی غرض سے بھیجنے کے لیے
مسجد نبویؐ کے صحن میں ایک چبوترہ پر ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ مسجد ہی میں سارے ضروری معاملات طے ہوتے تھے
مسجد ہی سے اس وقت روحانی سیاسی تعلیمی ثقافتی اور سماجی مرکز کا کام لیا جاتا تھا۔ اسی طرح حکومت کے نظم و
نسق کے لیے عہد نبویؐ کے سارے ادارے سادگی کا نمونہ تھے۔

کیا دنیا کی تاریخ میں حضرت عمرؓ جیسا کوئی حکمران مل سکتا ہے جس کی معاشرت یہ ہو کہ قمیص میں دس دس
پیوند لگے ہوں۔ کاندھے پر مشک رکھ کر غریب عورتوں کے ہاں پانی بھرتا ہو تفتیش حالات کے لیے راتوں میں گشت
لگاتا ہو اور فرش خاک پر پڑا رہتا ہو۔ جہاں جاتا ہو تنہا چلا جاتا ہو۔ دربار نقیب چشم و خدم کے نام سے آشنا ہو
اور پھر رعب داب کہ عرب و عجم اس کے نام سے لرزتے ہوں؟ اس غیر معمولی حکمران کا جلوں کس طرح نکلا تھا۔؟

بیت المقدس کا سفر ایک اونٹ کے ساتھ ہوا۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا۔ دونوں باری باری اونٹ پر سوار ہوتے حتیٰ کہ بیت المقدس پہنچنے کے وقت سواری پر بیٹھنے کی باری غلام کی پڑی اور خود حکمران کے ہاتھ میں اونٹ کی نیکیں! چاروں طرف سے لوگوں کا ہجوم اور شور و غل تھا۔ لوگ پہچان تک نہ سکے۔ انتظار کر رہے تھے کہ حکمران کب پہنچتا ہے؟

فضیل خوجی کے تمام طریقوں کے سدباب اور ان کی اصلاح کے لیے اسلام نے مختلف قدم اٹھائے مثلاً جوئے شراب اور زنا کو حرام، لہو و لعب کی بہت سی عادتوں کو ممنوع قرار دیا ہے، محرب اخلاق سامان تعیش والی صنعتوں اور تجارتوں کی اجازت نہیں دی جاتی، موسیقی، غنا، غرض بصر وغیرہ کے طبعی رجحان کو محدود کیا، باندھنا جاتا ہے، قیمتی لمبوسات زرد و جواہر کے زیورات، سونے چاندی کے ظروف، تصاویر، مجسموں کے لیے نبی اکرمؐ سے ایسے سخت احکام مقرر دیے ہیں جو معاشی ڈھلچنے میں عمدہ تبدیلی لاسکتے ہیں۔ ان کی روح یہ ہے کہ جو دولت تمہارے بہت سے غریب بھائیوں کی ناگزیر ضرورتیں پوری کر سکتی ہے اسے محض اپنے جسم اور گھر کی مصنوعی تزئین اور آرائش پر صرف کرنا شقاوت و بدترین خود غرضی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بد تدبیری یا کرم حق کی بنا پر اپنی دولت کو نارو طریقے سے تباہ کر رہا ہو تو حکومت اس کی دولت و جائیداد اپنے انتظام میں لے لے گی اور اپنے طور پر اس کی ضرورت کا بندوبست کرے گی۔ لَا تَتَوَلَّوْا السُّفَهَاءَ اَمْوَالُكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا (النساء) اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جس جسم کو اللہ نے اٹھالیا لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف کر کے بچتہ شاندار عمارتوں کے ذریعہ اس نام باقی رکھنے کی حماقت نہ کی جائے۔ اس دنیا میں ذرائع معاش میں سے ہر شخص کا صرف اس وقت تک حصہ۔ جب تک کہ وہ قانون قدرت کے مطابق اس کا ضرورت مند ہے اور اس کی بقائے حیات اس پر منحصر ہے۔ مادہ یادگاروں کی تعمیر کا سارا خرچہ دراصل خدا کے زندہ بندوں کا حق ہو گا۔

غرض کہ اسلام نے انسان کو جس قسم کی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کی ہے وہ ایک ایسی سادہ زندگی ہے اس کی ضروریات اور خواہشات کا دائرہ اتنا وسیع ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک اوسط درجے کی آمدنی میں آ نہ کر سکے۔ بھلا اس مرقع حیات میں کہیں برہمچری ہوئی آبادی کا مسئلہ سامنے آتا ہے یا اولاد کو محدود کرنے کا؟ ٹیکسوں کا وہ مفہوم جو موجودہ زمانے کی حکومتوں میں رائج ہے اسلامی نظام کا ٹیکسوں کا مسئلہ میں ناپید ہے اس لیے آج کل جو ٹیکس پبلک پر لگائے جاتے ہیں وہ عملاً انصاف کے خلاف اور حکومت و ارکان حکومت کے ان مفادات کی خاطر لگائے جاتے ہیں جن کا پابک مانا

کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام کے دستوری نظام میں خراج، جزیہ، غنیمت، زکوٰۃ، خمس وغیرہ قسم کے ٹیکس کسی قسم سے مقرر کیے گئے ہیں کہ وہ پبلک کی انفرادی و اجتماعی ضروریات کے کام آئیں اس لیے وہ عام طور پر مزیٹیکس عائد کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔

(اسلام کا اقتصادی نظام از مولانا محمد حفظ الرحمن)

البتہ اگر کوئی ہنگامی اہم اجتماعی ضرورت درپیش ہو جائے مثلاً جنگ قحط سالی، رفاہ عام اور عوام کی غیر معمولی بے روزگاری تو اغیار اور اہل ثروت پر حکومت کی جانب سے امدادی ٹیکس عائد کیے جاسکتے ہیں جنہیں ضراب کہتے ہیں اس جگہ جزیہ کی پوزیشن بھی سمجھ لینا بہتر ہے۔ جزیہ بدل ہے اس امان و حفاظت کا جو ذمیوں کو اسلامی حکومت میں عطا کی جائے گی۔ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو ذمیوں کو اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں آزادی دیتا ہے اور جو ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن اسلامی نظام میں جہاں عدل و انصاف کا یہ عالم ہے کہ "عدل پر قائم رہو خواہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو" ایسا موقع بھی آئے کہ جہاں ذمیوں کی حفاظت کے انتظام میں دشواری نظر آئی۔ جزیہ لینا بند کر دیا گیا۔ عدل و انصاف کی فضا میں اسلامی نظام کے عائد کردہ ٹیکسوں سے رعایا کو کوئی بار بھی محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری طرف چونکہ یہ نظام ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ ضروریات زندگی پر نہ زیادہ خرچ آتا ہے نہ دیگر مسائل کی بے چیدگیاں بڑھتی ہیں عوام کی کمر ٹوٹنے نہیں پاتی۔

تدن کے سنگ بنیاد یعنی عورت مرد کے تعلق کے بارے میں قرآن و سنت کے جنسی دارگی کا مسئلہ مستحکم احکام موجود ہیں۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (البقرہ)

عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تاکہ ایک دوسرے کی ستر پوشی کریں اور ایک دوسرے کو ان اثرات سے بچائیں جو ان کی عزت اور ان کے اخلاق پر حرف لانے والے ہوں) مردوں کو عورتوں پر قوام بنا کر خاکی نظم کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اور وراثت، مہر اور نفقہ کے ذریعہ عورتوں کو بہت سے معاشی حقوق حاصل ہیں۔ پھر بزرگی خاطر آگن سے باہر نکلنے کا سوال کیا؟ نبی اکرمؐ کا ارشاد ہے: "المرأۃ عورة فاذا خرجت استشفھا الشیطان" (ترندی) عورت پوشیدہ رکھی جانے والی مخلوق ہے۔ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے) نامحرموں اور اجنبی مردوں سے اختلاط میں صاف نیت و نیک ارادوں کے باوجود اس کا ہر قدم معصیت کی راہ طے کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق اخلاق کے لٹ جانے کا خدشہ ہے تخلیق آدم و حوا

بعد نبی آدم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا ہے :- یٰبَنِیٰ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسًا یُّوَارِیْ کُنُوزَکُمْ وَرِیْثًا وَلِبَاسًا لِّتَقْوٰی ذَٰلِکَ خَلِیْقُ (الاعراف) اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہارے لیے ستر پوشی کا ذریعہ بھی ہو اور زینت کا بھی — مگر محض ستر پوشی و زینت ہی کافی نہیں۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں تقویٰ بھی ہو — اور تقویٰ کا لباس سب لباسوں سے بہتر ہے۔ غیر تقویٰ والا لباس سے عریانیت آتی ہے جسے آدم و حوا نے محسوس کیا تھا اور کج کی تہذیب اور غلط روی نے بھی عریانیت پھیلانے لگی ہے۔ وقرن فی بیوتک ولا تخرجن تبرج المجاہلیۃ الاولیٰ (اور اپنے گھروں میں بیٹھی رہو اور انگوٹھ و درجاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار نہ کرتی پھرو۔) اس تاکید کے برخلاف فحش و مصنوعی حسن کی دلدادہ جو عورتیں نالین و غیرہ میں لبوس بن بٹن کرنا زواد کے ساتھ معاشرے میں چلتی پھرتی ہیں۔ ایسی ہی عورتوں کے لیے نہایت سخت الفاظ میں وعید سنائی گئی ہے۔ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَسَاءُ کَاسِیَاتٍ عُلَّیٰ بِاَتَمِّیْلَہِ (دوسھن کا لہجہ المائلہ لادیں خلعن الجنۃ ولا یجدن (پچھا (مسلم) رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی نگلی ہی رہتی ہیں اور اپنے اعضا کو چھپاتی ہوئی اور لچکتی ہوئی چلتی ہیں جن کی گردنیں بچی اونٹ کی طرح ناز سے بڑھی ہی رہتی ہیں وہ نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی۔

اسلامی شریعت نے آزادانہ اختلاط و فحاشی کی اشاعت پر پابندی لگا دی ہے اور ناجائز تعلق و عصمت کو ممنوع قرار دیا ہے اور نکاح کے ذریعہ تعلق کو جائز۔ ان ساری اصلاحات کے بعد بھی اگر عفت کی راہ میں رکاوٹ ہو تو تعزیری احکام بنائے گئے ہیں محض نفس پرستی کی خاطر طلاق دینے والے کو رسول اللہ نے ملعون ٹھہرایا ہے اور طلاق کو بغض المباحات (جائز کاموں میں سب سے زیادہ برا کام) کہا ہے۔

رباہلیت کی قیادت و رہنمائی میں عورتوں کا حصہ تو اس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا "ہلکت المرءات حین اطاعت النساء (مندرک حاکم) مرد ہلاک ہوئے جب وہ عورت کی اطاعت کر لے گئے" جب آپ کو معلوم ہوا کہ اہل ایران نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنایا ہے تو آپ کا پُر زور اعلان تھا کہ "لَنْ یُعْلِمَ قَوْمٌ دَلَّوْا مَرْءَهُمْ اِمْرَاۃً (بخاری، کتاب المغازی) وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنی زام اقتدار ایک عورت کے حوالے کر دی ہو۔

اہل مغرب میں خبط و ملاوت کے رواج اور بھراں سے نفرت کا جو نقشہ دیکھا گیا اس سے ثابت ہو گیا کہ اس کو رائج کرنا فیملی پلاننگ کے متعلق اسلام کا نظریہ

انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اب اسلام کا نظریہ بھی ملاحظہ ہو۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ (ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خاص بناوٹ عطا کی پھر اس کو ان اغراض کے پورا کرنے کی راہ بھی بتادی جن کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ نساء کہ حرث لکم فاتوا حرثکم انی شنتم وقتہ موالا نفسکم (تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں پس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتوں میں جاؤ اور اپنے لیے آئندہ کا بندوبست کرو۔) وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَکُمْ خَشِیۡۃَ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُہُمْ وَاَیَّاکُمْ اِنَّ قَتْلَہُمْ کَانَ خَطَاً کَبِیۡرًا (اور تم اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔) یہاں افلاس آجانے کا اندیشہ ہے اور سورۃ الانعام میں خشیتہ املاق کے بجائے مین املاق آیا ہے جس کے معنی ہیں کہ افلاس آچکا ہے۔

یہاں افلاس آجانے میں قتل اولاد کو منع کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ عمل تمدن انسانی اور عمرانیات کے لیے مضر ہے ایک مرتبہ ایک شخص آحضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا: اَنْ تَنْعَمَ اللّٰہُ اَنْدَادًا وَّہُوَ خَلَقَ (یہ کہ تو اللہ کا نظیر و مثیل قرار دے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔) اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے جواب دیا: اَنْ تَقْتُلَ الَّذِیْ اَنْ یَّتَطَعَمَ مَعَاکَ (یہ کہ تو اپنے بچے کو قتل کر دے اس خیال سے کہ وہ تیرے کھانے میں شریک ہوگا۔)

ضبط ولادت کا مسئلہ آج ہی کا نہیں ہے۔ بلکہ قدیم زمانے سے آج تک مختلف ادوار میں جاہل انسانوں نے معاشی اسباب کی بنا پر اسے اٹھایا۔ قدیم زمانے میں افلاس کے خوف سے قتل اطفال اور اسقاط حمل عمل میں آتا تھا اور آج یہ میری تدبیر ضبط ولادت یا میلی پلاننگ اختیار کی جا رہی ہے قرآن کریم اس گناہ عظیم سے باز رکھنے کی تاکید کر رہا ہے اور جاہلیت کے اس معاشی استدلال کی تردید بھی جس کی بنا پر ایک ظلم اور خطا کبیرہ کو حق بجانب ٹھہرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کھانے والوں کو گھٹانے کی تحریکیں شش چھڑ کر لوگوں کو ان تعمیر پروردگاروں میں اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کھپانی چاہیں جن سے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق رزق میں انفرائش ہوا کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ رزق کے خزانے تو ہمارے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ اس کی فکر تم خواہ مخواہ کر رہے ہو؟ رزق کی اخلافت خاص اپنی طرف کر کے پہچلانا مقصود ہے کہ اس کے ادنیٰ سے فیضان سے بے شما اسباب رزق و سامان معیشت چشم زدن میں روز نما ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہ جس طرح وہ پہلے آنے والوں کو روز دیتا رہا ہے بعد کے آنے والوں کو بھی کیا نہ دے گا؟ (استفادہ از تفہیم القرآن)

تاریخی ریکارڈ کی ایک مثال کیا اس سارے جائزے سے صاف پتہ نہیں چلتا کہ اسلام زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کو فطری حالت سے قریب تر رکھنا چاہتا ہے اور زندگی کے کسی پہلو میں بھی مصنوعی پن کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ مصنوعی پن ہٹ جائے تو پھر راہ ہموار آسان ہے۔ مذکورہ بالا مسائل کی ساری پیدا کردہ مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور سامان معیشت میں فراوانی آ سکتی ہے لیکن ایک انسان اس وقت تک صحیح نشوونما نہیں پاسکتا جب تک کہ وہ اپنے ان حقوق و فرائض کو ٹھیک ٹھیک نہ ادا کر دے جو خدا کی مخلوق ہونے اور اللہ کے کنبے کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور یہ حقوق و فرائض اس وقت تک انجام نہیں پاسکتے جب تک کہ کوئی صحیح و صالح نظام اجتماعی موجود نہ ہو۔ سوال ہے کہ کیا ان سب حقیقتوں کو عملی جامہ پہنایا جاسکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جب تاریخ کے صفحات پر عبید بن ہاشم اور خلفائے راشدین کے زمانے کی مثالی اسٹیٹ بطور ریکارڈ کے محفوظ ہے تو یہ تاریخ پھر کیوں نہیں ہرائی جاسکتی؟ موجودہ انسانی معاشرے کی آخر کون سی برائی تھی جو عرب کے باشندوں میں اس وقت نہ تھی؟ اور جب زندگی کا نقشہ قرآن و سنت کی روشنی میں بدلا گیا تو پھر کون سا طبقہ ایسا تھا جس میں قابل تقلید اوصاف نہ پیدا ہو سکیں؟ خلیفہ وقت بھی عدالت میں آتا تو اس کے ساتھ غریب مدعی جیسا مسایا نہ سلوک برتنا جاتا۔ اگر کوئی قاضی خلیفہ کو رعایت دینی بھی چاہتا تو خلیفہ خود انکار کر دیتا۔ مزدور جس کا کام کرتا پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا اور کام لینے والا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری چکا دینا اپنا فرض سمجھتا۔ قرض دار سے قرض وصول کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑتا۔ تاجر دوکاندار چربازاری اور ناجائز نفع خوری کا تصور بھی نہ کرتا۔ وہ اسے بھی حرام سمجھتا تھا کہ کسی چیز کو اس لیے روکے رکھے کہ گراں ہونے پر اسے فروخت کرے گا۔ شرب خمر اور بدکاری کا نام و نشان مٹ گیا۔ بلکہ مجرمین خود آکر اپنے کو دنیاوی سزا کے لیے پیش کرنے لگے تاکہ افروزی سزا سے بچ جائیں۔ یہ ہے ہلکا سا خاکا اس مثالی اسٹیٹ کا جس کے معاشی نظام کے نتیجے میں غلام الناس کی وہ فارغ البالی آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈھٹتا پھرتا لیکن کوئی شخص ایسا نہ ملتا کہ جو صدقہ اور زکوٰۃ وصول کرنے کا حق دار ہو۔

اگر آج بھی حضرت موسیٰ کی جزیرہ نمائے سینا کی سی زبردست مردم شماری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے صحیح و دیانتدارانہ اعداد و شمار تمام معاشی مسائل کے جمع کرا لیے جائیں (صحیح و دیانتدارانہ اعداد و شمار اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آج کل اکثر غلط اعداد و شمار کی بنا پر غلط فیصلے قائم کیے جاتے ہیں) تو ان کی ترتیب سے معاشی مسائل

عادلانہ توازن ہو سکتا ہے اور جب برائیدوں اور خرابیوں کی صحیح نشان دہی ہو جائے اور معاشرہ اپنی بے عقلی کا اصل سبب سمجھ لے تو پھر اسے انداز فکر بدل دینا چاہیے مختلف محکموں میں محض خوش اخلاقی کا ہفتہ (Courtesy week) منانے سے تعلقات خوشگوار نہیں ہو سکتے۔ جب اہل مسئلہ یہ ہے کہ نفس انسانی کو صحیح رخ پر لگایا جائے تو واقعی صحیح رخ پر اسے لگا دینے سے ایک بار پھر کیا انسانیت میں نئی زندگی نہ آجائے گی؟ انسانیت کے وہ ذخیرے جن کی افادیت اور جن کے مصروف کی کسی کو خبر نہیں کام کئے نہ ہو جائیں گے؟ ہر ایک کو اس کی صحیح جگہ نہ مل جائے گی؟ اور معاشرہ انسانی کا ایک ایسا گلدستہ نہ تیار ہو سکے گا جو مثالی ہو گا؟ اگر ان خطوط پر ہندستان قدم اٹھائے تو کیا اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے؟

مورخین کی تاریخ دنیا جلد ۱، صفحہ ۱۷۵ کے مصنفین لکھتے ہیں کہ "بازنطینی حکومت اس زمانے میں انتہائی انحطاط و تنزل کے عالم میں تھی اور یہ تنزل ٹیکس اور محصول کی زیادتی، تجارت میں ہستی، زراعت سے غفلت، شہروں کی آبادی میں روز افزوں کمی کا نتیجہ تھی۔ ان مصنفین کے خیال میں گویا بڑھتی ہوئی آبادی ارتقاء نہیں بلکہ انحطاط کا باعث ہے اور نہ ہندستان میں بڑھتی ہوئی آبادی کا حقیقت کوئی مسئلہ ہے۔ اگر رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو یہ اپنے کروت و اعمال کے نتائج میں ہے۔ اس لیے ضبط و ولادت سے مسائل حل نہ ہوں گے ہوں گے تو صرف ایک علاج سے اور وہ ہے اپنے کروت و اعمال کو درست کرنا اسی صحیح و متوازن راہ پر چل کر جس کا ایک خاکہ اوپر پیش کیا گیا ہے۔

پوری دنیا میں کیوسٹ تقریباً ہم کردہ ہیں لیکن ان کے نظریات کس طرح آدمی دنیا پر حاوی ہیں۔ ہندستان پر تو دولاکھ سے بھی کم ہیں جس صحیح و متوازن راہ میں علاج کا سرخ مل رہا ہے وہ دنیا کی شہرہ شاہ راہ ہے لیکن ان پر ایمان رکھنے والوں کی آبادی ہندستان میں تقریباً پانچ کروڑ ہے اور یہ پانچ کروڑ اس خیرامت کا ایک جزوہ جو سارے انسانوں کے لیے (اس وقت دنیا کے سارے انسان تقریباً ۳۳ ارب ہیں) اٹھائی گئی تھی (اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ) کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ تو کیا اس وقت یہ پانچ کروڑ کی آبادی وطنی بجائیوں کی چالیس کروڑ کی آبادی کو تباہی سے بچانے کے لیے خود اسی شاہراہ پر کھڑے ہو کر راستہ نہ دکھ

انسان کا اخلاقی وجود

مکارم اخلاق کی تکمیل

شسط (۸)

(سید احمد قادری)

سلام شریعت اسلامی میں آپس کے اتحاد و اتفاق، محبت و الفت اور یکجہانیت جو اسلام میں احسان کی ایک بڑی علامت ہے۔ یہ ایک تدبیر ہے جو باہمی کدورتوں، رنجشوں اور اختلافات کو مٹانے کے لیے سکھائی گئی ہے کیونکہ سلام کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن اپنے قلب کی اس کیفیت کا اظہار کرتا ہے جو دوسرے مومن کے لیے اس میں موجود ہوتی ہے۔ یہ ایک دعا ہے جو وہ اپنے بھائی کو دیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ایک اچھی سفارش ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے وہ اسلام علیک کہہ کر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے اہن اور سلامتی ہے وہ یہ کہہ کر خدا سے درخواست کرتا ہے۔ اے خدا اس بندے کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس پر اپنی سلامتی نازل فرما جس دل سے یہ دعا رکھے اس میں مخاطب کے لیے رنجش، کدورت، بغض و اور غنا دیکھے جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اگر یہ الفاظ محض رمزا اور دے دیے گئے ہیں۔ دل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تو پھر یہ سلام کا بے روح ڈھانچہ ہو گا۔ فی الواقع سلام نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ سلام کا جواب دینے والے کے لیے اللہ نے احسان کی ترغیب دی ہے۔ یعنی وہ دعا دینے والے کو اس کی دعا سے بہتر دعا دے وہ اس سے بڑھ چڑھ کر اپنے خلوص اور اس کے لیے اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرے۔ وہ خدا کی بارگاہ میں سلام کرنے والے سے بہتر سفارش لے جائے اور اس کو یقین دلائے کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے اس سے زیادہ اہن و سلامتی ہے جس قدر میرے لیے تمہارے پاس ہے۔ خود کیجیے خلوص کے ساتھ اگر سلام و جواب سلام موجود ہے تو پھر ایسے دو شخصوں کے درمیان بغض و غنا دیکھا کیا سوال باقی رہتا ہے۔ قرآن میں ہے :-

اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر

وَإِذَا حُيِّنَ لَكُمْ فَجِبُوا بِالْأَحْسَنِ

مِنْهَا أَوْ رَدُّهَا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (نساء ۴۲) اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ ابتداء کسی مسلمان کو سلام کرنا بڑی نیکی ہے لیکن واجب نہیں ہے اور سلام کا جواب سلام سے دینا واجب ہے اور بہتر طریقے سے جواب دینا احسان ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بہتر طریقے کے ساتھ جواب کی تعلیم و تشریح احادیث میں ملتی ہے۔

عن عمران بن حصین رَأَى أَن تَوَجَّاهُ
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرُ رَجَاءٍ أَخْرَفَ قَالَ السَّلَامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ
عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ أَخْرَفَ فَقَالَ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحِمَهُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُونَ (ترمذی)

عمران بن حصین سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم
تو حضور نے فرمایا اس کے لیے دس نیکیاں ثابت ہوں
اس کے بعد دوسرے شخص آئے اور انھوں نے کہا -
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا اس کے لیے
نیکیاں ثابت ہوں پھر تیسرے شخص آئے انھوں نے کہا -
السلام علیکم ورحمۃ اللہ و بركاتہ - آپ نے فرمایا اس
کے لیے تیس نیکیاں ثابت ہوں۔

یہ حدیث اگرچہ ابتداء سلام کے سلسلے کی ہے لیکن اسی سے بطریق جن جواب کی تعلیم بھی ملتی ہے۔ یعنی اگر کوئی صرف سلام کرے تو جواب میں درجۃ اللہ و بركاتہ کا اضافہ کیا جائے اور اگر کوئی ابتداء ہی رحمت و برکت کو بھی اپنے سلام میں داخل کرے تو اسی طرح جواب دینا بطریق جن جواب میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس و ابن عمر رضی عنہم و بركاتہ پر اضافہ ناپسند کرتے تھے۔ ابن عباس فرماتے تھے کہ سلام برکت تک پہنچ کر منتہی ہو جاتا ہے۔ یعنی اب اس پر کوئی اور لفظ نہیں بڑھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کو و بركاتہ سنک سلام کیا۔ آپ نے جواب میں اسی کو لوٹا دیا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! قرآن میں تو بطریق جن جواب کا حکم ہے آپ نے فرمایا۔ تم نے کوئی فضیلت چھوڑی کب کہ میں اضافہ کرتا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ و بركاتہ پر اضافہ نہ کیا جائے و یہ بعض احادیث میں و معفرت و رضوان کے الفاظ بھی و بركاتہ کے بعد آتے ہیں۔

ابتداء سلام کرنے کو اگرچہ واجب و فرض نہیں کیا گیا ہے لیکن اس کی فضیلت میں جو حد نہیں آتی

اور اس احسان کی جس طرح ترغیب دی گئی ہے وہ اپنی جگہ اس قدر اہم و جوا سے وجوب کے قریب تک پہنچا دیتی ہے۔ یہاں چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں:-

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِیْہِ
لَآ اَنْ یَّخْلُقَنَّ الْجَنَّةَ حَتّٰی تُؤْمِنُوْا اَوْ لَا
تُؤْمِنُوْا حَتّٰی تَحَابُّوْا اَوْ لَا اَدْلُکُمْ
عَلٰی شَیْءٍ اِذَا فَعَلْتُمْ وَاَوْ تَحَابَبْتُمْ
اَفْسُوْا السَّلَامَ بَیْنَکُمْ۔
ابن ہریرہ سے مروی ہے انھوں نے کہا کہ
رسول خدا نے فرمایا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ
میری جان ہے۔ تم جنت میں داخل نہ ہو گے یہاں تک
کہ ایمان لاؤ اور تم میں نہ ہو گے یہاں تک کہ ایک دوسرے
سے محبت کرو کیا تم یہ سب ایک ایسی چیز نہ بناؤں کہ جب تم
اسے کرو گے تو آپس میں محبت ہوگی و مٹے یہ سب گم
آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سلام کیا کرو۔
(مسلم ترمذی)

اس حدیث سے بہ صراحت معلوم ہوا کہ باہمی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی اور باہمی محبت کا ذریعہ سلام
ہے لہذا خود سلام تکمیل ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ معمولی غور و فکر سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کسی گروہ کی شیرازہ بندی
کے لیے باہمی محبت و الفت کو وہی حیثیت حاصل ہے جو غنیمت کتاب کی جز بندی کے لیے مضبوط ڈورے کی ہوتی ہے
اگر مضبوط ڈورہ موجود نہ ہو تو اس کی جز بندی نہیں ہو سکتی اور اگر جز بندی کے بعد وہ ڈورہ ابوسیدہ ہو جائے
یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو پھر اس کتاب کے اوراق منتشر ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ کی شیرازہ بندی اور
اس کی اجتماعی روح کو سلامت رکھنے کے لیے تمام ایسی تدبیریں بتائی گئی ہیں جن سے باہمی الفت و محبت باقی رہتی ہے
بلکہ ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہ اللہ واسطے کی محبت اگر نہ ہو تو امت مسلمہ اپنے مقصد وجود کو بھول جائے گی۔ پھر
اجتماعیت باقی رہے گی اور نہ اعلائے کلمۃ اللہ کی جدوجہد کامیاب ہو سکے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے
اَوَّلِی النَّاسِ بِاللّٰہِ مَنْ بَدَّءَهُمْ
بِالسَّلَامِ۔ (ابوداؤد۔ ترمذی)
اللہ سے قریب تر وہ شخص ہے جو لوگوں کو
سلام کرنے میں پہل کرے۔

امام بخاریؒ نے کتاب الایمان میں یہ حدیث درج کی ہے:-

عن عبد اللہ بن عمرؓ اَنَّ رَجُلًا
سَأَلَ رَسُولَ اللّٰہِ عَلَی اللّٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ
اٰحِبُّ اِلَیْہِمْ خَیْرًا قَالَ تُطْعِمُ اٰطْعَمَہُ
ایک شخص نے حضورؐ سے پوچھا۔ اسلام کی
کون سی فصلت بہتر ہے؟ آپؐ نے فرمایا۔ تمہارا لوگو
کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، اس کو جسے تم جانتے

وَقَدْ خَرَّ السَّلَامُ عَلَى مَنْ عَرَفَتْ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ
ہو اور اس کو بھی جسے نہیں پہچانتے۔

سلام کی حقیقت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم اور پرگزراہیں
سلام عہدِ ستا اور عہدِ صحابہ میں

اشاعت ہو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں اس کثرتِ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرنے لگے کہ آج
وہ چیز ہمیں عجیب معلوم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مسلمان عام طور سے اس کی حقیقت سے ناواقف ہو گئے ہیں
اور محض رسماً کبھی کبھی ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ کسی کے گھر
تشریف لے جاتے تو تین بار سلام کرتے۔ ایک سلام امتیذان یعنی گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کے لیے دُکڑ
ملاقات کا سلام اور تیسرا خستی سلام۔

صحابہ کو بھی آپ کی تعلیم یہ تھی کہ مسلمانوں کی کسی مجلس میں جائیں تو دو بار سلام کریں۔ ایک وہاں پہنچنے کے بعد
اور دوسرا وہاں سے رخصت ہوتے وقت۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دو سر سلام بھی اسی دسبے کلمے جس رجبے کا پہلا
سلام۔ پہلے سلام کو دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ امتیذان (کسی گھر میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنا) کے لیے سلام
کی تعلیم قرآن میں موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و عملاً اس کو کر کے دکھایا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سفر
میں ایک دفعہ میں حضور کے خیمے میں بلا اجازت داخل ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم باہر واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم کیا میں
داخل ہو سکتا ہوں؟

سلام کی کثرت کا خیال تھا کہ جب اتفاقی طور پر راستے میں یا سفر میں درختوں کی آڑ آجاتی تھی تو اس آڑ سے نکلتے ہی صحابہ
ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے۔ سلام کرنے میں چونکہ اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے اس لیے ان میں کے بعض بانمار صرف اس
لیے جلتے تھے کہ لوگوں کو سلام کر کے اجر حاصل کریں۔

سلام کی اہمیت اور اس کے شعائر سلامی ہونے کی جہت سے بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہیں جن کی تفصیل
قرآن و حدیث اور فقہ میں ملتی ہے یہاں وہ ساری تفصیل پیش کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ لکھا گیا اس کی غرض یہ تھی کہ
سلام جو اب سلام کے احسان کو اسلامی جماعت کے اتحاد میں بڑا دخل ہے اور مسلمان اس کے محتاج ہیں کہ وہ اس شعار
کی حقیقت کا شعور حاصل کریں۔

محسنین کی صفات
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محبت احسان کو ختم کرتے ہوئے محسنین کی چند صفات کا ذکر
جائے۔ ان صفات میں پہلی بات توبہ و زہد میں رکھنے کی ہے کہ قرآن میں یہ صفت بیان کی

متقین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ سب بدرجہ اولیٰ محسنین کی صفات بھی ہیں کیونکہ احسان ایمان اور تقویٰ پر ایک مستزاد صفت ہے جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت ۹۲ سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مؤمن متقی اور محسن کے الفاظ کو ایک دوسرے کی جگہ پر ہی استعمال کیا گیا ہے۔ ایک ہی صفات ہیں جو کہیں متقین کے لیے لائی گئی ہیں اور انہیں کو کہیں محسنین کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ لقمن کی ابتدائی آیتوں میں ملتی ہے۔

سورہ بقرہ میں یہ کہہ کر کہ کتاب اللہ متقین کے لیے ہدایت ہے ان کی حسبِ ایل صفات بیان کی گئی ہیں:-

(۱) وہ ایسی چیزوں کا یقین رکھتے ہیں جن کو انھوں نے دیکھا نہیں یعنی وہ یومنین بالغیب ہیں۔ (۲) وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ (۳) اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (۴) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اور آپ سے پہلے کے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا سب پر ان کا ایمان ہے۔ (۵) وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

سورہ لقمن میں یہ کہہ کر کہ کتاب الہی محسنین کے لیے رحمت اور ہدایت ہے ان کی تین صفات کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین و محسنین کی یہ وہ بنیادی صفات ہیں جن کے بغیر تقویٰ اور احسان کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرے مقامات پر جو دوسرے اوصاف بتائے گئے ہیں ان کے لیے بھی بنیادی صفات کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہیں اگر آگے کی صفات میں نقص ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان بنیادی صفات میں نقص رہ گیا ہے۔ ان بنیادی صفات کے بعد ایل احسان کی جو سب سے نمایاں صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی۔ جہاد فی سبیل اللہ میں مال خرچ نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت قرار دیا ہے:-

انفاق فی سبیل اللہ { وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } (بقرہ ۲۴۷)

اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کی روش اختیار کرو۔ بلاشبہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔

یہاں اوپر سے جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر چلا آ رہا ہے اور اس آیت پر اس کا سلسلہ ختم کر کے آگے حج و عمرہ کے کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیات کی ترتیب خود بتا رہی ہے کہ راہِ خدا میں خرچ کرنے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا ہے۔ اس معاملے میں خرچ نہ کرنے کو ہلاکت قرار دینے کی وجہ ظاہر ہے مگر مسلمان مال کی محبت میں گرفتار نہ رہے۔ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے یا سر بلند رکھنے میں اسے صرف نہ کریں۔ ان کے ذاتی مفادات ان کی نگاہ میں غلط پانچائیں تو اس کا نتیجہ بھی نیکے ملک کا کہ وہ کمزور ہوں گے اور خدا کے دشمن ان کے مقابلے میں قوی ہو جائیں گے

مسلمان بحیثیت مجموعی مغلوب اور شکست خوردہ ہو کر رہ جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کی ہے جسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے:-

اسلم بن یزید کہتے ہیں ہم شہر روم میں تھے کہ رومیوں نے ہمارے مقابلے میں ایک بڑی فوج قلعے سے باہر نکالی مسلمانوں نے بھی ان کے مقابلے میں فوج آگے بڑھائی اہل مصر کے سالار عقبہ بن عامر تھے اور پوری فوج کے امیر فضالہ ابن عبید تھے مسلمانوں کی فوج کے ایک سپاہی نے رومیوں کی صف پر تینا حملہ کیا اور اس میں کھس پڑا۔ لوگ چیخنے لگے اور کہنے لگے ”سبحان اللہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے (ان کا اشارہ) وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کی طرف تھا) یہ سن کر ابویوب انصاری کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو! تم اس آیت کی یہ تاویل کرتے ہو حالانکہ یہ آیت ہم گروہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوی کر دیا اور اس کے مددگاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہم میں سے بعض نے بعض سے یہ بات کہی کہ ہمارے اموال دیکھو حال کی کمی کے سبب ضائع ہو رہے ہیں۔ اسلام کی قوت اور مددگاروں کی کثرت کی بنا پر اب ہمارے کچھ ایسی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اگر اپنے اموال کی دیکھ بھال اور ضائع شدہ مال کی اصلاح میں مشغول ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری اور ہماری تردید کی اس نے کہا وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اس میں تہلکہ کا مطلب ہوا کہ ترک کر کے اموال کی دیکھ بھال اور اس کی اصلاح میں مشغول ہو جانا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ ابویوب انصاری برابر اپنے گھر سے باہر جہاد میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ سرزمین روم میں دفن ہوئے۔

(ترمذی شریف)

ایسی مضمون کی حدیث امام بخاری نے حضرت حذیفہؓ سے روایت کی ہے لیکن ان کی روایت میں صرف اتنا ہے کہ یہ آیت نفقہ میں نازل ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ فی النفقہ کا مطلب راہ خدا میں خرچ کرنا ہے حضرت حذیفہؓ نے جو کچھ کہا ہے وہ تفسیر و شرح کے ساتھ حضرت ابویوب کی حدیث میں مذکور ہے۔ ابن حجرؒ نے یہ بھی لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ اور زبیرؓ کی ایک جماعت سے بھی اس آیت کی یہی تاویل منقول ہے۔

اس آیت اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا متقیوں اور محسنوں کی صفت اور خرچ نہ کرنا تقویٰ اور احسان کے خلاف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے

میں مال و جائیداد کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ ترک جہاد کی نوبت آجائے خدا کو محبوب نہیں ہے۔ یہ بھی قابل فخر ہے کہ اس وقت جب اسلام کے مددگاروں کی کمی نہ ہو اس کی حمایت و نصرت کو ترک کرنا قبیح فعل ہے تو اس وقت ترک جہاد کی قباحت کا کیا حال ہو گا جب اسلام کے حامیوں کی تعداد کم ہو — یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ اور دیگر سورتوں میں ترک جہاد اور راہِ خدا میں خرچ نہ کرنے کو منافقین کی صفت قرار دیا گیا ہے۔

مجاہدہ چراغِ راہ ہے
خلوصِ دل کے ساتھ شریعت کے ماتحت اللہ کی راہ میں مجاہدہ اس کے قرب و رضا کے حصول کی جدوجہد اس کے انعامات کی طلب میں سرگرمی محسنوں کی خاص صفت ہے اور اللہ اس دنیا میں ان کے مجاہدے کو ان کے لیے چراغِ راہ بنا دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْتَمُنَّ
سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
اور جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم
یقیناً ان کو اپنے قرب کی راہیں بجا دیں گے اور اللہ
اللہ محسنوں کے ساتھ ہے۔ (علتبت ۲۷)

”لَنَهْتَمُنَّ سُبُلَنَا“ کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدے کے صلے میں اللہ انہیں بصیرت کا وہ نور عطا کرتا ہے جو ان کے سامنے قرب الہی کی راہیں کھولتا چلا جاتا ہے اور ہر مرحلے میں ان پر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے اور اس وقت کون سا کام سب سے زیادہ اہم ہے محسنوں کے ساتھ اللہ کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نصرت و حمایت ان کے ساتھ ہوتی ہے وہی مشکلات و مصائب میں ان کو ثابت قدم رکھتا اور وہی سخت ماحول میں ان کو ڈھارس دیتا ہے۔

صبرِ جہاد، دعا ۶۱
سورہ آل عمران میں اگلی امتوں کے محسنوں کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے۔ اس کی آیات

اس سے پہلے کہتے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں مجتہدین ان پر ٹپیں ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے انھوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ (باطل کے آگے) سرنگون نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا میں یہی کہ اے ہمارے رب! ہماری غلطیوں کو تباہ کر دے اور ہمارے کام میں تیرے مدد سے جو کچھ تجاویز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے۔ ہمارے قدم جہاد کے مقابلے میں ہماری مدد کر! آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے مجتہدین پسند ہیں۔ (ال عمران — ۱۵۷)

کہ اشتراکی صفت میں داخل ہو جائے لیکن خیریت یہ گزری کہ مغربی ممالک خصوصیت کے ساتھ امریکہ آخری وقت میں ہوشیار ہو گیا۔ چین کے اشتراکی ہو جانے کی وجہ سے اس پر بدحواسی طاری ہو چکی تھی، وہ خواب غفلت سے چوٹکا اور اس نے ولندیزیوں کے مکر و سازش کی تائید ترک کر دی اور انڈونیشیا کے مجاہدین حریت کی حمایت کرنے لگا۔

باقی رہیں، مشرقی یورپ کی حکومتیں جو اشتراکی منطقے میں گردش کر رہی ہیں تو ان پر اشتراکیت روس کی فوجی طاقت نے مسلط کی ہے۔ جنگ عظیم ثانی کے دوران، نازی تسلط سے آزاد کرانے کے بہانے روس کی فوجیں ان ممالک میں داخل ہوئیں اور پھر آج تک وہاں دندنا رہی ہیں۔

یہی نہیں بلکہ بڑی بڑی مغربی حکومتیں بھی اشتراکیت کے جال سے بچ نہ سکتی تھیں اگر وہ اپنے سرمایہ دارانہ نظام کی بعض خرابیوں کو دور کرنے پر آمادہ نہ ہوتیں۔ انھوں نے انہیں دور کیا اور برابر خرابیوں کو دور کرنے میں کوشاں ہیں۔

اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ خود روس میں اشتراکیت کی کامیابی، زار روس کی ظالمانہ حکومت کا پھل ہے۔ وہ حکومت دس صدیوں تک وہاں کے باشندوں کو عذاب الیم کا مزہ اچکھاتی رہی۔ اس کے رد عمل میں وہاں کے باشندے ایک دوسرے عذاب الیم میں گرفتار ہو گئے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ دنیا کے بعض منطقوں میں اشتراکیت کا پھیلاؤ، مذہب اشتراکی کی صحت سائنس اور اس کی حیات آفرینی کی دلیل ہیں اور نہ اشتراکیوں کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ ان کا مذہب انسانیت کو نجات بخشنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت اس سابق نظم حکومت کا رد عمل ہے جس نے اپنی رعیت کو دولت و فقر میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اشتراکیت ممالک کے باشندے اپنی سابق حکومتوں سے اتنے عاجز آچکے تھے کہ ان سے نجات پانے کے لیے شیطان کو بھی اپنا حلیف اور دوست بنا سکتے تھے۔ اشتراکیت نے ان کو سبز باغ دکھایا اور وہ اس میں گھس گئے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ انھوں نے اس کو اس کے ذاتی خصائص و امتیازات کی وجہ سے اختیار کیا ہو۔ اشتراکیت کے داعی اس کے پھیلاؤ کو اس کی صحت کی دلیل بنا کر بہت سے بھولے بھالے لوگوں کو متبلالے فریب کرتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھ سے یہ خبیث ہتھیار چھین لینا چاہیے۔

مذہب اشتراکیت کا بنیادی ستون — اتحاد

اشتراکیوں کے مذہب کا بنیادی ستون اتحاد ہے۔ یعنی خدا کے وجود کا انکار، زندگی بعد موت کا انکار

اور آخرت کے محاسبے کا انکار اجتماعی نظام ہو یا اقتصادی یا سیاسی ہر ایک پر اس کی گرفت مضبوط ہے۔ اتحاد نے ان سب شعبوں پر مکروہ ترین مادیت کی چھاپ لگا دی ہے۔ ایسی مادیت جو اپنے راستے میں ہر شے کو کچل دیتی ہے۔ یہ ان تمام اخلاقی و روحانی اقدار کو جو چرچہ کر دیتی ہے جن پر قدیم زمانے سے انسان فخر کرتا آ رہا ہے اور اس مادیت کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق باقی نہیں رہتا۔ — اجتماعی نظام پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ خاندان کے سارے حدود و ثلوث بھوٹ جاتے ہیں۔ افراد خاندان کے ذریعہ ان جو حقوق و التزات ربط و تعلق قائم رکھتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف ایک رابطے میں بندھ جاتا ہے اور وہ ہے حکومت کی عبودیت کا رابطہ۔ حکومت خدا ہوتی ہے اور انسان اس کا بندہ۔

اقتصادی نظام پر اس کا اثر یہ ہے کہ انفرادی ملکیت بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ رزق کے تمام ذرائع و وسائل حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے سربراہوں کو چھوڑ کر پوری قوم حکومت کی غلام ہوتی ہے۔ کوئی فرد نہ اپنی پسند سے کوئی کام اختیار کر سکتا ہے اور نہ اجرت کی تعیین میں اسے کوئی دخل ہوتا ہے۔ حکومت جس کام میں اسے جوت دے جتنا پڑے گا، جتنی مزدوری عطا فرمادے، لینی پڑے گی۔

حکومتی اور سیاسی نظام پر اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بدترین قسم کی ڈکٹیٹر شپ قائم ہو جاتی ہے۔ قوم کی اعلیٰ خوش دلی سے ختم ہو جاتی ہے اور اس سے اطاعت کرنے کے لیے صرف لہجہ اور آگ پر اعتماد کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ ایک نمائش ہوتی ہے اور لکشن ایک ڈھونگ۔

یہ تو اتحاد کے اثرات کا اجمالی نقشہ تھا اب ہم تفصیل سے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔

خدا اور آخرت کا انکار انسان کو انسانیت کے آسمان سے جبرائیت کی زمین پر اتار دیتا ہے۔ زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ وہ صرف مادے کے لیے جیتا ہے اور مادے ہی کے راستے میں لڑتا ہے اور یہ مشاہدے کی بات ہے کہ مادے کو مقصود و معبود بنالینے کے بعد انسانوں اور قوموں کے درمیان الفت و محبت باقی نہیں رہتی۔ اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بغض و نفرت پیدا کرے۔ اس کے بطن سے مکافہم اور دغا باز دل پیدا ہوتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آج دنیا کی تمام مصیبتوں کی جڑ خدا اور آخرت کا انکار ہے۔ یہ عقیدہ کمزور پڑ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تصرفات بشری کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس ضعف عقیدے میں بڑی حد تک مغربی حکومتیں (جہاں سرمایہ دارانہ نظام نافذ ہے) بھی شریک ہیں، لیکن ان میں اور اشتراکی حکیمتوں میں فرق یہ ہے کہ اشتراکیت نے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ پوچھنے والا مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ تمام انسانیت کی

وہ اتحاد کیوں خطرناک ہے جو اشتراکیت کی بنیاد ہے۔ کیا غیر اشتراکی ممالک میں بلحاظ نہیں پائے جاتے؟ کیا ان کا حساب ہم نے صرف اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک غیر اشتراکی ممالک میں بھی بلحاظ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس کا موقع حاصل رہتا ہے کہ کچھ زمانے کے بعد خلعتِ شک سے نورِ یقین کی طرف منتقل ہو سکیں اس لیے کہ ان کی بحث و محصلہ اور غور و فکر کی آزادی حاصل ہوتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چاہیں تو اپنے پہلو میں اتحاد کا روگ پالے رکھیں اور چاہیں تو اپنا سینہ نورِ ایمان کے لیے کھول دیں۔ لیکن مذہبِ اشتراکیت کا اتحاد انتہائی خطرناک ہے اس لیے کہ وہ حکومت کا سرکاری مذہب بن جائے اور پوری قوم کے لیے سیاستِ اتحاد کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ تم کو نظامِ اشتراکی میں اس کی اجازت حاصل نہیں کہ مومن بنو یا ملحد بلکہ تمہارے لیے لازمی ہے کہ ہر دینی عقیدے سے باز آ جاؤ اور اپنے اُخلاقِ کائنات کے درمیان ہر تعلق کو کاٹ دو۔ اشتراکی نظام میں کوئی ایسا شخص جو خدا اور آخرت پر یقین رکھتا ہو کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ اسے حکومت کا کوئی عہدہ یا ذمہ داری کا کوئی کام سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ حکومت جب تک اپنی جانچ پڑتال کے بعد مطمئن نہ ہو جائے کہ وہاں کچھ نہیں مل سکتا۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ تمہارے پہلو میں ابھی دینی عقائد کا کوئی ذرہ موجود ہے تو تم قوم اور حکومت کے دشمن قرار دیے جاؤ گے اور تمہیں حکومت کے عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ ہے وہ جبری اتحاد جو اشتراکیت ہر اس قوم پر فرض قرار دیتی ہے جو اس کے کچل میں پھنس جائے۔ میرے نزدیک یہ جبری اتحاد وضعِ داخلی اور وضعِ خارجی میں منقسم ہے۔ وضعِ داخلی وہ ہے جو ہر اس قوم پر حکومت کرتا ہے جس نے اپنی عقل کو مذہبِ اشتراکی سے سموم کر لیا ہوا اور وضعِ خارجی وہ ہے جو ہر اشتراکی حکومت کی خارجی سیاست میں متشکل ہوتا ہے میں پہلے وضعِ داخلی سے بحث کر دوں گا اور اس کے بعد وضعِ خارجی سے۔

وضع داخلی

جیسا کہ پہلے اشارہ کر چکا کہ خدا اور آخرت کا عقیدہ جو انسان کو حیا بننے سے روکتا ہے اگر کسی قوم میں کمزور پڑ جائے تو پھر اس قوم کی زندگی کے ہر شعبے میں مادیت دخل انداز ہو جاتی ہے صرف مادی قوانین پر زندگی کی تنظیم انسانی نفوس کے اندر انایت اور خود غرضی پیدا کرتی ہے اور اخلاق کی ڈوری بتدریج کٹیے لکڑے ہو جاتی ہے اور اگر یہ عقیدہ بالکل ختم ہو جائے تو پھر انسان کو شیطان بننے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ وہ اپنے نفس کی خواہشات پوری کر لے کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو اس کے بس میں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو گزشتہ قوموں کی تاریخ میں بھی دیکھی جاسکتی ہے اور آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے محسوس بھی دیکھ رہے ہیں۔ متناسب کے تھوڑے فرق کے ساتھ حقیقتِ مشرق و مغرب ہر جگہ یکساں نظر آ رہی ہے۔ انسان کو حیا

بننے سے روکنے والا عقیدہ کیلئے یہ کہ اس تمام کائنات کا ایک خالق ہے جو انسانی تصرفات و اعمال کی نگرانی کر رہا ہے اور انسان اپنی حیات دنیوی میں جو کچھ کر رہا ہے، اخروی زندگی میں اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۖ

تو جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا
وہ اس کا انجام دیکھے گا اور جو ایک ذرے کے براہ
بدی کرے گا وہ اس کا انجام دیکھے گا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مغربی حکومتوں میں بھی یہ عقیدہ بہت کمزور پر گیا ہے لیکن آج ہم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں ان ملکوں میں بہت سی جماعتیں اس عقیدے کو از سر نو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ان کی مادی تہذیب اور روحانی اقدار میں توفیق و تطبیق پیدا ہو جائے۔ باقی رہیں انٹر کی حکومتیں تو انھوں نے تمام ادیان کے خلاف ٹوکنے کی چوٹ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اپنی قوتوں پر اتحاد کو بھجرا کر دیا ہے اور دینی عقیدے کے استیصال میں انھوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔

اس معاملے میں مغربی و انٹر کی ملکوں اور اسلامی حکومتوں کے درمیان مقابلے کی میں کوئی ضرورت نہیں سمجھتا۔ تم میں سے ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ خاتم الادیان یعنی دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ عقیدہ تو حیدر آخرت کو بلند چوٹی تک پہنچاتا ہے اور اس عقیدے کے نشوونما کے لیے اس نے بہت کچھ کیلئے اور دوسری طرف اس نے مادی مقاصد و مطالب اور روحانی اقدار کے درمیان کامل تطبیق پیدا کی ہے۔ اس کی تعلیمات و عبادت کیساں طور پر انسانی نفوس کے اندر بغیر کسی واسطے کے اللہ سے قرب و اتصال کا شعور پیدا کرتی ہیں۔ مومن و مسلم کے تصرفات و حرکات پر شیعوں چھا جاتا ہے اور وہ اس کے تمام نقل و حرکت اور جدوجہد کا رہنما بن جاتا ہے۔ لیکن شیعوں سے دینا سے کنارہ کش نہیں کرتا اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دنیوی زندگی کی حقیر پونجی سے اپنا حصہ حاصل کرے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و سرج اور چاند و خشکی و تری کو اس کے لیے مسخر کر دیا ہے اور اس لیے مسخر کیا ہے کہ وہ اس کے احکام کے تحت اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنے خالق کا شکریہ ادا کرے۔ اس طرح اسلام نے مادیت اور روحانیت کے درمیان موافقت پیدا کر دی اور انسان کو اس خطرے سے نجات بخش دی کہ وہ صرف مادیت کے گدیے میں گر جائے۔ اب وہ اپنی زندگی کو بلند مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا اور اخلاق و روحانیت کے آسمانوں پر پہنچ سکتا ہے اور اس کو ایک ایسی قوت حاصل ہو سکتی ہے جو کسی سے مغلوب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس اپنی مادہ پرستی کی تائید و تصدیق کے لیے ایک دلیل پیش کرتا ہے اور اسے براہان قاطع سمجھتا ہے

کہتا ہے: "مادیت ہی وہ چیز ہے جس نے جدید صنعتی تہذیب پیدا کی ہے۔ یہ جدید فنی ایجادات و اختراعات اور اکتشافات، مادیت ہی کا ثمرہ ہیں" اور اس کے پیرو کہتے ہیں: "یہ مادیت ہی ہے جس نے خالص بیسٹ کی ہم سر کرنے کا موقع دیا اور اس نے انسان کے لیے ایسی عہد کا دروازہ کھولا۔"

نہیں اے مارکس، تم نے بات غلط کہی۔ دراصل عقل انسانی وہ شے ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، وہ عقل بشری جس نے امر الہی کی تعمیل کی تدبیر کائنات میں اس کی مخلوقات پر غور کرنے میں اور ان کی خصوصیات کے اسرار تک سائنس حاصل کر کے ان کی عظمت کے اظہار و بیان میں اور عقل انسانی، اے کارل مارکس! کوئی مادی شے نہیں ہے جس کو تم دیکھ سکو یا چھو سکو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ایک پرتو ہے جس کے وجود کا تم انکار کرتے ہو۔ لہذا تمہاری دلیل اے کارل مارکس تمہیں پر پٹ لگتی ہے۔ یہ ہے اشتراکی اتحاد کا اندرونی خطرہ اور داخلی وضع۔

اشتراکی اتحاد میں رنگی ہوئی خارجی سیاست بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ اس سیاست کا مشہور و وضع خارجی معروف منہاج یہ ہے کہ اشتراکی ملک کے حکام ہی اس کا رخ متعین کرتے ہیں اور دوسری حکومتوں سے تعلقات کی باگ صرف ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اگرچاہیں تو ان سے مصالحت کا رویہ اختیار کریں اور اگرچاہیں تو سیاست کا رخ دوسروں کو پھاڑ کھانے کی طرف پھیر دیں۔ کبھی مکر سے اور کبھی مسلح حملے سے ظاہر ہے کہ جب ایسے منکرین خدا و آخرت کے ہاتھوں میں خارجی سیاست کی باگ ہوگی تو اس میں انانیت حرص و طمع اور سنگ دلی ہی کا غلبہ ہوگا، ان کو تحریب اور نسل کشی سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہوگی، نہ خدا کی خشیت نہ ضمیر کی ملامت۔

واقعہ بھی یہی ہے کہ اشتراکی حکومتوں میں ان کے سربراہ کاروں پر یہی جذبہ غالب بھی ہے الا یہ کہ کوئی مادی مصلحت انہیں اس روش سے اجتناب پر مجبور کر دے۔

کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ غیر اشتراکی حکومتوں میں بھی جن لوگوں کے ہاتھوں میں خارجی سیاست کی باگ ہے وہ اشتراکیوں سے کسی چیز میں بھی بہتر نہیں ہیں۔ ہاتھوں نے بھی کمزور قوموں پر مظالم ڈھائے ہیں۔ انہیں اپنی استعمارت کا شکار بنایا ہے۔ انہیں ذلیل کیا ہے اور ان کے ذرائع آمدنی ان سے چھین لیے ہیں اور اب بھی متعدد غیر اشتراکی حکومتیں بھی ظالمانہ جذبہ رکھتی ہیں۔ میں جواب میں کہوں گا۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے لیکن دونوں میں جو فرق ہو اسے نظر انداز نہ کرنا چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مغربی ملک کا قائد اپنے آپ کو اس بات کے لیے بالکل مجبور پاتا ہے کہ قوم کے سامنے اپنے خارجی تصرفات کی وجہ پیش کرے اور یہ ثابت کرے کہ اس نے جو کچھ کیا اٹھیک کیا، اور اس

کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے اور تدبیریں اختیار کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ پس ماندہ قوموں میں تہذیب پھیلانے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے کبھی اپنے ظالمانہ حملے کو چھپانے کے لیے مظلوم قوم پر الزام لگاتا ہے کہ حملے کی ابتدا اس نے کی تھی اور ہماری فوجوں نے مدافعتاً جنگ کی ہے۔ بلکہ کبھی کم و سازش کے جال پھیلا کر محکمہ قوم کے کچھ افراد سے اس طرح کے حملے کو راجحی دیتا ہے تاکہ اپنی قوم کے سامنے صفائی پیش کر سکے، کبھی کسی ملک میں فوجیں داخل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے جائز حاکم نے ہمیں مدد کے لیے خود بلایا ہے اور اس طرح کے بہت سارے بہانے تلاش کرتا ہے۔ سول یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے پر کون سی چیز اسے مجبور کرتی ہے؟ ایسا کرنے پر وہ اپنے آپ کو اس لیے مجبور پاتا ہے کہ اس کی قوم یا بدرجہ اقل اس کی قوم کا بڑا حصہ اپنے اس دینی عقیدے پر قائم ہے جو خیر و شر کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے جس کے ذریعہ اچھے اور برے اعمال ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنی قوم کے غصے کو بھڑکانے دے وہ قوم جس کے دینی و مذہبی ضمیر پر پابندی عائد نہیں کی گئی ہے مغربی ممالک میں ہم اکثر ایسی آوازیں سنتے رہتے ہیں جو اپنی حکومت کی خارجی سیاست پر کڑی تنقیدیں کرتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی غلط سیاست کی وجہ سے اپنے قائدین کو حکومت کی کرسی پر سے نیچے بھی اتار دیتی ہیں۔ رہیں اشتراکی حکومتیں تو وہاں اتحاد اور دینی ضمیر کی نفی حکمرانوں کا سرکاری نشان ہے۔ ان کو کھلی چھٹی ہے کہ ان کا جو جی چاہے کریں۔ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اشتراکی اتحاد کا وہ خطرہ جس میں غیر اشتراکی دنیا مبتلا ہے۔ میں اس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ یہاں اسلام کی سیاست خارجہ کے حدود و متعین کروں کیونکہ تم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اسلامی سیاست کی بنیاد پابندی عہد، سرکشی و عدوان کی حرمت، اخوت انسانی کے

احترام اور تعاون علی الخیر کے التزام پر قائم ہے

اشتراکی اتحاد اور اس کے اثرات کی اجمالی تصویر کشی کے بعد اب میں اس کی سیاست داخلی کی تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی خارجی سیاست کا عکس تو صرف بین الاقوامی تعلقات پر پڑتا ہے لیکن اس کی داخلی سیاست کا اثر باشندگان ملک کی زندگی کے تمام شعبوں میں منعکس ہوتا ہے۔ اجتماعی اقتصادی اور حکومتی کوئی شعبہ اس کے سیاہ اور زہرے چھاپ سے بچا ہوا نہیں ہے۔

اشتراکی اتحاد کا اثر اجتماعی شعبے میں سب سے پہلے عائلی اور خاندانی نظام پر پڑتا ہے۔ یہ خاندان کے اجتماعی پہلو تصور کو کمزور کرنے اور اہل خاندان کے باہمی روابط کو توڑ دینے کا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتراکی اتحاد کی خصوصیات میں یہ بات داخل ہے کہ وہ فرد کی عزت و اہمیت پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ یہ

نہیں مانتا کہ انسان کو اللہ پیدا کیا اس کے مناسب تمام قوتیں اور صلاحیتیں درست کیں اور اپنی طرف سے اس میں زندگی کی روح پھونکی۔ اس کے نزدیک حکومت اور اس کی مادی قوتِ قاہرہ ہی سب کچھ ہے۔ "فرد" کچھ نہیں یا وہ حکومت کے ہاتھ میں محض ایک آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ "فرد" وسیلہ ہے اور حکومت "غایت" ہے۔ فرد ایک ذرہ ہے جسے حکومت کے جسم میں فنا ہو جانا ہے۔ اس تصور کے ماتحت غوری ہے کہ اس فنائیت کے راستے میں "خاندانی روابط" اور اس کی ذمہ داریاں حائل نہ ہوں۔ فرد اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے ماں باپ اپنی آغوشِ شفقت میں اس کی تربیت کریں بلکہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ حکومت اس کی نگہاں بن جائے۔ پھر وہ اس کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ چاہے کہے۔ کیونکہ ماں باپ کا وقت حکومت کی ملکیت ہے اور اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ بچے کی پرورش اور نگہداشت پر اسے صرف کیا جاسکے اس تصور نے نکاح و زواج کے بند کو کمزور کر دیا اور عورت و مرد کھلے بند حیوانیت کی سطح پر اتر آئے کیونکہ نہ شوہر پر بیوی کی ذمہ داری باقی رہی اور نہ بیوی پر شوہر کے حقوق باقی رہے اور نہ ان دونوں پر اس بچے کی ذمہ داری باقی رہی جو عقدِ نکاح کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ اشتراکی حکومت نے غورت کے لیے بھی محنت و مزدوری کو اسی طرح فرض قرار دے دیا ہے جس طرح مرد کے لیے، وہ اپنی روزی آپ کماتی ہے، شوہر پاس کی ذمہ داری نہیں ہے غرض یہ کہ جو چیزیں اہل خاندان کے باہمی ربط کو مضبوط کرتی تھیں وہ سب کی سب ختم کر دی گئیں۔ عائلی نظام کو ختم کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس سببِ ذاتیت و فردیت کے رجحان کو تغیریت ملتی ہے اور ان دونوں چیزوں سے ملک اور قوم کو نقصان پہنچتا ہے۔

ملک اور قوم کو نقصان پہنچا ہے۔
 اشتراکی تصور فرد کے ساتھ اسلامی تصور فرد کا مقابلہ کرو۔ اسلام فرد کی عزت
 فرد کا اسلامی تصور کرامت کا محافظ ہے۔ وہ اسے اللہ کا بندہ قرار دیتا ہے۔ حکومت کا نہیں،
 اس کے نزدیک حکومت افراد کی نائب ہے اور جس کا کام یہ ہے کہ افراد کے مشترک مصلح کی نگہ رانی کرے۔ قرآن
 میں کہا گیا ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
نَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْكَبِيرِ مَتْنٌ خَلَقْنَا
تَفْصِيلاً (بنی اسرائیل ر)

اور ہم نے اولاد آدم کو بزرگی دی اور
انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا عطا کیا اور ان کو پاکیزہ
چیزوں سے رزق عطا کیا اور انہیں بہت سی مخلوق
پر نمایاں نوعیت بخشی۔

مفصلاً (بجی اسرائیل) پر نمایاں رویت ہی۔
 ۱۔ اس کے اثر کے بارے میں انتہائی قدر دیتا ہے اور اسلامی معاشرے کی عمارت، فطرت انسانی

میں جے ہوئے اخلاق صالحہ اور موت و رحمت کے جذبات پر تعمیر ہوئی ہے

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (روم ۲۱)

اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ ان کے پاس سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کی۔

دوسری جگہ ہے :-

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا (اعراف ۲۳)

اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔

اسلام کی نظر میں عورت اور مرد کا تعلق محض تسکینِ نفس کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اس تعلق کے نتیجے میں ایک گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے جو بچوں کی تربیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ زوجین کے ربط و تعلق کے بعد پھر ان کی اولاد اور والدین کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ کسے بڑھ کر ایک اجتماعی وحدت میں بدل جاتا ہے جس کے افراد سختی و نرمی خوشحالی و تنگ دستی صحت و مرض اور محنت و صلہ محنت میں ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ پشتہ پشت چلتا رہتا ہے۔ اسلام خاندان کو ایک ایسی قراگاہ بناتا ہے جس کے اندر اس کے آس پاس آدابِ اخلاق کا وہ مجموعہ نشو و نما پاتا ہے جو جس کے ساتھ خاص ہے اور یہ آداب ہر اس سوسائٹی کے آداب ہیں جو حیوانی اباحت اور طلبی نار کی سے بلند ہو۔

اشتراکیت دنیا کو اس غریب میں مبتلا کرتی ہے کہ اس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلی دغہ مرد اور عورت کی مساوات کو محقق کیا ہے وہ اس مساوات کو پردہ عدم سے عالم وجود میں لاتی ہے۔ بے شک اس نے یہ مساوات قائم کی ہے لیکن مساوات کس چیز میں؟ عمل اور اجر عمل میں اگر توڑنے والی محنت اور قلیل اجرت، شہر کی ممالک میں عورتیں، کارخانوں اور کھیتوں میں ایسے کام کرنے پر مجبور کی گئی ہیں جو مضبوط اور سخت جسم رکھنے والے مزدور ہی کے لیے مناسب ہیں۔ یہ ایک ظالمانہ مساوات ہے جس کی بنیاد خاندان کی تخریب پر قائم ہے۔ یہ مساوات اس چیز پر قائم ہے کہ مرد نے اس کی کفالت سے انکار کر دیا ہے اور اسے مجبور کر دیا ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے وہ بھی اسی کی طرح کام کرے اور اس طرح عمل اور اجر عمل میں مساواں محقق ہوئی۔ اس لیے کہ اشتراکیت میں

زندگی کے تمام مسائل صرف مادے کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ تمام بشری جذبات اور تمام انسانی جذبات عناصرِ حیات کے صرف ایک عنصر۔ مادہ — میں گھس پڑے ہیں۔

ربا اسلام تو اس نے چودہ سو سال پہلے سے عورتوں کو وہ حقوق دے رکھے ہیں جو اس وقت کی بہت سی یورپی حکمرانوں نے بھی نہیں عطا نہیں کیے ہیں۔ اس نے انہیں محنت مزدوری اور ذاتی کاروبار کا حق بھی دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاندان میں اس کی نگہبانی اور کفالت کا حق بھی باقی رکھا ہے اس لیے کہ اسلام کے نزدیک زندگی مال اور جسم سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ حیاتِ انسانی اس کے نزدیک ایک ایسی وحدت ہے جس کے بہت سے ہفت، اکل و شرب سے بلند تر ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ افرادِ خاندان کے مختلف وظیفہ ہائے عمل تجویز کرتا ہے جن میں کامل تناسب و ترتیب پائے جاتے ہیں۔ مرد و عورت کی ذمہ داریاں اور اعمال میں وہ اسی پہلو سے فرق کرتا ہے۔ وہ ان میں سے ہر ایک پر غروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام انجام دے تاکہ بحیثیت مجموعی زندگی میں ارتقاء پیدا ہو اور وہ آگے بڑھے۔ اس کے بغیر حیاتِ انسانی صمغ رخ پر ترقی نہیں کر سکتی — اسلام نے زندگی کے کثیر شعبوں میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے دینی اور راجانی پہلو میں عورت اور مرد کو مساوی درجہ دیا ہے :-

اور جو کوئی اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت
اور وہ ایمان رکھنا ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل
ہوں گے اور ایک تل کے برابر بھی ان کی حق تلفی
نہ ہوگی۔

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَفْسًا وَّهٰٓؤُلَاءِ
(نساء ۱۹)

جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا
عورت بشرطیکہ ہودہ یومین اسے ہم دنیا میں پہرہ
زندگی بسر کرائیں گے اور (آخرت میں) ایسے
لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے
مطابق بخشیں گے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ
اُنْثٰی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰٓةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ
مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(نحل ۹۷)

پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی
کہ میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی عمل کو نیک

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنّٰی لَا ضَیْعَۃٌ
مِّمَّا عَمِلْتُمْ اَمْثَلُ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ

أَنْتُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ (آل عمران ۲) کمال مرد و عورت تم آپس میں ایک ہیں۔

اسلام نے فکر و نظر کی تہذیب اور طلب علم میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات پیدا کی بلکہ غلبہ علم کو عورت پر بھی اسی طرح واجب قرار دیا ہے جس طرح مرد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: طلب العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

اسلام نے حق ملکیت مادرِ معاشی و مالی تصرف میں عورت اور مرد کے درمیان مساوات رکھی ہے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا مردوں کا حصہ ہے اپنی کمائی سے ادا۔

وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (نساء ۷) عورتوں کا حصہ ہے اپنی کمائی سے۔

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا شَرَكُوا مردوں کا حصہ ہے اس میں سے جو والدین اور

الْوَالِدَانِ ذَا الْقُرْبَىٰ وَلِلنِّسَاءِ رشتہ چھوڑ کر وفات پا جائیں اور عورتوں کا بھی حصہ ہے

نَصِيبٌ مِمَّا شَرَكَ الْوَالِدَانِ اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر وفات

ذَا الْقُرْبَىٰ (نساء ۷) پا جائیں۔

عورت کو اپنے مال میں تصرفِ مطلق کا جو حق اسلام نے چودہ صدیوں سے دے رکھا ہے وہ ایک ایسا حق

ہے جسے آج بھی بہت سی حکومتوں نے تسلیم نہیں کیا ہے۔ ان حکومتوں میں وہ اپنے شوہر یا سرپرست کی اجازت کے

بغیر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتی۔ ہاں ان حکومتوں میں عورت کو اپنے جسم میں تصرف کرنے کی آزادی مطلق حاصل

ہے۔ وہ اگر چاہے تو بالاعلان و بالاخفا ہر طرح اپنے جسم کو فروخت کر سکتی ہے اپنی عصمت لٹا سکتی ہے یہی ایک

ایک ایسا حق ہے جو اسلام نے عورت کو نہیں دیا جس طرح اس نے یہ حق مرد کو بھی نہیں دیا۔ زنا اور بدنامی دونوں کے

لیے یکساں طور پر حرام ہے اور یہ مرد و عورت پر کوئی غلیم نہیں ہے بلکہ انسانی شرافت و کرامت کا استحفاظ ہے۔ اگر

کی آزادی دے دی جائے تو مرد اور عورت کے درمیان صنفی اور جنسی ربط و تعلق کے سوا کوئی ربط باقی نہ رہے

خاندان کی بنیاد ویران ہو جائے۔ یہ ہے اسلام کا نقطہ نظر خاندان کے احترام میں۔ مساوات مرد و زن میں

اسلام میں فرق کرتا ہے جہاں ان دونوں کے فطری و طبعی استعداد و صلاحیت اور جسمانی ساخت میں فرق ہوتا ہے

اس فرق کا لحاظ کرتے ہوئے عورت انسانی سوسائٹی کے لیے اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔

اشتراکیت نے خاندان کے قعر کو توڑ دیا اور مائیں بیوی کو ان کی اولاد کے ساتھ اس سے نکال باہر کیا تا

وہ زمین میں دو جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں۔ وہ اپنی زندگی کے معاملات میں دو بدترین چیزوں میں سے کسی ایک

۱۔ ملک ہیں سرخ ابا جبت یا بھیا نک انانیت ۔

یہ ہے خاندان کے سلسلے میں وہ مذہب جسے انجیل، گیلن، ٹراٹسکی اور ان کے علاوہ صف اول کے پیغمبران شراکیت نے اپنے ذہن کے سہجے میں ڈھالا تھا۔ خاندان ان کے خیال میں پورے دوائی سوسائٹی کا ستون ہے جسے سمار کرنا ضروری ہے۔ ان کے خیال میں آزاد محبت کو عقد نکاح کا قائم مقام ہونا چاہیے۔ اور اگر نکاح ہو ہی جائے تو پھر طلاق کو ایک بہت ہی آسان چیز بنا دینا چاہیے ۔

لیکن اسٹالن جب تخت شراکیت پر براجمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ خاندان کے بارے میں اس تصور نے ملک کے اندر عجیب افراتفری مچادی ہے اور آبادی کی شرح گھٹتی چلی جا رہی ہے ۔ حالانکہ فوجوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، ملک کی صنعتی بنانے اور پانچ سالہ منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے مین پاور کی سخت ضرورت ہے چنانچہ اس نے ۱۹۲۵ء میں متعدد فرامین نافذ کیے جن میں اسقاط پر سنز این مقرر کی گئی تھیں اور طلاق پر قیدیں لگائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ ان فرامین میں تکثیر نسل کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی۔ اس طرح مذہب شراکیت کے خلاف اس نے خاندان کے تصور میں کچھ اعتدال پیدا کیا اور اس کی غرض یہ تھی کہ اپنے ملک کی عددی طاقت سے دنیا پر اثر شراکیت کا پرچم بہرائے ۔

(باقی)

شرائط ایجنسی

- ۱۔ ایجنسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی
- ۲۔ رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں۔ غیر فروخت شدہ رسائل واپس نہیں لیے جائیں گے ۔
- ۳۔ کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ یا زائد رسائل کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی دیا جائے گا۔
- ۴۔ رسائل کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمہ ہوگا اور جرمنی اور وی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہوگا
- ۵۔ رقم پیشگی آنا چاہیے یا رسائل ذریعہ وی پی روانہ کرنے کی اجازت دی جائے ۔

منیجر ماسٹرمہ زندگی و کائنات رامپور۔ یو پی

پاکستان - دینی نقطہ نظر سے

کراچی کے ایک علمی ماہنامے کے فائل میں اپنے ادارے میں لکھتے ہیں :-

”راج آپ کے ملک میں اقامت صلوٰۃ کا کیا حال ہے۔ روزانہ نمازوں کے اوقات میں ذرا اذان کے بعد کسی شہر، قصبہ یا گاؤں کا جائزہ لے بیجیے اور پھر دیکھیے کہ نمازیوں کی تعداد آپ کے ملک میں کتنی ہے۔ میوزن کی اذان پر کتنے لوگ بی جا اپنا سب کام کاج چھوڑ کر مسجد کی راہ لیتے ہیں۔ اور کتنے میں جو حی علی الصلوٰۃ اور حی علی الفلاح کی منادی کو سرے سے درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے کارخانوں، دفاتروں، بازاروں اور تفریح گاہوں کی ہماچی میں کبھی اس پر جلال آواز سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ریل کے تمام ڈبے مسافروں سے کھچا کچھ بھرے ہوتے ہیں۔ ان مسافروں میں کبھی نماز کے لیے بھی آپ نے کوئی مل جل محسوس کی؟ آپ کی حکومت روزانہ نئے محلے اور کالونیاں بناتی رہتی ہے، تعمیر کے نقشے میں غرضداریات زندگی کی ساری ہی چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ پارک، سینما، ڈاک خانے، شفا خانے، سبکے بے آبادی کے تناسب سے مناسب جگہیں مقرر کر دی جاتی ہیں۔ پھر کیا مسجدوں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی ہر محلے اور کالونی میں اسی طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے جس طرح کا اہتمام پارک، سینما، سڑک، ہسپتال، خانہ اور سکول کا ہوتا ہے؟ کیا آپ کے تعمیری بجٹ میں جس طرح اور سرکاری عمارتوں کے لیے رقم مخصوص کی جاتی ہے اسی طرح مسجدوں کے لیے بھی کی جاتی ہے؟ مسجدوں کی تعمیر تو دکنارائے دن یہ تفسیر اٹھتے رہتے ہیں کہ فلاں مسجد سرکاری بنیاد جازت بن گئی لہذا اسے ہٹا دینا چاہیے۔ آپ کے شہر کراچی میں کتنے نئے محلے اور کالونیاں ہیں کہ جہاں کے باشندے جماعت سے صرف اس لیے محروم ہیں کہ قریب میں کوئی مسجد نہیں۔ بدینہ کی مسجد کا فصیح کل اخبارات میں چل رہا ہے کہ وہاں مسجد کی زمین عیسائی مشنری کو دے دی گئی۔ چنانچہ اس کی ناگزاشت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔

نذکرۃ پر نظر ڈالیے۔ کتنے مال دار ہیں جو باضابطہ حساب کتاب کر کے پابندی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تفتیش کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ہزاروں لاکھوں مالداروں میں بہت تھوڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اس فرض کو صحیح طور پر حکم شرع کے مطابق ادا کرتے ہیں۔

روزوں کے زمانے میں روزانہ کھلے دھڑے ہوٹلوں میں پردہ ڈال کر شکم پُری کی جاتی ہے اور کوئی پوچھے
 والا نہیں کہ اللہ کے بندو! کیا کر رہے ہو۔ رمضان میں ایک طرف مسجد میں نماز تراویح ہوتی ہے اور دوسری
 طرف اسی مسجد کے زیر سایہ ریکارڈنگ جاری رہتی ہے۔ ملکی ریڈیو کا پروگرام بھی حسب معمول چلتا ہی رہتا ہے اور
 اس کے نشریات غنا و موسیقی پر رمضان کی آمد و رفت کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔

جج کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ان اختیار کی اچھی غامی تعداد موجود ہے جن پر جج فرض ہو گیا
 وہ جج کرنا چاہتے بھی ہیں لیکن حکومت کی طرف سے قدغن ہے کہ ایک محدود تعداد کے علاوہ کسی کو جج کی اجازت
 اور یہی سطر پر پڑھ کر کیا کوئی شخص اس کا خیال بھی کر سکتا ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کا حال بیان کیا جا
 رہا ہے جس کی حکومت خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں کا نظام حکومت نہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہے اور نہ عیسائی
 کے، بلکہ امت اسلام کے فرزندان نامہ اس کی باگ ڈور اپنے مبارک ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں اور یہ حال
 جب بھارت کے مسلمان پڑھتے ہیں تو ان پر ایک عجیب عالم گزر جاتا ہے۔ لفظوں میں جس کی تصویر کشی ایک مشکل کام
 ہے، ارکان اسلام کے لحاظ سے آپ نے وہاں کا حال پڑھ لیا اب آگے اور بڑھیں اور جو سطریں نقل کی گئی ہیں
 ان کے بعد کی سطر میں یہ ہیں:-

”ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اعتبار کا کھنڈہ قائم ہوتا جو نیکی کا حکم دیتا اور برائی
 سے منع کرتا مگر لٹا ہو یہ باہر کہ ادنیٰ کی فرض پر پابندی ہے کبیہ گناہوں کا کھلے بندوں لائسنس دیا جاتا ہے۔ کسبیاں زنا
 کی باضابطہ سرکار سے اجازت لیتی ہیں۔ ریس اور طرح طرح کے جوع خود سرکار کی نگرانی میں ہوتے ہیں حکومت کا بینک
 سیوی کاروبار کرتا ہے، شراب کی تجارت کا پرنٹ حکومت خود عطا کرتی ہے مخلوط تعلیم قص و سرود کی سرپرستی حکومت
 کے اپنے بجٹ سے ہوتی ہے۔ لوگ لائے دن ان حکمران کے خلاف آواز اٹھاتے اور عدائے احتجاج بلند کرتے رہتے ہیں مگر
 صدا طوطی کی سننا کون ہے نفار خانے میں؟ (بینات کلچر)

بھارت کا مسلمان یہ سطر پڑھنے کے بعد سوچنے لگتا ہے کہ اگر دین کی ”غربت“ پاکستان میں بھی ویسی ہی ہے
 جیسی ہندوستان میں تو پھر ایک ایسے پاکستان کا کیا فائدہ؟ بس یہی ناک وہاں کے مسلمان اس جرم میں قتل نہیں کیے جاتے کہ
 وہ اپنے کو مسلمان کیوں کہتے ہیں اور دوسرا فائدہ شاید یہ ہے کہ ان پر دنیا کمانے کی راہیں بھارت کے مسلمانوں کے مقابل
 میں کچھ زیادہ کھلی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اتنی بات کے لیے ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان حاصل کیا گیا
 تھا؟ کاش وہاں کے سربراہ کبھی ایمان داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر غور کرتے۔ (احمد)

مشرقی پاکستان کا طوفان

مشرقی پاکستان کے طوفان نے وہاں جو تباہی پھیلائی ہے اس کی تمام تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں لیکن جتنی آج تک ہیں وہ بھی اس قدر لرزہ انگیز اور ہولناک ہیں کہ انہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مرلے والوں کی کثرت، مکانوں کے انہدام، مال و متاع کے نقصان اور فصلوں کی تباہی کے لحاظ سے شاید تاریخ میں بھی کسی ایسے طوفان کی نشان دہی مشکل ہے۔ اس علاقے کے لوگ رات کو سوئے تو ہر طرف امن و اطمینان تھا لیکن جب صبح طلوع ہوئی تو ایک طویل و عریض آبا و علاقہ موت اور تباہی کی آغوش میں تھا۔ بیس ہزار سے زیادہ افراد دوسرے دن کا سو بچ نہ دیکھ سکے۔ جو لوگ مر چکے وہ مر چکے اور جو زندہ ہیں ان کی زندگی موت سے بدتر ہے۔ ان کی بے بسی، بے کسی، فقر و فاقہ اور ربخ و غم کی کون شخص تصویر کشی کر سکتا ہے۔ انہیں دو گھنٹہ میٹھا پانی بھی میسر نہیں ہے۔ اچانک کسی شخص کے ایک عزیز قریب کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کا صدر بعض اوقات ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور جہاں گھر کے گھر بیک وقت موت کی بند سونگے ہوں وہاں زندہ بچے ہوئے عزیزوں کے غم کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ان کے آنسوؤں کی گرمی اور ان کے سینوں سے اٹھتی ہوئی ہولناکی کی تلخی کما حقہ کون محسوس کر سکتا ہے۔ آہ یہ انسان! پانی کا یہ حقیر بلبہ — وہاں کے تباہ حال باشندے بلاشبہ اس وقت تمام دنیا کی ہمدردیوں کے مستحق ہیں۔ پوری انسانیت پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ان کی دست گیری کرے اور خود پاکستان کے زندہ و سلامت باشندے تو خدا کی طرف سے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اگر واقعی وہاں کے تمام باشندے مدد کو اٹھ کھڑے ہوں تو بہت جلد تباہ حال لوگ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب تک امداد کی جو خبریں آئی ہیں تباہی کی نسبت سے بہت کم ہیں۔

فوری طور پر جو کئے کا کام ہے وہ یہی امداد و اعانت اور حیران و پریشان لوگوں کی دست گیری و دلہی ہے لیکن ای کے ساتھ ساتھ دینکے تمام مسلمانوں کے لیے سوچنے کا ایک پہلو اس ہے جو لوگ خدا اور آخرت کو نہیں مانتے انہیں چھوڑ دینا کیونکہ وہ اس طرح کے واقعات کی کوئی سہی یا مادی توجیہ تلاش کھینے میں لیکن جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام عناصر اسباب کو ایک علیم حکیم اور قادر و مقتدر ہستی کنٹرول کر رہی ہے ان کے لیے ان واقعات میں کوئی عبرت ہے یا نہیں۔

غور کیجیے کہ آغا دیکھ کے زلزلے (فروری ۱۹۷۴ء) سے لیکر مشرقی پاکستان کے حالیہ طوفان تک دنیا کے جن خطوں میں
ہی آئی ہے وہ خطے کون سے ہیں؟ بیضے مسلمانوں کی آزاد حکومتوں کے اندر واقع ہیں۔ آغا دیر (مرکس) میں زلزلہ آیا
راس نے چند منٹ میں سیاحوں کی جنت کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ پھر مشرقی پاکستان میں پہلا طوفان آیا اور اس نے سخت
باہی پھیلائی اور ہزاروں انسان مر گئے۔ پھر جنوبی ایران میں زلزلہ آیا اور اس نے گاؤں کے گاؤں کو تلیٹ کر دیا۔ پھر
زیرہ بالی (انڈونیشیا) میں آتش فشاں پہاڑ پھوٹا اور باشندوں پر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اب پھر دوبارہ مشرقی
پاکستان میں طوفان آیا اور اس نے قوم عدا و قوم نوح کے عذاب کی یاد تازہ کر دی۔ کیا مسلسل تنبیہات ہم مسلمانوں
کے لیے ناقابل اعتنا رہیں؟ افسوس صدوت حال کچھ ایسی ہی ہے کہ دنیا کے دوسرے مسلمان تو الگ رہے خود ان تباہ
علاقوں کے مسلمان بھی ان تنبیہات پر وعیمان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی دردناک حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں تاریخ
کا عظیم طوفان آیا ہوا ہے اور مغربی پاکستان کے شیعہ و سنی ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں۔ طوفان پر چند دن بھی نہیں گزرے
تھے کہ مغربی پاکستان کے ایک مقام تھاری میں ۲۲ مسلمان خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مار ڈالے گئے۔ زندگی کے اسی شمارے
میں اس تھر سے پہلے پاکستان۔ دینی نقطہ نظر سے کی تحریر گزر چکی ہے اور وہ وہاں کی دینی و اخلاقی تباہی کا محض چھوٹا سا
نمونہ ہے۔ قابل غور یہ کہ کیا خدا سے بغاوت اور معصیت و نافرمانی ان زلزلوں طوفانوں اور آتش فشاںوں کا
سبب نہیں ہو سکتی۔ کیا امر کش، ایران، انڈونیشیا اور پاکستان کی حکومتوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر غور کیا ہے۔
ان حکومتوں میں سے ہر حکومت کہ اللہ نے آج یہ آنا دی بخشی ہے کہ وہ اپنے ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرے۔
بے حیائیوں اور بدکرداریوں پر قدغن لگائے۔ فحاشی و عریانی کے اندازوں کو بند کرے۔ نیکیوں کو فروغ دینے کی سعی کرے اور
بتدریج پورے ملک میں اسلامی شریعت کے رواج کا اہتمام کرے۔ اگر وہ بائبل و گان ملک کے اخلاق و کردار کو کتاب و سنت
کی اساس پر تعمیر کرنا چاہے تو فی الواقع آج کوئی مانع موجود نہیں ہے۔ لیکن ان حکومتوں میں سے ہر حکومت میں عملاً آج ہو کیا ہے
اس کے ذکر سے بھی دل خون ہوتا ہے۔ خدا اور آخرت سے غفلت کی انتہا اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ ان ملکوں کے سربراہ سنجیدگی
کے ساتھ اس طرح کی باتیں سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ اسلام کا نام صرف مسلم عوام کے احوال کے لیے لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہر شخص
نام صرف اسی لیے لے۔ عملاً وہ اسلام کا مغربی ایڈیٹن تیار کر کے اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی بے حیائی و بدکاری پر
قدغن نہیں ہے کیونکہ تمام بے حیائیاں اور بدکاریاں اب ثقافت بن چکی ہیں۔ کاش اب بھی مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوتے۔ کاش مشرقی
پاکستان کی سین ہزار لاشیں ہمارے فکری و ذہنی سانچے کو بدل سکتیں۔ کاش آخرت کے حقیقی اور ایسی عذاب بچنے کی فکر ہمارے دل و
دماغ پہ چھا جاتی۔ یہ وہ منہ ہے جو انسان کو دنیا میں سرگرم عمل کر دیتی ہے وہ خدا کا مطیع و فرمان بردار بن جاتا ہے اور خدا کی
احاطت و فلاح و دوزخ کی ضمانت ہے۔

تنقید و تبصرہ

اسلام اور جدید معاشی نظریات | رنگین اور جاذب نظر ڈسٹ کو کے ساتھ قیمت سوا دو روپے۔ ناش
اسلامک پبلیکیشنز اسی شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔

اس کتاب کے دیباچے میں مولانا مودودی فرماتے ہیں:-

"یہ مختصر رسالہ میری کتاب سود کے ان ابواب کا مجموعہ ہے جو اس سے پہلے کتاب مذکور کے حصہ اول و دوم میں شائع ہو چکے ہیں۔ جن حالات میں یہ دونوں حصے مرتب ہوئے تھے ان کی وجہ سے اس کی ترتیب ناظرین کے ذہن کے لیے اچھی غامبی پریشان کن بن گئی تھی۔ اب اندر سے ترتیب کے موقع پر یہ مناسب معلوم ہوا کہ اس کے جن حصوں کا تعلق براہ راست سود کے مسئلے سے نہیں ہے انہیں الگ کر کے ایک جدا گانہ رسالہ کی شکل میں شائع کیا جائے اور سود کے عنوان سے صرف ان ابواب کو جمع کر دیا جائے جن میں براہ راست مسئلہ سود پر بحث کی گئی ہے۔

اس کتاب کا "سود سے علیحدہ شائع کیا جانا ہر لحاظ سے بہتر اور مفید ہے۔ اس کتاب میں جو مباحث ہیں وہ مسئلہ سود کو سمجھنے کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اس بنیاد کو پہلے سمجھ لیا جائے تو پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سود کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب ذیل کے سات ابواب میں تقسیم کی گئی ہے۔

(۱) موجودہ عمرانی مسائل کا تاریخی پس منظر (۲) جدید نظام سرمایہ داری (۳) سوشلزم اور کمیونزم (۴) رد عمل (۵) تاریخ کا سبق (۶) اسلامی نظام معیشت کے بنیادی ارکان (۷) جدید معاشی پیچیدگیوں کا اسلامی حل — ان میں سے ہر باب متعدد ذیلی عنوانات سے آراستہ ہے۔ ایک ذہین آدمی کے لیے یہ مختصر کتاب ان مباحث کو سمجھنے کے لیے تسلی بخش ہے جو اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر مولانا کے دلکش انداز بیان نے تلخ اور طنز لطیف کا رنگ اختیار کر کے کتاب کو بہت دل چسپ بنا دیا ہے۔ فائیت اور نازیت پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں:-
"انہوں نے پہلے یہ مقدمہ قائم کیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے نہ بالکل نہیں۔ پھر اس پر یہ رد اچڑھایا

کہ ربط ملت میں جو فرد شامل نہیں ہوتا یا اس ربط کے قیام میں مانع ہوتا ہے اسے فاقی کچھ نہ رہنا چاہیے اس کے بعد استدلال کی عمارت یوں گھڑی کی کہ ربط ملت کا اصل منظر ہے۔ قوی ریاست۔ قوی ریاست اور قوی کیا کے مضبوط استخوان کہ انحصار ہے اس پارٹی پر جو قومی وحدت اور ترقی کا یہ پردہ گرا ملے کراٹھی ہے۔ لہذا جرمین ہے تو نازی پارٹی میں آ۔ اور آلمانین ہے تو فاشٹ ہو جا۔ اس طرح تو مراد ریاست اور حکومت اور حکمران پارٹی کو ایک ہی چیز بنا ڈالا گیا۔ (ع۔ ق)

مولانا ابوالحسن علی الحسنی الندوی قیمت دو روپے
وقف العالم الاسلامی تجاہ الحضارة الغربیہ | ناشر:- الجمع الاسلامی العلمی ندوۃ العلماء لکھنؤ
 اچھے کاغذ اور واضح ٹائپ میں چھپی ہوئی ۲۰ صفحات کی یہ عربی کتاب مولانا ابوالحسن علی ندوی کے قلم کی تراش ہے۔ عربی کے جدید اور باوقار انداز بیان، فصیح و بلیغ زبان اور پر یقین لہجے میں دین حق کی ترجمانی مولانا کا وہ امتیاز ہے جس میں ہندوستان کے اندران کا کوئی ہم عصر نہیں ہے۔ کثر اللہ امتثالہ و اطال بقا۔ عرصہ دراز سے مغرب کی طاقت و تہذیب نے دنیا کی دوسری تہذیبوں کو جو جیلنج دے رکھا ہے اس کا اعلیٰ اور حقیقی مدافع صرف اسلامی تہذیب ہے اس لیے کہ جدید مغربی تہذیب کا مقابلہ اگر کوئی تہذیب کر سکتی ہے تو وہ یہی تہذیب ہے۔ اگرچہ فی الحال اس تہذیب پر مغربی تہذیب کے چھاپے بست کا میاب ہیں اور تمام اسلامی ممالک اس کے شکار ہیں لیکن اب بھی اس میں جان باقی ہے اور ہم یقین ہے کہ یہ تہذیب اس جدید جاہلی تہذیب کو بھی شکست دے کر رہے گی۔ مولانا نے اپنی کتاب میں تفصیل سے یہ بات واضح کی ہے کہ عالم اسلامی کو حضارت مغربی کے سامنے کون سا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ سلبی موقف صحیح ہے اور نہ تقلیدی موقف درست ہے۔ سلبی موقف اس لیے بے کار ہے کہ شرمز مری طرح اپنا سر چھپانے سے طوفان نہ رک نہیں جاتا اور اس کی عبرتناک مثال حجاز وین کے ممالک ہیں اور تقلیدی موقف اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ مقابلہ نہیں بلکہ اپنی شکست کا اعتراف ہے۔ نرکی اور محض اس تقلیدی موقف کے نیلے ہیں۔ صحیح موقف صرف تیسرا موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریات و عقائد پر زندہ یقین ہو۔ دنیا کی اصلاح اور آخرت کی کامیابی منظر ہو۔ خن ما صفا و د ماکد رک اصول سننے ہو اور پھر اس جاہلی تہذیب کی آنکھوں میں آٹھیں ڈال کر اس کا جیلنج قبول کیا جائے۔ بے کرداری کر دوا کے مقابلے میں، یعنی یقین کے مقابلے میں، مادیت صحیح روحانیت کے مقابلے میں تاریخ۔

کے کسی دور میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکی ہے اور آج بھی ٹھہر نہیں سکے گی لیکن افسوس یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ملک اجتماعی طور پر یہ موقف اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوا اور شکست کا سارا راز ای میں چھپا ہوا ہے۔ عالم اسلامی کو یہی تیسرا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں مولانا نے ہندوستان کے جن اشخاص اور جن اداروں کا ذکر کیا ہے وہ سرسری ہیں لیکن عربی بیٹے والے مسلمان ممالک کے باشندوں کے لیے اتنی واقفیت بھی بہت ہے۔ جماعت اسلامی نے اس سلسلے میں اپنا جو رول ادا کیا ہے مولانا نے اس کا ذکر شاید اس لیے نہیں کیا ہے کہ جماعت اسلامی نے خود یہ کام کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ یہ کتاب اسلامی ممالک میں مقبول ہوگی۔ ہندوستان میں بھی عربی جاننے والے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ (۶-ق)

مرتبہ حکیم محمد پیسٹ جن صفحات ۱۸۴ مضبوط اور رنگین گروپوش قیمت تین روپے۔
صنعتِ اکبر ناشر: اشرف اکیڈمی، پوسٹ بکس ۱۱۱ لائل پور۔ مغربی پاکستان۔

مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب کا طبی کارخانہ اشرف لیبارٹریز پاکستان میں عرصہ دراز سے قابل قدر طبی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ان کی ادارت میں ایک طبی ماہنامہ بھی شائع ہوتا ہے۔ اب انھوں نے اشرف اکیڈمی کے نام سے ایک علمی ادارے کا آغاز کیا ہے اور زیر تبصرہ کتاب اس کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ یہ کتاب کشتہ سازی کی صفت سے متعلق ہے۔ اس کے ڈائریکشن پہلے نکل چکے ہیں، یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ اس ایڈیشن میں مرتب نے جگہ جگہ اضافے کیے ہیں اور ابتدائی ۱۶ صفحات کا مستقل اضافہ کیا ہے جس میں شاہر اطباء کے تجربے درج کیے ہیں۔ حرف اول میں حکیم اشرف صاحب نے کشتہ سازی کے فن پر اختصار کے ساتھ چند معلومات افزا سطریں لکھی ہیں۔ اس فن کے آغاز کا سہرا اگرچہ طب و دیک کے سر ہے لیکن مسلمان اطباء نے اس کو بہت ترقی دی ہے جس طرح طب یونانی کو انھوں نے اپنے علم و تجربے سے اتنی ترقی دی کہ ایک زمانے میں اس کی حیثیت وہی تھی جو آج دنیا میں ایلوپیتھک طریقہ علاج کو حاصل ہے۔ ڈاکٹری علاج کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ سیریل تاثیر ہوتا ہے اس کے انجکشن اور گولیاں جلد اثر کرتی ہیں۔ یہ چیز ڈاکٹروں نے کشتہ سازی کے بنیادی تصور سے حاصل کی اور خود اطباء اس سے نا آشنا یا غافل ہو گئے۔ اگر اس فن کو اصول کے مطابق وہ پھر ترقی دیں اور علاج میں کشتہ استعمال کریں تو مرخص کو جلد فائدہ پہنچانے میں وہ ڈاکٹروں سے پیچھے نہ رہیں اس کتاب کو مختلف ابواب میں تقسیم کر کے کٹے بنانے کے لئے تحریر کیے گئے ہیں۔ اور کہیں کہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کشتہ کس مرض کے لیے زیادہ مفید ہے۔ یہ کتاب

لباس کے لیے ایک اچھا علی تحفہ ہے۔ اس سے وہ کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ (ع۔ ق)

اسلامی نظام زندگی
اس کے بنیادی تصورات
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی، مجلد رنگین ڈسٹ کور قیمت علی ایڈیشن ۹ روپے
سستا ایڈیشن ۶ روپے۔ ناشر: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، اسی شاہ عالم مارکیٹ لاہور
ساڑھے پانچ صفحات کی ضخیم کتاب۔ اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کو سمجھنے کے لیے
ایک نعمت اور بہت ہی اطمینان بخش ذریعہ ہے۔ ناشر نے اس کتاب کے تعارف کے لیے جو کچھ لکھا ہے اس کی چند سطریں
ذیل میں نقل کی جاتی ہیں:-

”ایک حصے سے ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں اسلامی نظام کے جملہ پہلوؤں پر مختصر
مگر جامع طور پر روشنی ڈالی گئی ہو اور ایک عام آدمی کو ذہنی اور فکری طور پر اسلام پر مطمئن کر دے چنانچہ اسی مقصد کے
پیش نظر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مشورے سے یہ کتاب شائع کی جا رہی ہے۔ اس میں مولانا محترم کے ان
مضامین اور فقاریہ کو یک جا جمع کر دیا گیا ہے جو اسلامی نظام زندگی کی فکری بنیادوں سے بحث کرتے ہیں.....
یہ مضامین پہلے ہی پمفلٹوں کی شکل میں بڑی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں اور ملک میں ہی نہیں بیرون ملک بھی قبول و
حاصل کر چکے ہیں۔ ان کو یک جا شائع کرنے سے ان کی افادیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس
مجموعے میں اسلامی نظام زندگی کو روشناس کرنے اور اس کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک بڑا سرمایہ ملے گا۔
اس کتاب میں جو کچھ جمع کیا گیا ہے اس نے علیحدہ علیحدہ پمفلٹ کی شکل میں بھی قدیم و جدید تعلیم یافتہ اذہان
کو متاثر کیا ہے اور اس مجموعے کی شکل میں وہ اور زیادہ متاثر کرے گا لیکن بعض قدیم و جدید حلقوں نے پہلے ہی اس
سیل روانہ کر دینے کی سعی کی ہے جو مولانا مودودی کے قلم سے نکلا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں لیکن نہ وہ پہلے رکا
ہے نہ اب رُکے گا۔ (ع۔ ق)

اسلامی ریاست
مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی۔ صفحات ۶۲۰ مجلد رنگین ڈسٹ کور قیمت علی ایڈیشن
بارہ روپے۔ سستا ایڈیشن آٹھ روپے۔ ناشر: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، اسی شاہ عالم مارکیٹ لاہور
اسلام کا سیاسی نظام کیسا ہے؟ اس کے تعلقات کیا ہیں؟ اس زمانے میں عملاً ایک اسلامی ریاست کس
نفس پر بن سکتی ہے؟ ان اہم اور بنیادی سوالات پر پچھلے برسوں میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مدظلہ نے بہت کچھ

تنقید و تبصرہ

لکھا ہے۔۔۔۔۔ لیکن ان موضوعات سے متعلق ان کی تحریریں اور تقریریں ایک جاکتا بی شکل میں مرتب نہیں کی جاسکتی تھیں، ان سب کو اس ضخیم کتاب میں پروفیسر خورشید احمد صاحب ایم اے ایل ایل بی نے ایک ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ اس کتاب کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ مولانا نے اس پوری کتاب پر نظر ثانی کر لی ہے وہ پروفیسر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دیلچے میں لکھتے ہیں:-

”اب میں جناب خورشید احمد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بڑی خوش ہونے کے ساتھ ان کو ترتیب دے دیا ہے جس سے ایک قاری کے سامنے بیک وقت اسلام کے نظریے اور اس کے نظام ریاست کی پوری تصویر آجاتی ہے۔ اس سے پہلے اس تصویر کا ایک ایک رخ تو مختلف اوقات میں دکھایا جاتا رہا تھا مگر اب یہی مرقع میں پوری تصویر سامنے نہیں آسکتی تھی یہی اس مجموعہ کا اصل فائدہ ہے۔

میں نے اس پوری کتاب پر از سر نو نظر ثانی کر لی ہے اور ترتیب میں بھی ایڑ مشورہ شامل رہا ہے۔“
اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک قاری کو یہ خلا محسوس ہو سکتا ہے کہ اس میں اسلامی قانون پر مضامین نہیں ہیں اس خلا کی وجہ کیا ہے اسے مرتب نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے:-

تمام مادیات کو نئے کے بعد اندازہ ہوا کہ اسلامی ریاست اور اسلامی قانون کے موضوعات پر الگ الگ کتابیں تیار کرنی ہوں گی۔ ایک ہی کتاب دو ذوقی قسم کے مقالات کی تحمل نہ ہو سکے گی۔ اس وقت اسلامی ریاست ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو جلد ہی ”اسلامی قانون“ بھی پیش کر دے گا۔

اسلامی سیاست و ریاست اور ان کے متعلقات پر جس وسعت نظر اور جس وضاحت اور جس منطقی ترتیب کے ساتھ مولانا مودودی نے لکھا ہے وہ صرف انہیں کا حصہ ہے۔ اس امتیاز میں ان کا کوئی ہم نغم نہیں ہے۔ ان موضوعات پر ان کے گہرے ریز قلم نے اردو زبان کو ان طرح بالا مال کیا ہے کہ عربی زبان بھی اس سے خالی نظر آتی ہے تبصرہ نگار کو مولانا کے انہیں جواہر نے تحریک اسلامی سے قریب اور پھر اس سے وابستہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دارین میں اس کی جزائے فی عطا فرمائے۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب ہمارے شکریے کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ان موتوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔“

(ع-ق)

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۲۸۸ مجلد مع گرد پوش قیمت دو روپے ناشر:-

اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، ۱۱، سہی شاہ عالم مارکیٹ، لاہور۔

نشری تقریریں

عرض ناشر میں جناب طفیل محمد صاحب نے لکھا ہے:-

”ہم اس سے پہلے مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی نشری تقریروں کا مجموعہ ”اسلام کا نظام حیات“ کے نام سے شائع کی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا ممدوح کی کچھ نشری تقریریں اور بھی ہیں جو تقسیم سے پہلے آل انڈیا ریڈیو اور تقسیم کے بعد ریڈیو پاکستان کی نشر گاہ لاہور سے نشر ہوتی رہی ہیں۔ یہ مختلف اوقات میں مندرجہ طور پر تو شائع ہو چکی ہیں لیکن ایک جا اور کتابی صورت میں ان کی اشاعت کی سعادت پہلی مرتبہ اس مجموعہ کی شکل میں ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔“

اس مجموعے میں اضافہ یہ ہے کہ بعض تقاریر میں مولانا نے حاشیے میں توضیح دعا کے لیے کچھ عبارتیں برطحا دی ہیں جو اصلی نشری تقریر کا جزو نہیں ہیں۔ اس مجموعے میں جب ذیل ۳ تقریریں شامل ہیں:-

اسلام کی ابتداء — سرور عالم — میلاد النبی — سرور عالم کا اہلی کا نامہ — معراج کی رات — معراج کا پیغام — معراج کا سفر نامہ — شبِ برات — روزہ اور ضبط نفس — عیدِ قرباں — قربانی — پاکستان کو ایک مذہبی ریاست ہونا چاہیے — زندگی بعد موت۔

یہ تقریریں متعدد بار شائع ہو چکی ہیں اور پڑھنے والے اس سے برابر فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کی افادیت کے بارے میں کچھ کھنچنا تحصیل حاصل ہے۔ (ع - ق)

از جناب فضل کریم فارانی بی اے (علیگ) ایل ایل بی صفحات ۲۰۰ مجلد مع گرد پوش

قیمت تین روپے چاس نئے پیسے ناشر:- ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب ڈولہاٹ

اسلامی اصولِ صحت

تبصرہ نگار پر یہی کتاب نہیں پڑھ سکا۔ شروع کے اسی بیسی صفحات پڑھے گئے ہیں اور پھر باقی حصے پر سرسری نظر ڈالی گئی ہے۔ فاضل مصنف نے کتاب محنت سے لکھی ہے۔ معلومات افزا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پڑھے اچھے جذبے سے لکھی گئی ہے۔ انھوں نے اسلامی اصولِ صحت و صفائی کی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہیں۔ بحیثیت مجموعی کتاب قابلِ مطالعہ ہے لیکن مصنف چونکہ کتابِ سنت سے براہِ راست آغیت نہیں لکھتے۔ اس لیے انہیں احادیث و آیات کے ارد و ترجمے پر انحصار کرنا پڑا ہے۔ ایک نہایت تکلیف دہ صورت حال یہ ہے کہ مفاہیرِ ست تاجروں نے احادیث کے نہایت ناقص اور غلط ترجمے اٹا دیے ہیں۔

عربی سے ناواقف لوگ اسے خرمیعتے ہیں اور دھوکا کھاتے ہیں۔ مصنف نے بھی غلط ترجمے سے دھوکا کھایا ہے اور بعض غلط ترجمے پر اپنی بحث کی بنیاد رکھی ہے۔ مثلاً مسئلہ میں ایک ترجمہ یہ ہے: "فراغت کے بعد متعلقہ جسم کی صفائی ہٹی اور گوبر سے ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ ان میں جن ہوتے ہیں۔" کیونکہ ان میں جن ہوتے ہیں، انہیں بالکل غلط ہے۔ احادیث میں زاد اخوانکم من الجن کے الفاظ آئے ہیں یعنی ہڈیاں تمہارے جنی بھائیوں کی غذا ہیں۔ غلط ترجمے پر اعتماد کی وجہ سے مصنف کی پوری بحث بے معنی ہو کر رہ گئی ہے۔ حدیث کے بعض حوالوں میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ مثلاً ص ۶ پر "جو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا پانی سے خلال نہیں کرتا اس کا درخ کی آگ سے خلال کیا جائے گا۔" مصنف نے ترمذی جلد اول ابواب الطہارۃ کا حوالہ دیا ہے، حالانکہ ترمذی کے ابواب الطہارۃ میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ص ۶ پر مصنف نے لکھا ہے: "غیر شادی شدہ نوجوان بالعموم احتلام کا شکار ہوتے ہیں اور بعض تو اس کی کثرت کے باعث اپنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔" حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نوجوان نے اس عارضہ کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سوئے سے قبل اپنا ذکر دھو لیا کرو۔" مصنف نے یہ بات صحیح نہیں لکھی اور حدیث کے اس ٹکڑے کا تعلق عارضہ احتلام سے نہیں ہے۔ براہ راست واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے فقہی مسائل کے بیان میں بھی مصنف سے غلطیاں ہوئی ہیں ص ۱۱ پر انھوں نے وہ درزہ کی تعریف میں لکھا ہے: "دس ہاتھ لبا دس ہاتھ چوڑا دس ہاتھ گہرا" وہ درزہ ہونے کے لیے دس ہاتھ گہرا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بالشت گہرائی بھی کافی ہے۔ ص ۱۲ پر رفع حاجت کے سلسلہ بیان میں لکھتے ہیں: "لیکن اسلام میں اس غرض کے لیے پانی کا استعمال فرض قرار دے کر رفع حاجت کے بعد طہارت کے لیے پانی کا استعمال فرض نہیں ہے۔" تجرید بخاری کا حوالہ غلط ہے۔ کسی حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے۔ ص ۱۳ میں مصنف لکھتے ہیں: "ناک کی صفائی کے بعد دونوں ہاتھوں سے سارے چہرے پر آنکھیں کھول کر پانی کی چھینٹیں دے جاتے ہیں تاکہ آنکھوں میں پانی پڑے۔" وضو میں آنکھوں میں پانی ڈالنا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور نہ ایسا کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں مصنف نے اپنے عمل پر دوسروں کے عمل کو قیاس کیا ہے۔

ص ۱۴ پر لکھتے ہیں: "اس کے بعد دونوں ہاتھوں پر پانی ڈال کر اوپر پھیلے ہاتھ ننگے سر پر پیشانی سے لے کر نصف حصہ یعنی چوٹی تک سارے بالوں پر پھیر لے جاتے ہیں اسے مسح کہتے ہیں۔" سر کے مسح میں نصف حصہ سر تک مسح تو ایک عجیب و غریب عمل ہے۔ مسنون پورے سر پر مسح کرنا ہے نہ کہ نصف حصہ تک۔ ص ۱۹ پر لکھتے ہیں: "حضور نے: "اچھی طرح وضو کر یہ تیری عمر بڑھا دے گا۔" مصنف نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، حوالہ دینا چاہیے تھا۔

طويع استعمال کر کے بھی پاکی حاصل کی جاسکتی ہے۔

تبصرہ نگار کی رائے یہ ہے کہ اس کتاب کے پڑھنے والے فقہی مسائل میں جب تک تحقیق نہ کر لیں تنہا اس کتاب پر اعتماد نہ کریں۔ احادیث و آیات کے ترجموں کی بھی تصحیح و تصدیق ضروری ہے۔ مصنف نے متعدد مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بانی اسلام کا لفظ لکھا ہے جسے یڑبھ کر کو فت ہوتی ہے۔ (عقہ) مدیر: سید معروف شیرازی۔ صفحات ۵۰۔ چند سالانہ: پانچ روپیہ۔ فی پرچہ: پچاس نئے پیسے۔ مقام اشاعت: ۳۹۹ ڈیہوڑی روڈ۔ راولپنڈی صدر۔ مغربی پاکستان

پاکستان کے عبوری دار السلطنت راولپنڈی سے یہ ایک نیا ماہنامہ نکلنا شروع ہوا ہے اس کے دو شمارے اب تک شائع ہو چکے ہیں اور دونوں ہی میرے پیش نظر میں۔ اس ماہنامہ کی اشاعت کا مقصد مدیر کے الفاظ میں یہ ہے:-

اسوہ کا نصب العین پاکستان اور پھر عالم اسلام میں دین کا احیاء ہے۔ ہمارے خیال میں دین اسلام کی کمزوری کے دو بڑے سبب ہیں۔ ایک حکمرانوں کی دین سے بے زاری اور دوسرا دین کے نمائندوں یعنی علماء کرام کا محدود تصور اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف۔ انہی دونوں خرابیوں کی اصلاح اسوہ کا نصب العین ہے۔ (شمارہ ۱)

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مولانا سید معروف شیرازی نے تشخیص بھی صحیح کی ہے اور علاج بھی ٹھیک سوچا ہے۔ ہم اس مقصد کی تائید کرتے اور معاصر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسوہ کے دونوں شماروں میں قابل مطالعہ اور اچھے مضامین شائع ہوئے ہیں۔ پہلے شمارے میں اسلام اور دوسری "ادب اور اسلام" اور دوسرے شمارے میں نظام تعلیم کی تنظیم جدید اور "اقبال اور عرش رسول" خصوصیت کے ساتھ لائق مطالعہ ہیں۔ جناب مدیر نے "مصابیح المصابیح" کے مستقل عنوان سے شکوۃ کی عام فہم تشبیہ بھی شروع کی ہے۔ کتاب و طباعت کا معیار اعلیٰ اور بہتر ہونا چاہیے۔ خدا کرے یہ رسالہ اپنے مقصد پر قائم ہے اور ترقی کرے۔ (ع۔ ق)

زندگی

مڈیر:- سید احمد قادری

جلد:- ۳۱

شمارہ:- ۲

ربیع الاول سنہ ۱۴۳۳
اگست ۱۹۱۱

۲	سید احمد قادری	اشارات:-
		مقالات:-
۹	مولانا جلال الدین عمری	خدا کیا چاہتا ہے
۲۲	مولانا سید حامد علی	کارکنان تحریک اسلامی کے لیے لمحہ فکریہ
۲۹	سید احمد قادری	تعداد از دارج قرآن کی روشنی میں
		تراجم و اقتباسات
۴۳	محمد عبداللہ العربی	اشترکی الحاد و اداس کے اثرات
		رسائل و مسائل
۵۲	مولانا صدر الدین اصلاحی	امرونا مترفیہا ففسقوا کی صحیح تاویل
۵۶	"	اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد
		اخبار و افکار
۶۱	اداریہ	عالمی قوانین

● خط و کتابت دارالرسال زرکاپتہ منیجر "زندگی" راپور، یوپی

● زر سالانہ:- ہر ریشش ماہی:- تین روپیہ:- فی پرچہ:- پچاس نئے پیسے

● ممالک غیر سے:- دس شلنگ لیٹل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقوم بھیجیں اور رسیدیں ارسال فرمائیں:-

منیجر ہفت روزہ "شہاب" C/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

مالک:- جماعت اسلامی ہند، ایڈیٹر:- سید احمد رضا قادری، پرنٹر پبلشر:- احمد حسن، مطبع:- دہلی پرنٹنگ پریس محلہ بھلاکانا دھان راپور

مقام اشاعت:- دفتر زندگی راپور، یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

سید احمد قادری

پاکستان کی صوبائی اسمبلی کی ایک خبر یہ ہے :-

”صوبائی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے درمیان آبکاری و محصولات کے پارلیمانی سکریٹری ٹھاکر پھمن سنگھ نے بتایا کہ صوبے میں شراب نوشی کی قطعی ممانعت کی سفارش کے سلسلے میں جو کمیٹی قائم ہوئی تھی اس کی رپورٹ محض اس لیے تیار نہیں ہو سکی ہے کہ اسلامی مشاورتی کونسل نے بار بار یاد دہانی کے باوجود ابھی شراب کی حلت و حرمت کے بارے میں بعض استفسارات کا جواب نہیں دیا ہے۔

اس خبر پر معاصر ایشیا لاہور نے تبصرہ کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے :-

”لیکن آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ یہاں اس امر کی توقع بھی ہے کہ ”ماہرین“ اسلامی مشاورتی کونسل شراب کو قرآن اور اسلام کی روح کے مطابق حلال و طیب قرار دے دیں، آخر کچھ تحقیق انیق ہو رہی

ہے جو اتنی دیر لگ رہی ہے ورنہ حرام بات تو سبھی کو معلوم ہے۔“

میں نے یہ خبر اور تبصرہ اس لیے نقل نہیں کیا کہ پاکستان کی اسلامی مشاورتی کونسل کے حدود و اختیارات پر بحث کروں یا وہاں کی شراب نوشی اور شراب کے کاروبار پر تنقید کروں اور نہ مجھے اس سے بحث ہے کہ غفلت حکومت کے ٹککے کی ہے یا کونسل کی، بلکہ یہ خبر اور تبصرہ پڑھ کر ایک سوال یاد آگیا جو راقم الحروف سے ایک صاحب نے کیا تھا۔ چند سال گزرے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک دوست اسلام پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں لیکن شراب کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ قرآن نے اسے حرام قرار نہیں دیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص مجھے بتائے کہ قرآن میں کس جگہ شراب کو حرام کہا گیا ہے۔ دوست کا سوال نقل کر کے انھوں نے مجھ سے جواب کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے انہیں سورہ مائدہ

کی آیت (۹۰) اور (۹۱) کا حوالہ دیا جس سے شراب کی حرمت قطعی ثابت ہوتی ہے۔ میرا یہ حوالہ سن کر وہ ہنسے اور کہنے لگے۔ مولانا! یہ آیتیں تو میرے دوست نے بھی پڑھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان آیتوں میں یہ کہاں کہا گیا ہے کہ تم پر شراب حرام کر دی گئی۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایسی "صریح آیت" دکھائی جائے جس میں صاف صاف کہا گیا ہو کہ "تم پر شراب حرام کر دی گئی"۔ مثال کے طور پر اسی سورہ مائدہ میں آیت (۳) میں "مردار خون سور کے گوشت اور چند چیزوں کو" حرمت علیکم کے لفظ کے ساتھ حرام کیا گیا ہے اسی طرح کوئی دکھائے کہ قرآن میں حرمت علیکم الخمر کس جگہ کہا گیا ہے۔ کہنے لگے جب تک لفظ حرام کے ساتھ آپ قرآن میں شراب کی حرمت نہ دکھائیں، میرے دوست ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

نادانی کے اس مطالبے کا جواب دینے کے لیے ایک صورت تو یہ تھی کہ میں عربی زبان اور قرآن کے اسلوب بیان کی وضاحت کرتا، قرآن سے کسی شے کی حلت و حرمت اور کسی شے کے وجوب و عدم وجوب کے اثبات کے طریقوں کی تفصیل کرتا اور پھر یہ بتاتا کہ قرآن فہمی اور اس سے مسائل کے اخذ و استنباط کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ لمبا کام تھا اور دوسری صورت یہ تھی کہ خود مسائل سے دو ایک سوال کرتا جس سے انہیں اپنی غلط فہمی پر تنبیہ ہوتی اور وہ یہ سوچتے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ طریقہ چونکہ مختصر تھا اس لیے میں نے یہی اختیار کیا اور ان صاحب سے پوچھا کہ زنا اور عمل قوم لوط کے بارے میں آپ کے دوست کا کیا خیال ہے؟ اس کو وہ حرام سمجھتے ہیں یا نہیں؟ جوے اور صنم پرستی کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ یہ چیزیں حرام ہیں یا نہیں؟ غیبیوں کا مال ہڑپ کر لینے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ حرام ہے یا نہیں؟ اگر وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور توقع ہے کہ حرام سمجھتے ہوں گے تو میری طرف سے ان سے سوال کیجیے گا کہ قرآن میں کس جگہ ان چیزوں کو حرام کے "صریح صیغے" کے ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ اگر ان سے کوئی شخص مطالبہ کرے کہ قرآن میں وہ "صریح آیتیں" کہاں ہیں جن میں صاف صاف کہا گیا ہو، "اے مسلمانو! تم پر زنا حرام کر دی گئی"۔ تم پر عمل قوم لوط حرام کیا گیا، تم پر صنم پرستی اور جوا حرام کر دیے گئے۔ تم پر غیبیوں کا مال ہڑپ کر لینا حرام کیا گیا۔ اور جب تک کوئی شخص لفظ حرام کے ساتھ ان چیزوں کی حرمت قرآن میں نہیں دکھائے گا میں ان کی حرمت نہیں مانوں گا۔ تو بتائیے اس شخص کا آپ کے دوست کیا جواب دیں گے؟ وہ صاحب اب تک تو اپنے دوست کی پوری وکالت کر رہے تھے مگر میرا یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے دوست سے میرے سوال کا جواب طلب کر کے

بے مطلع کیجیے گا تو پھر میں حرمت خمر کے مسئلے پر مزید اظہار خیال کروں گا۔ اس کے بعد آج تک پھر انہوں نے کبھی اس مسئلے پر بات چیت نہیں کی۔

بعض لوگ شرارت سے مسلمانوں کے عقائد و اعمال کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کے چھکے ایجاب کرتے ہیں اور بعض لوگ سادگی مزاج کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی جن آیتوں سے شراب کی حرمت ثابت ہوتی ہے ان میں صرف شراب کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جوا، بتوں کے تھان، اور پانسے بھی مذکور ہیں۔ ان چیزوں کو گندگی کہا گیا ہے، انہیں شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ ان سے اجتناب و پرہیز کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرو گے تو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شراب کی قطعی حرمت کے لیے اتنا ہی کافی تھا لیکن اتنے پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ آیت (۹۱) میں شراب اور جوئے کے اجتماعی و انفرادی نقصانات کا ذکر کیا گیا اور آخر میں پوری شان حاکمانہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا فہل انتم منتہون (پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟) احادیث میں جو کچھ ہے وہ تو ہے ہی خود قرآن کی ان عراحتوں کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے تجویز کیے ہوئے الفاظ میں حرمت شراب کی صراحت کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم کس تجویز کیے ہوئے الفاظ میں نازل کرنا چاہیے تھا۔

جاننے والے جانتے ہیں کہ شراب کی حرمت کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے اور جس انداز میں کہا گیا ہے وہ حُرْمَت کے صیغے سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ قرآن کے جو لوگ مخاطب اول تھے وہ فہل انتم منتہون کی ڈانٹ سن کر بے ساختہ چیخ اٹھے تھے انتھینا انتھینا (ہم باز آگئے، ہم باز آگئے) شراب کے خم پھوڑ دیے گئے اور جام و مینا توڑ دیے گئے۔ شراب کا پیالہ جو لبوں تک پہنچ چکا تھا وہ حرمت خمر کی اطلاع پا کر لبوں سے دور ہو گیا اور دونوں میں اتنی دوری پیدا ہو گئی جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے لیکن آج پڑنے چودہ سال کے بعد ایک مسلمان یہ سوال کرتا ہے کہ شراب کو قرآن میں کس جگہ حرام کہا گیا ہے۔ عجب نہیں کہ حکومت پاکستان کا محکمہ آبکاری وہاں کی نام نہاد اسلامی مشاورتی کونسل سے اسی نوعیت کا کوئی سوال کرے اور وفادار کونسل جواب میں عرض کرے کہ قرآن میں شراب کو صراحتہ حرام نہیں کہا گیا

اگر کسی کا یہ مطالبہ صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی حکم اس وقت حکم خداوندی مانا جائے گا جب وہ اس شخص کے تجویز کیے ہوئے الفاظ میں دکھایا جائے تو پھر شریعت اسلامی کے کتنے احکام اپنی جگہ باقی رہیں گے؟ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کے ارکان اربعہ تک اس کی زد میں آجائیں گے۔

مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ "رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں" یہ سن کر کوئی "وقت کا عبقری" آپ سے سوال کرے کہ دکھاؤ یہ بات قرآن میں صراحت کہاں کہی گئی ہے۔ آپ قرآن کی وہ آیت پیش کریں جس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، وہ شخص قہقہہ لگا کر کہے "خوب اسی کو کہتے ہیں" صریح آیت مجھے تو جب تک تم فرضیت علیکم صیام شہر رمضان جیسی کوئی آیت نہ دکھاؤ گے میں نہیں مانوں گا تم مولوی لوگ بہت سی چیزوں کو فرض، فرض کہتے ہو حالانکہ قرآن میں اس کے لیے فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تو بتائے کہ آپ کے پاس اس "عبقریت" کا جواب کیا ہوگا؟ اسی طرح وہ عبقری وقت، نماز، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت کو بھی طاق نسیاں پر رکھ دے اور آپ اس کا منہ دیکھتے رہ جائیں۔ ایک اور مثال لیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ "دنیا کی حکومتوں میں اسلامی حکومت سب سے بہتر حکومت ہے" یہ سن کر کوئی شخص کہے کہ یہ بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ آپ جواب دیں کہ بے شک اس مضمون کی کوئی آیت نہیں ہے لیکن قرآن کے مجموعی آیات و احکام سے یہ بات مستنبط ہوتی ہے اور یہ استنباط اتنا قوی اور بلند ہے جیسے یہ بات کسی صریح آیت میں کہی گئی ہو۔ وہ شخص کہے میں تمہارے استنباط کو نہیں مانتا تم تو مجھے الحکومت الاسلامیۃ من احسن حکومت الدنیا جیسے الفاظ میں کوئی آیت دکھاؤ تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ اور اگر کہیں وہ شخص کہے کہ تم حکومت اسلامیہ حکومت کی رٹ لگانے ہو۔ دکھاؤ کہ یہ لفظ قرآن میں کہاں استعمال ہوا ہے تو اس کا سوال اور زیادہ لاجواب ہوگا۔

یہ باتیں اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے کہی جائیں جو قرآن و حدیث اور اصول شرع سے ناواقف ہو تو آپ کو اس کی جہالت پر افسوس ہوگا اور آپ چاہیں گے کہ کسی طرح اس کی حیالت دور ہو جائے لیکن اس طرح کی باتیں اگر ان لوگوں کی طرف سے کہی جائیں گیں جو صاحب علم ہیں تو یہ ایک ایسی صورت حال ہوگی جس سے عہدہ برا ہونا سخت مشکل کام ہوگی کیونکہ عموماً یہ صورت حال پانچ وجوہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ضد، غرور، علم، کتبی کی عقیدت میں غلو، مہذبیت بصورت مصلحت، دین کے کسی ایک یا چند اجزاء کا ذہن و دماغ پر غلبہ۔

یہ پانچ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں بلکہ خود بیماروں کے پاس ہوتا ہے وہ چاہیں تو یہ بیماریاں دور ہو سکتی ہیں اور نہ چاہیں تو پھر صحت یا ب ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے مدد کے لیے کوئی صریح آیت بھی پیش کریں تو وہ دور از کار تاویل کر کے رد کر دیں گے۔ گویا آیت کی صراحت و عدم صراحت کا معیار بھی انہیں کی ذات گرامی ہوتی ہے وہ جس آیت کو صریح کہہ دیں وہ صریح ہے اور جسے صریح نہ کہیں وہ صریح نہیں ہے چاہے تمام اہل علم سے صریح کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔

اب اگر کوئی سوال کرے کہ ایسے لوگوں کا جواب دینے سے کیا فائدہ تو بات یہ ہے کہ جواب اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہ لوگ اسے مان لیں گے بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ دوسرے سادہ لوح اور نادانف لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔

آج کل جماعت اسلامی کے نصب العین "اقامت دین" پر ہر طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس نصب العین کو ماننے والوں سے جو مطالبات کر رہے ہیں انہیں سن کر اور پڑھ کر وہ مطالبات یاد آجاتے ہیں جن کا ذکر اوپر گزرا۔

جماعت اسلامی کہتی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور اخیر میں سیدنا محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس لیے ہوئی تھی کہ وہ دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کریں اور انہیں دین حق دے کر بھیجنے کی غرض خایت یہ تھی کہ وہ اس کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کریں۔ امت مسلمہ کا مقصد حیات اور نصب العین بھی وہی ہے اور ہونا چاہیے جو اس دنیا کے آخری نبی کا مقصد بعثت تھا۔ جماعت اسلامی نے جو نصب العین اختیار کیا ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد کرے۔ یہی سعی و جہد سے آخرت میں سرخ رو کرے گی اور رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

اب ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن میں یہ نہیں ملتا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد اقامت دین تھا اور نہ نہ مات ملتی ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اسے

تمام ادیان باطلہ پر غالب کریں۔ اگر تمہارا دعویٰ صحیح ہے تو دکھاؤ قرآن میں "صریح آیتیں" جب ان کے سامنے آیتیں پیش کی جاتی ہیں تو ابھی قہقہہ تو نہیں لگاتے مگر تبسم زیر لب کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اچھا! یہی ہیں وہ آیتیں جن سے تم اپنا مدعا ثابت کرتے ہو۔ میں تمہارا دعویٰ اس وقت تک تسلیم نہیں کروں گا جب تک یہ نہ دکھا دو کہ کسی نبی نے اپنی قوم سے کہا ہو "اے میری قوم آگاہ ہو جا کہ مجھے اللہ نے اقامت دین کے لیے بھیجا ہے" اور جب تک تم مجھے یہ نہ دکھا دو کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو "اے لوگو! آگاہ ہو جا کہ میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں دین جن کو تمام ادیان پر غالب کروں: ان الفاظ میں جب تک تم آیتیں نہ دکھاؤ گے میں تمہارا دعویٰ تسلیم نہیں کروں گا۔

ایسے لوگوں کا تحقیقی جواب تو دیا جاتا رہے گا۔ الزامی جواب یہ ہے کہ ان سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ قرآن میں اسی "صریح آیتیں" دکھائیے جن میں کہا گیا ہو کہ اے مسلمانوں تم پر نماز فرض کی گئی، روزہ "فرض" کیا گیا، زکوٰۃ فرض کی گئی اور حج فرض کیا گیا۔ اور قرآن میں کہیں دکھائیے کہ "اے مسلمانوں تم پر شراب حرام کر دی گئی" جب تک آپ اس صراحت کے ساتھ آیتیں پیش نہیں کریں گے نہ شراب کی حرمت ثابت ہوگی اور نہ ان ارکان اسلام کی فرضیت و وجوب ثابت ہوگا۔

ایسے لوگ اگر انصاف کے ساتھ اس مطالبے کا جواب دینے لگیں تو انہیں خود اپنے مطالبے کا جواب بھی آپ سے آپ مل جائے۔

اخبركم افكاركم باقيدہ (مصر لبنان اور عراق وغیرہ کے غل کو بڑے زور کے ساتھ پیش کیا ہے۔
میاں صاحب کے علاوہ ایک خاتون ممبر نے بھی یہ دلیل بڑے زور کے ساتھ پیش کی ہے۔
بگیم جہاں آرا شاہنواز نے دریافت کیا کہ اگر یہ قوانین خلافت شرع ہیں تو آخر دوسرے ممالک ان کو کیوں نافذ کر رہے ہیں۔ کیا عربی پڑھنا صرف ہمارے علمائے ہی کو آتا ہے۔ دوسرے ممالک کے علماء کو عربی پڑھنا بالکل نہیں آتا؟

بگیم جہاں آرا نے یہ بیان نہیں کیا کہ کس ملک میں کتنے علمائے ان عائلی قوانین کو شرعی قرار دیا؟ جو پاکستان میں نافذ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بیان نہیں کیا کہ نام نہاد اسلامی ممالک نے عائلی قوانین میں جو ترمیمیں کی ہیں وہ ان ممالک کے مستند متقی علماء کے مشوروں کے بعد کی ہیں۔ ان ممالک میں بھی ترمیم اسی قسم

کے غلامانِ مغرب نے کی ہے جس قسم کے غلامانِ مغرب نے پاکستان میں کی ہے۔ اور اب تجارت کے غلامانِ مغرب پاکستان کی ترمیم کو سنبھانا چاہ رہے ہیں۔

آئندہ کیا ہوگا؟ پاکستان کی قومی اسمبلی نے اسے منسوخ کرنے کی سفارش کرے گی یا نہیں؟ پھر یہ کہ صدر ایوب اسے منسوخ کریں گے یا نہیں؟ جو کچھ بھی ہو اتنی بات تو ثابت ہو چکی کہ پاکستان میں عائلی قوانین محض ڈنڈے کے زور سے نافذ کیے گئے ہیں۔ انہیں نہ عوام کی تائید حاصل ہے اور نہ علماء کرام کی حمایت۔

تعدد ازواج کی ایک مصلحت

بعض اوقات ایک شخص اپنے اخلاقی تحفظ کے لیے مجبور ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے فرض کیجیے۔ ایک شخص ہے اس کی بیوی کمزور صحت کی ہے، وہ زیادہ اولاد کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی میاں بیوی برتھ کنٹرول کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ شوہر آوارگی اور بدلتی پر بھی راضی نہیں ہے۔ یا فرض کیجیے ایک شخص ہے اس کا دل کسی عورت پر آگیا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس نے نکاح نہ کر لیا تو وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یا وہ اپنے اندر مفرط جنسی جذبہ رکھتا ہے لیکن اسلام کے اخلاقی حدود و کاہنیت کے ساتھ پابند ہے۔ اسی صورت میں مغربی سوسائٹی تو مرد کو قحبہ خانوں، نائٹ کلبوں اور عیشی کے دوسرے اڈوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جو عورت بھی اس سے اختلاط پر راضی ہو جائے اس سے آزادانہ تمتع کی اجازت دیتی ہے، لیکن اسلام اس کی ان ساری حرکتوں پر سخت سے سخت ذمہ سزا کی دھمکی اور اخروی عذاب کی وعید سناتا ہے۔ البتہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ عدل کی شرط پوری کر سکتا ہو تو ایک سے زیادہ شادیاں کر لے۔

(مولانا امین الحسن اصلاحی)

خدا کیا چاہتا ہے؟

(مولانا سید جلال الدین عمیری)

خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ آپ کی نگاہ جہاں تک ماسکتی ہے وہاں تک دیکھیے، جس چیز کو قدرت نے جس جگہ رکھا ہے وہ اسی جگہ موجود ہے، لیکن انسان آزادی سے سوچ سکتا ہے اور آزادی سے عمل کر سکتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے اپنی رفتار بدل نہیں سکتے۔ لیکن انسان کسی رفتار کا پابند نہیں ہے۔ وہ خود ہی راہ تلاش کرتا ہے اور خود ہی منزل پر پہنچتا ہے جس روز خدا نے اس کے اندر آزادی کی روح بھرنے کی اسے اختیار دے دیا کہ چاہے وہ اس کا اطاعت گزار رہے یا اس سے بغاوت کر دے۔

خدا کو ماننے کے بعد انسان کی آزادی چھن جاتی ہے اور وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ خدا پر ایمان یہ ہے کہ انسان بندگی کے مقام پر کھڑا ہو جائے اور اپنے تمام اختیارات سے دست کش ہو جائے۔ جب آپ اپنی زبان سے خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں تو اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی ہے بلکہ خدا نے اسے پیدا کیا ہے اور وہی اس کا حاکم و فرمان روا ہے۔ سارا اقتدار اسی کے ہاتھ میں ہے اور کوئی اس کا شریک و ہمسر نہیں ہے۔ انسان اس کی مخلوق ہے اور وہ اس کا خالق ہے۔ انسان اس کے در کا بھکاری ہے اور وہ اس کا محسن ہے۔ کائنات کی ہر چیز خدا کی ہے۔ خدا چاہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اگر وہ نہ چاہے تو انسان ہر چیز سے محروم ہے۔ انسان اپنے وجود میں اپنی موت و حیات میں اور اپنے فکر و عمل میں خدا کا محتاج ہے لہذا اس کے لیے صحیح روش یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے جھک جائے اور اس کی اطاعت کرے۔ یقیناً کہ خدا ہے انسان کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے۔ بندہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا بلکہ آقا کی مرضی کا پابند ہوتا ہے۔ اسے وہی کرنا چاہیے جس کا خدا حکم دے اور ہر اس عمل سے رک جانا چاہیے جس سے خدا روکے۔

لیکن خدا کی مرضی کیا ہے کہ انسان اس کا پابند ہو جائے؟ وہ کس کام کا حکم دیتا ہے کہ انسان اسے بجالائے اور کس کام سے منع کرتا ہے کہ انسان اس سے باز رہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس سے خدا کو ماننے والا ہر انسان دو چار ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان اس حال میں پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی جس میں خدا کی مرضی لکھی ہو اور نہ پیدا ہونے کے بعد براہ راست خدا کے تعلے اسے بتاتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا؟ پھر وہ کیسے اس کی اطاعت کرے؟ وہ کون سا ذریعہ ہے جس سے وہ معلوم کر سکے کہ خدا کی مرضی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟

خدا نے انسان کو عقل دی ہے جن معاملات میں حواس کام نہیں کرتے ان میں وہ عقل سے رہنمائی حاصل کرتا ہے لیکن انسان کی بے بسی یہ ہے کہ اس معاملے میں عقل سے آخری حد تک نہیں پہنچتی بلکہ درمیان ہی میں چھوڑ دیتی ہے۔ اسولی طور پر ہم اتنی بات ضرور جانتے ہیں کہ برکائنات ایک وحدت ہے۔ اس کے کسی حصے کو ہم دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے انسان اس وسیع کائنات کا ایک جزو ہے اور جزو ہمیشہ کل کے تابع ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جزو کا مقصد کل کے مقصد سے ٹکڑا رہا ہو اور جو کام کل انجام دے رہا ہو جزو اس سے مختلف کام انجام دے۔ اس لیے عقل کا صریح تعاضد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ٹھیک دہی چونا چاہیے جو اس کائنات کا مقصد ہے اور اسے اسی راہ پر چلنا چاہیے جس راہ پر کائنات چل رہی ہے۔

اس حقیقت کو ماننے کے بعد آپ تنہا انسان کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ خدا اس سے کیا چاہتا ہے؟ بلکہ اب کو اس سے وسیع تر سوال پر غور کرنا ہو گا۔ وہ یہ کہ خدا اس کائنات میں کیا چاہتا ہے؟ کیونکہ جزو کے بارے میں آپ کا غور و فکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کل کے بارے میں اپنا غور و فکر مکمل نہ کر لیں اگر آپ انسان کے کسی عضو کے متعلق سوچنا چاہیں تو آپ کو اپنی فکر کا آغاز اس بنیاد پر کرنا ہو گا کہ وہ انسانی جسم کا ایک عضو ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ پورے نظام جسمانی میں اس کا کیا مقام ہے اور وہ کون سا کام انجام دے رہا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس کے بارے میں صحیح رائے دے سکیں گے لیکن اگر آپ اسے انسانی جسم کا ایک حصہ نہ مانیں اور مابین تو اسے نظام جسمانی سے الگ کر کے دیکھیں تو اس کے متعلق آپ جو بھی رائے قائم کریں گے وہ یقیناً غلط رائے ہوگی۔ اس لیے پوری کائنات میں

جزر کا وجود کل سے قائم ہوتا ہے اور کل ہی سے اس کی قدر و قیمت متعین ہوتی ہے۔ جزر کو کل سے الگ کرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی مشین سے اس کا ایک پرزہ جدا کر دیں تو اس کی حرکت رک جائے گی اور اس کی حیثیت محض یہ ہے یا تانبے کی دھاتا کی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اسے پوری مشین کے اندر رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ زندہ ہے اور مشین کے ایک جزر کی حیثیت سے بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کائنات کے ایک جزر کی حیثیت سے زندہ ہے اور اسی حیثیت سے اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ کائنات سے الگ ہونے کے بعد اس کا وجود مٹ جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ انسان کائنات کا جزر ہے اس لیے وہ ایسے عقائد و نظریات کا محتاج ہے جن کی تائید کائنات کے ہر گوشے سے ہو رہی ہو اسے ایسا نظام حیات چاہیے جو نظام کائنات سے ہم آہنگ ہو اور اسے اپنے قوانین کی ضرورت ہے جو قوانین کائنات سے مطابقت رکھتے ہوں۔

خدا اس کائنات میں جو کچھ چاہتا ہے وہی وہ انسان سے بھی چاہتا ہے۔ جس دن انسان کی روش کائنات کی روش سے ہم آہنگ ہو جائے گی خدا کی زمین پر خدا کی مرضی پوری ہونے لگے گی اور وہ انسان سے خوش ہو جائے گا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک خاص پہلو سے غور کرنا ہوگا۔ خدائے تعالیٰ اس کائنات کو ٹھیک ٹھیک اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہے۔ یہاں اسی کے بنائے ہوئے قوانین کام کر رہے ہیں اور کہیں اس کی حکم عدلی نہیں ہوتی۔ پوری کائنات میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ ہر چیز کی علت ہے۔ کوئی بھی واقعہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے پیچھے خدا کی مرضی نہ ہو۔ انسان بھی اپنی زندگی کے بڑے حصے میں ان ہی ضابطوں کا پابند ہے جن کے تحت خدائے تعالیٰ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کا وجود و نظام کائنات کے ساتھ وابستہ ہے اس کی موت و حیات اس کا عروج و زوال اس کی بیماری و تندرستی غرض ایک دہ نہیں بے شمار معاملات میں اس پر قوانین کائنات کی حکومت ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ ایک خاص دائرے میں خدائے تعالیٰ نے اپنی مرضی کا پابند نہیں بنایا ہے بلکہ فکر و عمل کی اسے آزادی دے رکھی ہے۔ کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انسان اس دائرے میں اپنے اختیار سے اس مقصد کو قبول کرے جو اس کائنات کا مقصد ہے۔ ان قوانین اور ضابطوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے جو پوری کائنات میں نافذ ہیں۔

یہاں آپ سوال کریں گے کہ کیا انسان کائنات میں خدا کی مرضی معلوم کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس مقصد کے
 سمجھ سکتا ہے جو تخلیق کائنات کے پیچھے موجود ہے؟ کیا وہ ان اصول و قوانین کو جان سکتا ہے جو اس کائنات
 میں کام کر رہے ہیں؟ اس سوال کا غالباً ایک ہی جواب دیا جاسکتا ہے اور یہی اس کا صحیح جواب ہے۔ وہ یہ
 کہ اس وسیع کائنات کو پوری طرح سمجھنا، اس کے قوانین اور حکمتوں کو معلوم کرنا انسان کے بس سے باہر ہے
 اس کے لیے ایٹم کے باریک سے باریک ذرات کا مشاہدہ کرنا ممکن ہے لیکن لوح کائنات پر خدا کی مرضی کا
 پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ وہ کسی طرح جان نہیں سکتا کہ کائنات کا انتظام کس ڈھنگ کا ہے یہاں عروج و
 زوال کے کیا حیلے ہیں اور خدا تعالیٰ انہیں کس طریقے سے چلا رہا ہے؟ اس میں شک نہیں کہ خدا نے اس کائنات
 کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے لیکن یہ مقصد کیا ہے اور کائنات اس مقصد کو کیسے پورا کر رہی ہے؟
 اس کی ابتدا کیسے اور کب یہ فنا ہو جائے گی؟ یہ اور ایسے بہت سے بنیادی مسائل ہیں جن کے بارے میں
 انسان بالکل تاریکی میں ہے۔ کائنات خدا کی مشیت اور اس کے ارادے سے بھری ہوئی ہے لیکن انسان میں
 یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی مشیت کو خود سے دریافت کرے اور اس کے ارادے کو سمجھ جائے۔ کائنات میں خدا
 کی مرضی معلوم کرنے کے لیے وسیع علم کی ضرورت ہے لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے۔ اس کے سامنے
 پوری کائنات نہیں جوتی بلکہ کائنات کے صرف چند گوشے ہوتے ہیں۔ اسی سے حقیقت کو وہ ہمیشہ ناقص اور
 ادھوری شکل میں دیکھتا ہے۔ وہ ایسا ر کائنات میں سے بہت کم چیزوں سے واقف ہے۔ حالانکہ خدا کی مرضی
 کسی ایک یا چند چیزوں میں مرکب نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ جانتا ہے اسے اس نے پوری کائنات میں پھیلا دیا۔
 حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے محدود علم اور ناقص مطالعہ سے کبھی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا کہ خدا کی مرضی
 اس پر کھل جائے اور وہ اس کی خوشی و ناخوشی سے آگاہ ہو جائے۔

لیکن یاد رکھیے! اس بحث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعہ کائنات سے خدا کی مرضی بالکل معلوم نہیں کی
 ہو سکتی۔ بے شک کائنات پر غور و فکر کے ذریعہ جس طرح انسان کے اندر خدا کے وجود کا کھل بطن ابھرتا ہے
 اسی طرح کسی دیکھیے کہ وہ خدا کی مرضی کا تصور بھی کر سکتا ہے لیکن اس غور و فکر سے نہ تو خدا کی
 ذات و صفات کا اسے تفصیلی تعارف حاصل ہوتا ہے اور نہ خدا کی مرضی پوری طرح اس کے سامنے جلوہ گر
 ہوتی ہے۔ خدا کو ماننے کے بعد جس اہم سوال سے ہم دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کیسے خدا کی مرضی کے تابع
 : دیں اور اس کے مکمل مطیع و فرمان بردار بن جائیں؟ اس کے لیے خدا کی مرضی کا کھل تصور یا اس کی ایک محکمہ

کافی نہیں ہے بلکہ ایسی روشنی کی ضرورت ہے جس کی مدد سے انسان قدم قدم پر دیکھ سکے کہ خدائے تعالیٰ کیسا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ اس کی خوشی کن کاموں میں ہے اور وہ ناخوش کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ تاکہ پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ وہ خدا کی اطاعت کر سکے۔ لیکن انہیں کہ کائنات کا مطالعہ انسان کے اندر اس روشنی کے پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ کائنات ایک ایسی تحریر ہے جس میں خدا کی مرضی لکھی ہوئی ہے۔ انسان اس تحریر کا صرف اجمالی شعور حاصل کر سکتا ہے، تفصیلی مطالعہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی خوشی ناخوشی اس کائنات میں نغمہ بن کر گونج رہی ہے۔ انسان اس کی ہلکی سی آواز تو سن سکتا ہے لیکن اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتا۔ ہر طرح کے ساز و سامان سے بھری ہوئی اس کائنات میں انسان بہت ہی بے بسی کے مقام پر کھڑا ہے۔ اس کی زندگی میں جو حق نمایاں ہونا چاہیے اس حق کا مراغ وہ خود سے لگا نہیں سکتا۔ البتہ اگر خدائے تعالیٰ اس پر حق کھیل دے تو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ ساری کائنات اسی حق پر قائم ہے اور اسی کی وجہ سے زندہ ہے۔

قرآن کے ذریعہ خدائے وہ راہ واضح کی ہے جس پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اس کے نزدیک اسلام کائنات کا دین ہے۔ جب کوئی چیز خدا کی اطاعت کے جذبے سے سرشار ہوا اور پوری طرح خدا کے سامنے جھک جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے۔ کائنات اسی کیفیت کے ساتھ گردش کر رہی ہے اور بے چون و چرا خدا کے احکام کی اطاعت کر رہی ہے۔ اس لیے اس کا راستہ اسلام کا راستہ ہے۔ جس طرح خدا کے بغیر ہم کائنات کا تصور نہیں کر سکتے اسی طرح اس بات کا بھی تصور نہیں کر سکتے کہ خدا موجود ہوا اور کائنات میں اس کا حکم نہ چلے۔ وہ کوئی بات کہے اور اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ وَلَوْ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ ۝ المرءۃ: ۲۶ (آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اسی کی ہیں اور سب کی سب اس کی اطاعت گزار ہیں)

کائنات پر خدا کی حکومت کو کسی نادان یا ظالم فرماں روا کی حکومت نہ سمجھے، بلکہ خدائے تعالیٰ اسے انتہائی بصیرت اور عدل و انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کا کوئی عمل انصاف سے ہٹا ہوا اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا بلکہ ہر کام حکمت سے بھرا ہوا اور انصاف کے مین مطابق ہوتا ہے انیسویں صدی کے فلسفیانہ ڈارون نے کہا تھا کہ یہ کائنات ایک میدان جنگ ہے۔ یہاں مخالفت قوتیں ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہیں۔ اس جنگ میں جو چیز شکست کھاتی ہے وہ مٹ جاتی ہے اور جو چیز غالب آتی ہے وہ زندگی کی جدت

میں کامیاب رہتی ہے۔ ڈارون خدا کا منکر تھا اس لیے وہ یہ سوچ نہیں سکا کہ اس کائنات میں 'حق' موجود ہے اور یہاں جو کچھ ہوتا ہے بہ تقاضائے حق ہوتا ہے۔ ڈارون کی طرح جو بھی شخص خدا کا انکار کرے گا وہ کبھی اس کائنات میں 'حق' کے وجود کا قائل نہیں ہو سکتا اس کو ہر طرف باطل ہی کی حکمرانی نظر آئے گی۔ حالانکہ اس کائنات کے بارے میں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو بولا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ص: ۲۷ (ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو خدا کے منکر ہیں تب ہی ہے خدا کا انکار کرنے والوں کے لیے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔)

قرآن اس خیال کی سختی سے تردید کرتا ہے کہ کائنات حق و انصاف سے خالی ہے اور ظلم اور باطل کی اساس پر چل رہی ہے۔ اس کے نزدیک یہ کائنات باطل کے تصرف میں نہیں ہے بلکہ حق کے قبضے میں ہے۔ یہ کائنات خدا کی بے کسی سحرے کی نہیں ہے۔ خدا نے بطور تفریح یہ کا رخا نہ نہیں کھول رکھا ہے بلکہ اسے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ جو لوگ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں وہ قرآن کے نزدیک اپنے انجام سے بے خبر ہیں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ	ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان تمام چیزوں
وَمَا بَيْنَهُمَا الْبَعِیْنِ ۚ لَوْ أَزْدَدْنَا أَنْ	کو جو ان کے درمیان ہیں ہیں کھینٹے ہوئے نہیں بنایا
نَحْنُ لَهُوًا لَا تَخْذَنْ نَأْوٍ مِنْ نَدْمًا	اگر ہم کھیل کود کی کوئی چیز بنا نا چاہتے تو اپنی طرف سے
إِنْ كُنَّا فَعِلِیْنَ ۚ بَلْ نَقُذِّرُ نَفْسًا بِالْحَقِّ	ایسا بنایا ہے۔ اگر واقعہ ہمیں ایسا کرنا ہوتا لیکن
عَلَى الْبَاطِلِ فَنِیْدُ مَعَهُ فَاِذَا هُوَ	ہم پھینک مارے ہیں حق کو باطل پر تو وہ اس کا سر
نَٰهٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ الْوَلِیُّ مِمَّا تَصِفُوْنَ	توڑ دیتا ہے۔ پس اس طرح باطل مٹ جاتا ہے۔ اور

(الانبیاء: ۱۸-۱۹) تب ہی جو تھکے لیے ان باتوں میں جو تم کرتے ہو۔

خدا نے تعالیٰ نے جس طرح 'حق' کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی طرح 'حق' کے ساتھ وہ کائنات میں تصرف بھی کر رہا ہے۔ یہاں کوئی واقعہ اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ حق وعدل کے تقاضے اس کے وجود کو لازم نہ کر دیں۔ خدا نے تعالیٰ نے نظام کائنات کو اس انداز سے بنایا ہے کہ اس نظام میں جس چیز کو اپنے عمل کے لیے جس قسم کی قوتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے اسی قسم کی قوتیں اور صلاحیتیں

اسے صلا کی ہیں چنانچہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل کر رہا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ کائنات کے اس مجموعی عمل میں بہت سے واقعات آپ کو حکمت سے خالی نظر آئیں گے لیکن اگر آپ انہیں پورے نظام کائنات میں رکھ کر دیکھ سکیں تو معلوم ہوگا کہ ہر واقعہ ٹھیک اپنی صحیح شکل میں وجود میں آ رہا ہے۔ سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، خزاں آتی ہے اور بیمار کی ساری نگینی ختم ہو جاتی ہے۔ زلزلہ کا ایک جھٹکا زمین کو تروا کر دیتا ہے اور جتنی جاگتی مخلوق زمین کے نیچے دب جاتی ہے۔ موت کا پنجہ بچہ کی ماں کی گود سے چھین لیتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ سب کچھ ظلم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ آپ کی عقل کا تصور ہے۔ آپ کی نظر محدود ہے اس لیے آپ زیادہ دور تک دیکھ نہیں سکتے۔ اس کائنات کی حکمتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اس کا مالک ہے اور جس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کائنات میں موت بھی ہے اور حیات بھی، تخریب بھی ہے اور تعمیر بھی، خوشی بھی ہے اور غم بھی، پھول بھی ہیں اور کانٹے بھی کیونکہ کائنات دونوں کی محتاج ہے۔ خدائے تعالیٰ اگر اپنی حکمت سے ہر آن اس کائنات میں خراش تراش نہ کرے تو اس کا سارا نظم درہم برہم ہو جائے، اور اس کے ساتھ وہ بہترین مقصد بھی ختم ہو جلتے جس کے لیے کائنات وجود میں لائی گئی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے۔ وَاللّٰهُ يُفَضِّلُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يُقْضُونَ بِشَيْءٍ۔ المؤمن: ۲۰ (اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے ہیں)

اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ کائنات حق و انصاف اور بصیرت کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، خود اس کا حیرت انگیز نظام ہے۔ بڑے بڑے سیارے جن کی لمبائی چوڑائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، فضا میں تیر رہے ہیں۔ یہ سیارے اگر آپس میں ٹکرائیں تو کائنات میں زبردست ٹسکت و رنجیت واقع ہوگی اور کوئی چیز اپنی جگہ بانی نہیں رہ سکے گی لیکن وہ خدا کے قانون میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ اپنے حدود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر وقت سمندر باری زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں لیکن اس کی طغیانی زمین کو ختم نہیں کرتی۔ کیونکہ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے کہ زمین ختم کر دی جائے۔ یہ حیرت انگیز اعتدال اور بے مثال توازن اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی قوت ہے جو اس توازن و اعتدال کو باقی رکھے ہوئے ہے۔

وہا ذات ہے جس نے سورج کو روشن اور

چاند کو نور و عکاب اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی نئی

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً

وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَا مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

(یونس: ۵)

متعین کر دیں تاکہ تم برسوں اور تارخوں کا حساب
معلوم کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا
کیا ہے۔ وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے
ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ
لَّهَا ذَاكِلَةٌ تَعْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ۝ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا ۝
مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ
تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ مَسَابِقُ
النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۵۱﴾

اور سورج چلتا ہے اپنے متعین رستے پر
یہ غالب اور جاننے والے خدا کا فیصلہ ہے اور
چاند کے لیے ہم نے منزلیں متعین کر دی ہیں یہاں تک
کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے سورج
کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پسے اور نہ
رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور ہر چیز اپنے
دائرے میں گھوم رہی ہے۔

کائنات میں اس لیے سکون ہے کہ اس پر ایک ایسی ہستی کی حکومت ہے جو اپنے اختیار کو ہمیشہ حق کے ساتھ
استعمال کرتی ہے۔ اگر یہ کائنات انسان کے اختیار میں ہوتی تو فتنہ و فساد سے بھر جاتی کیونکہ انسان کی کینہ زد
ہے کہ وہ اپنے اختیار کو ہر وقت حق کے تابع نہیں رکھتا بلکہ بسا اوقات 'خواہش' کے تابع بنا دیتا ہے۔ اسی
وجہ سے وہ صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے کیونکہ خواہش ایک اندھی بہری قوت ہے۔ وہ حق و باطل میں تمیز
نہیں کرتی اور بیشتر معاملات میں حق کو چھوڑ کر باطل کے پیچھے دوڑنے لگتی ہے۔

وَلْيُؤْتِنَا الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ ۝ (المؤمنون: ۷۱)

اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تو
تمام آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں
جو ان کے اندر موجود ہیں خراب ہو جائیں۔

خدا نے قلعے چاہتا ہے کہ انسان کی آنادی اس کے حکم کے تابع ہو جائے، اسلام اس کی زندگی سے
پھوٹ پڑے اور وہ مجسم اطاعت اور سراپا تسلیم و رضا بن جائے۔ بندگی کی جو روح کائنات کے ذرہ ذرہ
میں دوڑ رہی ہے وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگے جس طرح کائنات خدا کے گن گا رہی ہے اسی
طرح وہ بھی اس کی حمد و تسبیح میں مشغول ہو جائے۔ وہ اپنے اختیار کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے

بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، خدا اسے جس وقت جو حکم دے وہ بجالائے اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے۔ وہ خدا کے سامنے اس طرح سمجھ جائے جس طرح اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے، اس کے دل میں اسی کا خوف ہو، اسی سے وہ محبت کرے، اسی کو بڑا مانے اور اپنی موت و حیات کا اسی کو مالک سمجھے وہ جس کا دوست ہو اس کا دوست بن جائے اور وہ جس کا دشمن ہو اس سے اپنا تعلق توڑے۔ وہ کائنات میں اس طرح تصرف کرے جس طرح تصرف کا خدا نے اسے حکم دیا ہے۔ وہ یہاں کی ایک ایک چیز کو امانت سمجھے اور خدا کی مرضی کے مطابق اسے کام میں لائے۔ وہ اسی کے قانون کو قانون سمجھے اور اپنے تمام معاملات میں اس کا پابند ہو جائے۔ غرض یہ کہ جو آزادی اسے ملی ہے اسے چھوڑ کر خوشی سے خدا کی غلامی کا طوق پہن لے اور اپنے آپ کو اس کی تابع داری میں فنا کر دے۔ جب انسان اس طرح فنا ہو جاتا ہے تو اسے وہ 'حق' ملتا ہے جس پر یہ کائنات قائم ہے۔

انسان کے لیے صحیح ترین دین وہی ہو سکتا ہے جو کائنات سے پوری طرح ہم آہنگ ہو۔ اسلام کائنات کا دین ہے۔ جب وہ انسان کی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو انسان کائنات کے ساتھ مل کر کام کرنے لگتا ہے اور کائنات اس کی ہم سفر بن جاتی ہے۔ دونوں کا رخ ایک ہوتا ہے اور دونوں ایک راہ پر چلتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ انسان جو بھی دین اختیار کرے وہ دین کائنات سے مختلف ہو گا اور انسان پوری کائنات سے کٹ جائے گا۔

اَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ
لَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ الرَّضٰ
طُوْعًا وَّكَرْهًا وَّالْيَهُ يَرْجَعُوْنَ
کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی دوسرا دین
یہ ڈھونڈتے ہیں حالانکہ اسی کی اطاعت کر رہی ہیں
خوشی سے یا جبراً۔ وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور
زمین میں ہیں اور یہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔
(العملن: ۸۳)

'اسلام' عدل کی راہ ہے۔ اس راہ کو چھوڑ کر انسان ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو آزادی دی ہے اور آزادی بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اتنی آزادی صرف انسان کو حاصل ہے کہ اسے جس منزل تک پہنچنا ہے اپنے ارادے اور مرضی سے پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن اس کے ساتھ آزادی نے اس کے لیے ایک زبردست خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر وہ اپنی آزادی کو غلط طریقے سے کام میں لائے تو منزل سے بھٹک جائے گا۔ اس کا منزل تک پہنچنا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آزادی کو صحیح طریقے

سے استعمال کرے۔ اسلام خدا کی غلامی کا نام ہے اس سے آزادی کے صحیح معنوں میں ہوتے ہیں۔ ان حدود کی خلاف ورزی خود انسان کے حق میں تباہ کن ہے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے برعکس عدل کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے۔ قرآن خدا کی بندگی کو عدل سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ یہ آزادی کا صحیح ترین معنی ہے۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا
وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَادْعُواهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۲۹)

ان سے کہو کہ میرے رب نے عدل و انصاف
کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر عبادت کے وقت تم اپنا رخ
ٹھیک رکھو اور پکارو اس کو خاص اس کے فرمان پر پکارو

’قسط‘ عدل و انصاف کو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ قسط سے مراد یہاں لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کو ایک ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ہی وہ عدل ہے جس کا خدا نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ اس کی تشریح گویا بعد کے کلمے میں کی گئی ہے کہ خدا کی بندگی اور اس کی غلامی پورے اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ کیونکہ جس عمل میں شرک کی آمیزش ہو جائے وہ خدا کے دربار سے رد ہو جاتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں:-

فَالَا مَرَّ بِالْقِسْطِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ
يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَآثَرِهِ وَاحِدٍ
لَا شَرِيكَ لَهُ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات
اور اس کے اعمال کی معرفت ’قسط‘ کے حکم میں شامل ہے
اور یہ جاننا بھی اس میں شامل ہے کہ وہ ایک ہزار
اس کا کوئی شریک نہیں۔

قرآن نے کتاب کے ساتھ ’میزان‘ کا ذکر بھی کیا ہے۔ جو عدل کی نشانی ہے۔

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْحَقَّ
بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ (الشورى: ۱۷)

اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور
میزان اتاری۔

میزان کی تشریح میں علامہ سید محمد اکوٹی فرماتے ہیں:-

الميزان اى العدل او
الشرع الذى توزن به الحقوق

میزان کا مطلب عدل و انصاف ہے.....
یا اس سے مراد شریعت ہے جس سے حقوق تولد جاتے

ولیسوی بین الناس

ہمہ اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک معاملہ کیا جاتا ہے

خدا نے اپنے بندوں کے لیے ایک 'میزان' نازل کی ہے۔ یہ اس کا دین اور اس کی فریعت ہے۔ یہ وہ قیاسی عدل ہے جس سے انسان کو متوازن نظریہ حیات ملتا ہے جس سے اس کے معاملات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور جس اس کے حقوق و مفادات محفوظ رہتے ہیں۔ جو قانون خدا کے قانون سے ٹکرائے یقیناً وہ ظلم اور نا انصافی پر مبنی ہوگا۔ اس پر چل کر انسان کبھی بھی عدل و انصاف نہیں پاسکتا۔ خدا کے پیغمبر دنیا کے سامنے ہی قانون خدا پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا سے ظلم اور نا انصافی کا خاتمہ ہوا اور انسان اپنے تمام معاملات میں عدل و انصاف راستہ اختیار کرے۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحديد)
ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل کے ساتھ بھیجا
اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ
انصاف پر قائم رہیں۔
علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں:-

لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ اى بالحق
والعدل وهو اتباع الرسل فى ما أخبروا
به وطاعتهم فى ما امروا به فان
الذى جاء وابه هو الحق
الذى ليس وراءه حق
تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں یعنی حق و
عدل پر قائم رہیں۔ یہ چیز ملتی ہے رسولوں کی بتائی
سہی تعلیمات کے اتباع اور ان کے احکام کی
اطاعت میں۔ اس لیے کہ جو دین وہ خدا کے پاس
سے لئے ہیں حق وہی ایک ہے۔ اس کے سوا کہیں
حق کا وجود نہیں ہے۔

خدا کا قانون عدل ہی ہے جس پر کائنات کا یہ حیرت انگیز نظام قائم ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہاں توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے۔ خدا نے تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان عدل و توازن سے محروم نہ ہو جائے اور اس کی زندگی ظلم اور نا انصافی کا نشانہ نہ بن جائے۔ چنانچہ اس نے قرآن نازل کیا اور عدل کی راہ دکھائی۔

الَّذِينَ هُمْ عَنْ الْقُرْآنِ حَلَقَ
وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِالْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِالْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِالْقُرْآنِ

اور اسے بیان کرنا سکھایا۔ سورج اور چاند کے
یہ ایک حساب متعین کر دیا۔ تارے اور درخت
اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا
میزان کھڑی کر دی۔ تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو
انصاف کے ساتھ میزان کو ٹھیک رکھو اور وزن
یہی نہ کرو۔

الْإِنْسَانَ هَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ مَحْسَبَانِ وَالْجَبَلُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ ه وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا
وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ه أَلَّا تَطْغَوْا
فِي الْمِيزَانِ ه وَاقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ
وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ه (۹-۱)

ان آیات میں کہا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو قرآن عطا کیا اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ قرآن پڑھ
سکے اور سمجھ سکے۔ یا اس کی خاص رحمت ہے۔ قرآن حقیقت میں ایک میزان ہے۔ وہ انسان کو ہر معاملے
میں عدل کی راہ دکھاتا ہے۔ خدا نے زمین و آسمان پید کیے اور ان کے درمیان عدل کی ایسی 'میزان' کھڑی
کر دی کہ کوئی بھی چیز اپنی حدود سے باہر نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا 'عدل تکوینی' ہے جو پوری کائنات میں نافذ ہے۔
قرآن اس کا 'عدل تشریعی' ہے۔ اس کے ذریعے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا؟ اسے
کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟

خدا نے تعالیٰ کائنات کو عدل و قسط کی جس راہ پر چلا رہا ہے اور جس پر انسان کو چلنا چاہتا ہے
اس پر وہ خود چل رہا ہے۔ وہ کبھی بھی عدل و انصاف کی راہ سے نہیں ہٹتا۔ اگر وہ ظلم کرنے لگے تو کائنات
سے عدل کا وجود مٹ جائے۔ کائنات کا سرچشمہ خدا کی ذات ہے۔ اسی سے ہر چیز وجود میں آئی ہے۔ اگر
سرچشمہ کھاری ہے تو اس سے کھاری پانی ہی بہے گا۔ اسی طرح اگر خدا کی ذات عدل و انصاف سے خالی ہے
تو ممکن نہیں ہے کہ کائنات میں عدل و انصاف کا وجود ہو۔ لیکن چونکہ یہاں عدل و انصاف پایا جاتا ہے
اس لیے ماننا پڑے گا کہ خدا نے تعالیٰ عدل و انصاف سے متصف ہے۔ قرآن اسے 'قائم بالقسط'
(آل عمران: ۱۸) کہتا ہے۔ یعنی وہ اپنے تمام اعمال میں عدل اور رہتی پر قائم ہے۔ اس کا کوئی کام خلاف
عدل نہیں ہوتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ (الکہف: ۴۹) (تبارا رب کسی ظلم نہیں کرتا) وہ 'حق مبین' (النور
۱) ہے۔ اس کا وجود سراپا حق ہے۔ وہ کائنات کی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار بے دانشی ہے۔ وہ بہترین
صفات سے متصف ہے۔ اس کے اندر کوئی بری صفت نہیں پائی جاتی۔ اس کا ہر کام حق ہے۔ وہ وہی
کہتا ہے جو کرنا چاہیے اس کے بارے میں باطل کا تصور بھی گناہ ہے۔ پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے

اور وہ ہر چیز کے ساتھ ٹھیک ٹھیک معاملہ کر رہا ہے۔ حضرت ہو علیہ السلام فرماتے ہیں۔ مَا مِنْ كَاتِبَةٍ إِلَّا هُوَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (مود: ۵۰) ہر جان دار کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔

اسی حقیقت کا اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ امْتِكَ وَفِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِسَدِّكَ مَا ضَلَّ فِي حُكْمِكَ عَدْلٌ فِيَّ كُفَاءُ لِقَائِهِ

اے اللہ! میں تیرا غلام ہوں۔ تیرے غلام کا لڑکا اور تیری باندی کی اولاد ہوں۔ میں تیرے قبضے میں ہوں۔ میری پشتانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بارے میں تیرا حکم نافذ ہو سکتا ہے اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں برابر عمل و انصاف پہنچی ہوگا۔

اوپر کی آیت اور حدیث کو ماننے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عدل ہی وہ 'صراطِ مستقیم' ہے جس پر خدا نے تعالیٰ چل رہا ہے۔ سورہ نحل کی ایک آیت میں زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا ہے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ثَلَاثِينَ أَحَدُ هَٰؤُلَاءِ لَاقٍ شَرٌّ عَلَى شَيْخِي وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَآيَاتِ يُخَيَّرُ مَلَكٌ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (النحل: ۷۱-۷۲)

اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے ان میں سے ایک (معبودانِ باطل) کو لگا ہوا ہے اور کسی بھی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ جہاں بھی وہ اسے بھیجتا ہے تو اپنے ساتھ کوئی خیر نہیں لاتا۔ تو کیا یہ شخص اس دوسرے شخص (معبود حق) کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور راہِ راست پر قائم ہے

عدل و انصاف کی راہ خدا کی راہ ہے اسی میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ عدل کے ایک طرف انحراف ہو کر اور دوسری طرف تعریض۔ انحراف و تعریض ہی نے ہمیشہ انسان کو تباہ کیا ہے۔ اگر انسان عدل و انصاف کی راہ اختیار کرے تو اس کی رفتار خدا اور کائنات کی رفتار سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ناکام ہوگا۔ خدا کے پیغمبر صراطِ مستقیم کی طرف انسان کو بلاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

اَللّٰهُ يُصَوِّرُ الْاُمُوْرَ

کارکنان تحریک اسلامی کے لیے لمحہ فکریہ

۱۶ جون ۱۹۶۳ء کو سہارن پور کے ایک اجتماع میں مولانا سید حامد علی صاحب نے ایک تقریر فرمائی تھی۔ مولانا کی تقریر (مترجم حسن مستقیم صاحب) دعوتِ دہلی میں تین قسطوں میں شائع ہوئی ہے۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس کو زندگی میں ایک جالی طور پر شائع کر دیا جائے۔

(اختصاراً)

تحریکِ اسلامی اب ہمارے ملک کے اندر ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں مسلمانانِ ہند کے قلوب بالعموم ہماری دعوت کی طرف جھک رہے ہیں۔ ملتِ اسلامیہ ہند کے افراد بڑی تیزی کے ساتھ دعوتِ اسلامی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ بظاہر یہ صورت حال بڑی ہی خوش آئند ہے مگر دراصل تحریک کے لیے یہ ایک بڑا ہی نازک موڑ ہے۔ اصولی تحریکیں جب عوام کے اندر نفوذ کرنے لگتی ہیں تو یہ مقام تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں کے لیے بڑا نازک مقام ہوتا ہے۔ تحریکیں اور جماعتوں کے لیے بالعموم ہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں عوامی مزاج، حالاتِ حاضرہ اور مصلحت پرستانہ نقطہ نظر ان کے اصولوں پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں پھر ان تحریکیں اور جماعتوں کے اصولوں پر رفتہ رفتہ تحریف و تاویل کے جراثیم پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ کمیونسٹ تحریک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ آج یہ ہر جگہ عوامی ہوتی جا رہی ہے۔ مگر اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر بابِ تحریک کے ہاتھوں اس کے اصولوں میں تحریف کا زبردست فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور آج عالمی کمیونسٹ ایک خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں روس اور چین کے اختلافات اس کا تین ثبوت ہیں۔

لہذا ہمیں بھی اس مقام پر پوری ہوشمندی اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ جماعت سازی کیوں؟ اپنے ترمیم آگے بڑھانے چاہیں۔ تحریکِ اسلامی کا مقصد اس کی دعوت اور طریقہ کار و نیز اس کی میں سالہ تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ جماعتِ اسلامی ہند کا مقصد کیا ہے؟

آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل مسلم جماعتوں میں کسی ایک جماعت کے اضافے کے طور پر عمل میں نہیں آئی ہے اور نہ اس کا محرک جماعت سازی کا کوئی شوق تھا۔ ہم اس طرح کی جماعت سازی کو ناجائز بلکہ حرام سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جماعت اسلامی کی تشکیل کا واحد مقصد یہ تھا کہ ہم باطل سے کٹنے اور حق سے جڑنے کی بنیاد پر منظم ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف باطل سے کٹنا ہی نہیں بلکہ باطل کے نام و نشان تک کو مٹا ڈالنا ہے حق سے صرف جڑنا ہی نہیں بلکہ حق کا زندگی کے تمام گوشوں پر غلبہ و نفاذ بھی۔ ہم باطل سے کسی بھی مقام پر ایک لمحہ کے لیے بھی مصالحت پر آمادہ نہیں ہیں۔ کہن تو خدا کے فضل و کرم سے جماعت اسلامی ہند اس ملک میں اپنا ایک مقام پیدا کر چکی ہے آج اس کی آواز ملک کے گوشے گوشے سے اٹھ رہی ہے اور لوگ اس پر لبیک کہہ رہے ہیں مگر اس جماعت پر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جبکہ اس کی آواز اور اس کی تحریک کو دہلنے اور مٹانے کے لیے اپنوں اور غیروں نے متحدہ محاذ بنالیا تھا، حالات حد درجہ نازک تھے۔ تحریک کے کارکن جہاں کہیں بھی تھے ایک زبردست کشمکش سے دوچار تھے۔ ان کی یکیش کش حق و باطل کی کشمکش تھی۔ یکیش کش اندرون خانہ تھی اور گھر سے باہر بھی۔ الغرض پوری سوسائٹی میں ایک ہل چل تھی۔ مگر کارکنان تحریک ان تمام مشکلات و مصائب اور مخالفتوں کے طوفان میں گھرے رہنے کے باوجود غم و غم نہ ہوا بلکہ ہم نے ہر لمحہ پرکھتے تھے کہ وہ کسی قیمت پر بھی باطل سے کہہ و مان نہ نہیں کریں گے۔ انھوں نے دُنکے کی چوٹ پر کہا کہ ایک مومن مسلم کبھی طاغوت سے مصالحت نہیں کر سکتا۔ لادینی جمہوریت، قوم پرستی اور وطن پرستی نے بڑے حسین جمیل دام فریب پھینکے۔ بڑی بڑی شخصیتوں نے بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ مفتیان کرام نے فتنوں کے دہانے کھول دیے۔ مگر کارکنان تحریک کے عزائم اور حوصلوں میں سرسبز فرق نہ آیا۔ ہماری آواز اٹھتی رہی۔ ہم بلا خوف و ہراس لڑتے رہے۔ ہر ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بس وہی ہمارا معبود ہے اور وہی ہمارا حاکم اور وہی ہمارا کارساز۔ اس کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے لیے ارادوں کو بدل سکے۔ ہمارے عزائم پر قدغن لگا سکے۔

جماعت اسلامی ہند کی دعوت کی یہ اہم خصوصیت ہمیں کبھی نظر انداز نہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی اطاعت اور بندگی کے لیے زندگی کا کوئی ایک گوشہ مخصوص کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ فیصلہ ہے اور ہمارے اس فیصلے کی بنیاد قرآن حکیم، سنت رسول، اسوۂ صحابہ اور تمام بزرگان دین کا تعامل ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ بلا سوچے سمجھے نہیں کیا ہے پورے غور و فکر اور اس کے

نظام اطاعت کا قیام

افانہ و انجام کو اچھی طرح بھانپ کر کیا ہے کہ ہم زندگی کے تمام گوشوں میں بے کم و کاست دہلا ہنڈل الہی نظام اطاعت کو غالب و نافذ کرنے کی پوری پوری جدوجہد کریں گے۔ اس کا انجام دو صورتوں میں سے کسی ایک ہی صورت میں نکل سکتا ہے اور ہر دو صورتوں میں انشاء اللہ ہم اپنی منزل مقصود (رضائے الہی کے حصول) کو حاصل کریں گے پہلی صورت یہ کہ الہی نظام اطاعت قیام خالق کائنات ہمارے ہی ہاتھوں سے عمل میں لے آئے اور دوسری صورت یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی دین حق کے قیام میں لگا دیں اور بالآخر اپنی جان جان آفریں کے حوالے کر دیں۔ ان دونوں صورتوں میں ہماری تمام تر سعی و جہد اور حرکت و عمل کا واحد محرک مرضی مولا کا حصول ہے اور وعدہ الہی یہی ہے کہ وہ اپنے دو بار میں زمین کے ایسے خادموں کو اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرے گا۔ ہم یہ بات آج جتنی آسانی کے ساتھ کہتے ہیں اسی ملک کے اندر کل ہمیں اس کے کہنے میں اتنی آسانی میسر نہ تھی اس کے باوجود کل بھی ہم نے یہ بات پورے عزم و جرات کے ساتھ کہی ہے اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی تا دم حیات کہتے رہیں گے۔ حالات کی ناسازگاری اور باب اقتدار کی نارسائی، مشارع کی خفگی کا اقامت حق کے سلسلے میں ہمارے نزدیک کوئی وزن نہیں ہے۔ ہمارا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول کی اطاعت زندگی کے کسی ایک گوشے میں نہیں بلکہ پوری زندگی کے اندر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کی ایک اہم خصوصیت ہے۔

صحیح ترتیب تحریک اسلامی اور دعوت اسلامی کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ دین کے اندر خدا اور اس کے رسول نے جو ترتیب قائم کر دی ہے وہی مناسب معقول اور برحق ہے ہم اس ترتیب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اسی ترتیب کے مطابق ہم عملیات اہم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر پھیلنے اور اونٹ بچکنے کا کھیل نہ ہم کھیلنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اسے جاری رہنا دینا چاہتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے اور آئندہ رہے گی کہ دین کی اس ترتیب کو اور اس کی بنیادی باتوں کو خود اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اس سلسلے میں لوگوں کے اذہان کو اچھی طرح صاف کریں۔

تحریک اسلامی کی یہ اہم خصوصیت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس تحریک کا مقصد جزوی اصلاح کا کام نہیں ہے۔ جزوی اصلاح کا کام ویسے تشکیل جماعت کے وقت بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر کرنے والے افراد اور جماعتوں کی کمی نہ تھی اور آج بھی کمی نہیں ہے۔ دین اسلام کا مطالبہ جماعت مسلمہ سے ہے وہ زندگی کے کسی جزو یا مسائل زندگی میں چند ایک مسئلوں کی اصلاح نہیں ہے بلکہ دین کا مطالبہ اپنے مومنین سے پوری کی پوری زندگی پر

انسانی سماج، بلکہ پوری حکومت اور پوری دنیا کو بدل دیتا ہے اور یکسر بدل دیتا ہے۔ لہذا ہمارے سامنے زندگی کا کوئی جزو بدلنا نہیں ہے۔ زندگی کے کسی ایک گوشے میں ہی تبدیلی مقصود نہیں ہے بلکہ ہم پورے کے پورے انسانی سماج کو اس کے تمام شعبوں اور گوشوں سمیت بدل دینا چاہتے ہیں اس تبدیلی اور انقلاب سے ہمارا منشا یہی ہے کہ خالق کائنات کی پوری اطاعت زندگی کے جملہ مسائل میں ہر جگہ اور ہر آسانی کی جگہ **هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَ عَلَىٰ الْمَدِينِ كُلَّهُ لَو كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ** کا جو منشا ہے وہ کسی جزوی اصلاح سے ہرگز پورا نہیں ہوتا۔

قرآن کریم نے دعوت و تبلیغ کا مقصد دین کی اشاعت اور اس کا غلبہ و نفاذ قرار دیا ہے۔ اگر دین اسلام ایک مکمل نظام اطاعت ہے اور یقیناً ہے تو یہ بات ویسے بھی بعید از قیاس ہے کہ اس دین کو کسی اور نظام اطاعت کے تابع رکھ کر اس کی کامل اتباع کی جاسکے۔ جب کہ یہ بھی ایک اٹل اور ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین اسلام کے سوا جتنے دین ہیں وہ سب کے سب ادیان باطلہ ہیں۔ لہذا حقیقت پورے طور پر ذہن کر لینی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا مقصد اور ہماری انفرادی اور اجتماعی سعی و جہد کی غرض دین اسلام کا قیام اور اس کے غلبہ و نفاذ کی جدوجہد ہے۔ ہم دین کے کسی جزو کو نہیں بلکہ پورے اور بے کم و کاست دین کو لے کر اٹھے ہیں۔

شخصیتیں نہیں بلکہ دین دعوت اسلامی کی یہ بھی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس کی دعوت کا رخ کسی شخصیت کی طرف نہیں ہے۔ یہاں کوئی پیر صاحب اور کوئی حضرت جی نہیں ہیں جن کی طرف ہماری دعوت ہو۔ ہماری دعوت براہ راست دین اسلام کی طرف ہے۔ ہم لوگوں کو اصول کی طرف دعوت دیتے ہیں نہ کہ کسی شخصیت کی طرف۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی شخصیت ہے جس پر ہم تن من و عن سے قربان ہیں اور اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے بعد بھی ہمیں تسکین نہیں ہوتی۔ تو ایسی عظیم المرتبت شخصیت صرف رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آج کی تمام شخصیتیں دعوت اسلامی کے اصولوں کے تابع ہیں نہ کہ یہ اصول ان کے تابع۔ بڑی سے بڑی شخصیت بھی اگر آج ان اصولوں سے خدا نخواستہ انحراف کرتی ہے تو جماعت کا وعدہ کبھی اسے مفہم نہیں کر سکتا۔

جماعت اسلامی اور اس کی دعوت کے سلسلے میں یہ حقیقت بھی نظر انداز نہ ہونی چاہیے کہ ہمارے میں نظر کوئی ہنگامی کام نہیں ہے۔ اور نہ کوئی وقتی مسئلہ ہے جسے ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی ٹھوس پائیدار

اور سنجیدہ کام کرنا چاہتی ہے۔ ہماری دعوت و تبلیغ مستحکم اصولوں پر مبنی ہے۔ ہمیں نہ تو عوام کی خواہشات کی پیروی کرنی ہے۔ اور نہ ہمیں چھوٹے چھوٹے اور وقتی کاموں میں اپنی پوری قوت صرف کرنی ہے۔ بلاشبہ کچھ ایسے کام وقتی طور پر سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثلاً دینی تعلیم کا مسئلہ۔ مسلم پرسنل لا وغیرہ۔ یہ مسائل اپنی جگہ پراہم ہیں، مگر ظاہر ہے کہ ان کی اہمیت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان تمام ٹھوس اور بنیادی کاموں کو چھوڑ کر اپنی تمام تر طاقت اور توجہ اس پر صرف کروں۔ ان مسائل میں ضرور حصہ لیجیے مگر اپنی اصل دعوت اور اپنے اصل کام کو نظر انداز نہ کیجیے۔

جماعت اسلامی کی ایک ممتاز خصوصیت اس کی اپنی اجتماعیت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جبکہ یہاں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوا ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بغیر ٹھوس اور مستحکم اجتماعیت کے دنیا کے اندر بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا ہے۔ ایک صلح انقلاب جو دین اسلام کو مطلوب ہے، برپا کرنے کے لیے اسلامی اجتماعیت کا ظہور لازم ہے۔ اسلامی اجتماعیت میں امیر کا مقام وہی ہوتا ہے جو مطلقہ ارادت میں مرشد کا ہوتا ہے۔ امیر جماعت ذمہ دار ہے اپنے جملہ ارکان کا اور جملہ ارکان پابند ہیں اپنے امیر کی اطاعت فی المعروف کے۔ ارکان کے اندر باہمی اخوت و محبت اور خیر خواہی کے جذبات ہمہ وقت موج زن ہونے چاہئیں۔ اسلامی اجتماعیت کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جسم اگر صحت مند ہوتا ہے تو اس کے تمام اعضاء فرحت محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر کسی عضو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ جب تک کیفیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک صحیح معنوں میں اسلامی اجتماعیت کے مطلوب نتائج ہمارے سامنے نہیں آسکتے۔

آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ دیگر تحریکیں اور جماعتوں کے پیش نظر دنیا ہوتی ہے آخرت کی فلاح وہ اپنی سعی و جہد کا انجام اسی دنیا میں دیکھنا چاہتی ہیں مگر تحریک اسلامی کے پیش نظر دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ ہماری نظر میں وہ عالم ایک لادید کا ہے۔ خواہ بظاہر وہ کتنا ہی دین کیوں نہ معلوم ہو جس کا نتیجہ اس کے کارکن اسی دنیا میں دیکھنے کے طالب ہوں اور آخرت ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ ہمارے نزدیک دنیا جائے عمل ہے۔ ہماری تمام کوششوں کا محرک ایک ہے اور وہ یہ کہ آخرت میں خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک اسلامی کی ڈکشنری میں لفظ ماکامی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب کا امکان اس ملک کے اندر ہے یا نہیں؟۔ اسلامی انقلاب برپا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام۔ اس

طرح کی بحثیں تحریک اسلامی کے کارکنوں کے لیے فضول اور لالچی ہیں۔ کیونکہ خدا اور رسول کی طرف سے ہم پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ نہیں ہو کہ ہمیں دین اسلام کو غالب و نافذ کر دینا ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کر سکیں تو ناکامی نامرادی ہمارے لیے مقدر ہے۔ اسلامی نظام کا قیام تو بڑی بات ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کسی ایک فرد کے ذہن کو بدل دینا بھی ہمارے قبضہ قدرت میں ہرگز نہیں ہے اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم خدائی اطاعت کے نظام کو غالب کرتے اور لادینی نظام اطاعت کے استیصال میں پورے خلوص نیت اور دشمنندی کے ساتھ خدا کی دی ہوئی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو لگا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو خواہ اس کے نتیجے میں ایک فرد کا ذہن بھی نہ بدل سکے انشاء اللہ ہم آخرت میں کامیاب و بامراد ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ ہمارے پیش نظر دنیا ہو تو خواہ خدا کا دین ہمارے ہی اپنے ہاتھوں پوری دینا پر غالب و نافذ ہو جائے۔ آخرت میں خدا کی پکڑ سے ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اللھم احفظنا، السعی منی والاعتماد من اللہ۔

اگرچہ دیگر تمام نظاموں کی نسبت اپنے ملک میں اسلامی انقلاب کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں اور یہاں ہمارے لیے ایسی ہی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن بعض محال اگر یہاں اقامت دین کا کوئی امکان نہ ہو تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہو گا کہ ہم اپنی تمام سعی و جہد کا رخ غیر الہی نظام ہائے اطاعت کی طرف پھیر دیں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقتل منہ کو اپنے ذہنوں سے کھرچ کر پھینک دیں؟ دراصل سوچنے کا یہ انداز ہی انتہائی غلط اور بے بنیاد ہے، تحریکیں اور جماعتوں کی تاریخ میں کسلی سبھی تحریک اور جماعت کا نام نہیں لیا جاسکتا۔ جو انسانی معاشرے کے اندر کوئی ہمہ گیر تبدیلی لانے کے لیے اٹھی ہو اور اس تبدیلی کے روشن امکانات اس کے کارکنوں کے سامنے ہے ہوں خواہ وہ تحریک اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ دراصل اسلامی تحریک کے اندر کامیابی و ناکامی کے وہ تصورات سرے سے ہیں ہی نہیں جن میں دیگر تحریکیں محصور ہیں۔

جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں میں ایک بن فرق یہ بھی ہے کہ تحریک کا کارکن سب سے پہلے دعوت اسلامی کا مخاطب خود ہوتا ہے اور جو کچھ کہنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے اپنی عملی زندگی سے پیش کرتا ہے جس دین کی دعوت وہ دوسروں کو دیتا ہے اس دین کو وہ پہلے خود پر قائم کرتا ہے۔ دوسروں کو بدلنے کے پہلے وہ خود کو بدلتا ہے۔ ہمارے انقلاب پیدا کرنے سے قبل پہلے خود اپنے گھر میں اس صالح انقلاب کو

دبر پا کر تاجہ اقامت دین کی جدوجہد کی یہی ترتیب ہے۔ اگر اس ترتیب کو الٹ دیا جائے تو پھر ہر چیز وبالہو کر رہ جائے گی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمارے کارکن اس حیثیت سے ہر وقت جائزہ لیتے رہیں نامرون الناس بالبروتسون انفسکم (کیا تم دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو لہٰذا تفکر کو مالا تفعلو)۔ (ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر عمل نہیں کرتے) بل عمل کا تضاد وہ مہلک جراثیم ہیں جو فرد کی زندگی کو تودہ بالا کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے نہ بڑھ کر یہ پوری کی پوری جماعت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔

خدا ہم سب کو قول و عمل کے تضاد سے بچائے اور اپنے دین کا مخلص خادم بنائے۔ آمین۔

حقیقت آپ منوالیتی ہے مانی نہیں جاتی!

بالآخر یہ حقیقت رفتہ رفتہ مانی جا رہی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے جو ہفتہ وار

پرچم ہند نے پیش کیا ہے

اڈیٹر: — سید انیس الرحمن

ملاحظہ فرمائیے۔ ملک کے چوٹی کے صحافیوں اہل قلم، منکرین اور سیاسی لیڈروں کے بلائے

اج تک اردو میں ایسا ہفتہ وار نہ نکلا

بہترین مقالے، سیر حاصل تبصرے، بلند پایہ مضامین، نظمیں، غزلیں، کارٹون اور تصاویر

سالانہ: — ۱۲ روپے فی پرچہ: — ۳ نئے پیسے

نمونہ مفت — لاٹریریوں کے لیے خاص رعایت

نیچر پرچم ہندو کی، دہلی

تعدد ازواج — قرآن کی روشنی میں

(سید احمد نادر)

اسلام کے معاشرتی قوانین میں سب سے زیادہ عیسائی پادریوں اور مغربی ملحدین کا ہدف ملامت، قانون تعدد ازواج ہے۔ طرفہ تماشایہ ہے کہ جن لوگوں کی اپنی زندگیاں، ہوس رانی، زنا کاری و بدکاری کے چہ بچہ میں غرق ہیں وہ اس قانون پر جو سب سے بڑا الزام لگاتے ہیں وہ ہوس رانی کا الزام ہے۔ عیسائی پادری تو اپنے تصور رہبانیت اور اسلام دشمنی میں اس پر اعتراض کرتے ہیں اور مغربی ملحدین، متعدد نکاح و زواج کی ذمہ داریوں سے بچ کر آزاد ہوس رانی کی گنجائش پیدا کرنے کے لیے اسے ہدف ملامت بناتے ہیں یہاں تک کہ وہ دنیا کے اس سب سے زیادہ مقدس انسان کے تعدد ازواج پر چھینٹیں اڑاتے ہیں جس کی پاکیزگی اخلاق پر کائنات کی ہر شے گواہ ہے۔ ان مغربیوں کے اعتراضات تعجب انگیز نہیں ہیں اس لیے کہ انھوں نے خیر و شر کو ناپنے کے پیمانے ہی بدل ڈالے ہیں اور ان کے نزدیک عصمت و عفت کوئی ایسی اخلاقی قدر باقی ہی نہیں رہی ہے جس کی حفاظت ضروری ہو۔

مسلمانوں کے انگریزی تعلیم یافتہ اونچے گھرانے جو مغربی تہذیب میں سر سے پاؤں تک غرق ہو چکے ہیں اپنے استادوں کی تقلید میں تعدد ازواج کے اسلامی قانون سے بھی بے زار ہیں۔ مغربی تہذیب ان کی عورتوں تک پر حکمران ہے اور وہ بھی اس قانون کے خلاف متحرک ہیں۔ انہیں اس کی کوئی پروا نہیں کہ ان کے شوہر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلق پیدا کریں۔ انہیں صرف اس بات کی فکر ہے کہ کوئی عورت، دوسری بیوی بن کر باضابطہ ان کے شوہروں کے مال میں حصہ دار نہ ہو اور شوہروں کی موت کے بعد وہ اور ان کے بچے بلا شریعت غیرے ان کے مال اور جائیداد پر قابض ہوں۔

ڈنڈے کے زور سے تبدیلی آج اسلامی ممالک پر چونکہ مسلمانوں کا مغرب پرست طبقہ قابض ہے

اس لیے وہ بالخصوص اسلام کے قوانین میراث و نکاح و طلاق میں ڈنڈے کے زور سے تبدیلیاں پیدا کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے۔ ابھی حال میں ہمارے پڑوسی ملک پاکستان نے بھی عائلی قوانین میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور بزور حکومت اس کو نافذ کیا ہے وہاں عائلی قوانین میں جو تبدیلی پیدا کی گئی ہے اس کا اصل ہدف تعداد از واج ہی پر پابندی لگانا ہے۔

مسئلے کی شرعی نوعیت اور ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم پہلو اس مسئلے کی اسلامی و شرعی نوعیت ہے۔ اگر اسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو پھر کسی متجدد یا متجددین کے کسی گروہ کا بھارا ہوا کوئی فلسفہ اور چھانٹی ہوئی کوئی منطق مسلمانوں کو اس کی حرمت پر مطمئن نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اب متجددین نے غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے اس کی شرعی اجازت ہی کو اپنی من گھڑت قیدوں اور شرطوں کے ساتھ مقید اور مشروط ثابت کرنے کی سعی شروع کر دی ہے اور یہ لوگ اس باب میں ٹیکنک اور فن کاری کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں اس لیے ہمارے لیے اور بھی ضروری ہے کہ اس مسئلے کی شرعی حیثیت کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ سورہ نسا کی دو آیتیں قابل غور ہیں:-

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا
فِي الْيَتَامَىٰ فَادْخُلُوا مِائَاتَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا طَابَ
رَبَاغٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔
(آیہ ۱۳)

اور اگر تم تمیز کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دوتین تین چار چار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب صواب ہے۔

سند اور قدیم کتب تفسیر میں اس آیت کی تین تفسیریں منقول ہیں:-
آیت کی تین تفسیریں (۱) سب سے مشہور تفسیر وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے اور جسے جہور ائمہ مفسرین نے اختیار کیا ہے۔ بخاری مسلم سنن نسائی و بیہقی وغیرہ میں ہے کہ حضرت عروہ بن الزبیر نے اپنی خالہ عائشہ ام المومنین سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے

نے فرمایا :-

اے بھانجے یا س تیم لڑکی کے بارے میں ہدایت ہے جو اپنے ولی (جس سے نکاح جائز ہے) مثلاً چچا زاد بھائی کی بگڑائی میں ہوتی تھی وہ اس کے مال میں شریک ہوتا تھا پھر اس کو اس کے مال و جمال کی طرف رغبت ہوتی تھی اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا مہر ادا کرنے میں انصاف نہیں کرتا تھا اولے سے اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا کوئی دوسرا شخص دیتا تو اس آیت نے اس ظلم سے روک دیا اور ان پر پابندی عائد کی کہ وہ ان تیم لڑکیوں سے اس شرط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کہ انہیں ان کا پورا مہر ادا کریں اور ان پر ظلم نہ کریں اور اگر انہیں اندیشہ ہو کہ وہ انصاف نہیں کر سکیں گے تو دوسری عورتوں سے جو انہیں پسند ہوں نکاح کر لیں ان تیم لڑکیوں سے نکاح نہ کریں۔ غروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے یہ بات بھی فرمائی تھی :-

اس آیت کے نزول کے بعد لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی تیم لڑکیوں کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے آیت یَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ الْوَالِدِ نَازِلِہِ کی یعنی لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں یعنی وہ احکام جو ان تیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم را نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو حضرت عائشہ نے فرمایا جس سابق آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ وہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو انہیں جو دوسری عورتیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو حضرت عائشہ نے فرمایا اس دوسری آیت میں اس ظلم سے روکا ہے کہ اگر تیم لڑکی بد صورت اور کم مال والی ہوتی تو ولی نہ خود اس سے نکاح کرتا اور نہ کسی دوسرے کی زوجیت میں دیتا۔

حضرت عائشہ نے سورہ نسا کی آیت (۳) کی تشریح کرتے ہوئے جس دوسری آیت کا حوالہ دیا ہے

س کے الفاظ یہ ہیں :-

لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ

پوچھتے ہیں۔ کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ

دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ

قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلٰی

عَلَيْكُمْ فِي الصَّحٰفِ مِنِّي مِمَّا مَلَائِ النَّسَا

الَّتِي لَا تَوْفِئُهُمْ مَا كُنِبَ
لَهُمْ وَتَرْغَبُونَ اَنْ
تَنكِحُوهُمْ
جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں
یعنی وہ احکام جو ان تمیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن
کے حق تم ادائیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے
(آیہ ۱۲۷) سے تم باز رہتے ہو۔

حضرت عائشہ نے آیت ۳ اور آیت ۲۷ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں
کی سرپرستی میں ایسی لڑکیاں ہوتی تھیں جن کے پاس والدین کی چھوٹی ہوئی کچھ دولت ہوتی تھی وہ ان
لڑکیوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے اگر لڑکی مال دار ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی
تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ خود اس سے نکاح کر لیں اور ہر دفعہ ادا کیے بغیر اس کے مال اور جمال دونوں
سے فائدہ اٹھائیں اور اگر وہ بد صورت ہوتی تو یہ لوگ نہ اس سے خود نکاح کرتے اور نہ کسی دوسرے
سے اس کا نکاح ہونے دیتے تاکہ اس کا کوئی ایسا سر دھرا نہ پیدا ہو جائے جو کل اس کے حق کا مطالبہ
کرنے والا ہو۔

حضرت عائشہ نے آیت ۳ کی جو تفسیر کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آیت اصلاً
تمیم لڑکیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نازل ہوئی ہے اور پھر ضمناً چار تک تعداد ازواج کی تحدید کی گئی؟
اس آیت میں یتیمی سے مراد تمیم لڑکیاں ہیں اور النساء سے مراد ان کے علاوہ دوسری عورتیں ہیں۔
(۲) آیت (۳) کی دوسری تفسیر جو حضرت ابن عباس اور ان کے شاگرد حضرت عکرمہ سے منقول
ہے یہ ہے:-

جاہلیت میں ایک مرد دس دس اور اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتا تھا اور آپس میں وہ
کثرت ازواج پر فخر کرتے تھے اور جب اپنا مال ختم ہو جاتا تھا تو اپنے زیر نگین یتیموں کے مال پر ہاتھ مٹا
کیا کرتے تھے اس پر اللہ نے نکاح کے لیے چار کی حد مقرر کر دی اور فرمایا کہ جب کثرت ازواج سے تنہا
مصارف بڑھ جاتے ہیں اور تم یتیموں پر ظلم کرنے لگتے ہو لہذا تم ایک سے چار تک نکاح کرو اور اگر
تمیں اندیشہ ہو کہ اس کے بعد بھی تم اموال یتیمی میں مدخل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو
یا لونڈیوں پر اکتفا کرو۔

(۳) تیسری تفسیر جو سعید بن جبیر، قتادہ اور دیگر مفسرین سے منقول ہے وہ یہ ہے:-

جاہلیت میں لوگ تمییز کے مال میں ناجائز تصرف کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن عورتوں کی ان کے نزدیک کوئی وقعت نہ تھی اور ان کے ساتھ نالاعانی عام تھی وہ دس دس شادیاں کر لیتے تھے اور بیویوں کے درمیان عدل نہ کرتے تھے اس آیت میں کہا گیا کہ جس طرح تم تمییز کے ساتھ ظلم کرنے سے ڈرتے ہو اسی طرح عورتوں پر بھی ظلم کرنے سے ڈرو اور اس ظلم سے بچنے کے لیے ایک سے چار تک نکاح مجدد نہ کرو اور اگر پھر بھی ظلم کا اندیشہ ہو تو بس ایک نکاح پر کفایت کرو یا لوگو! یہی وہ فائدہ اٹھاؤ۔

دوسری تفسیر کو امام رازی نے اور تیسری تفسیر کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا ہے اور اسی کی تائید رشید نے اپنی تفسیر لسناری میں کی ہے۔ رشید ضاد اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت کے الفاظ میں تینوں تفسیروں کا احتمال ہے لہذا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آیت کے یہ تینوں مفہوم مراد ہیں۔

تینوں تفسیروں کا فرق ان تینوں تفسیروں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پہلی دو تفسیروں کی رو سے آیت اصلاً تینیم لڑکوں اور لڑکیوں پر ظلم سے روکنے کے لیے آئی ہے اور اس ضمن میں تبعاً جاہلیت کے بے شمار نکاح کی تحدید کر دی گئی ہے اور تیسری تفسیر کے لحاظ سے آیت اصلاً و بالذات عورتوں کے حقوق سے بحث کرتی ہے اور ان پر اس ظلم کو روکتی ہے جو جاہلیت میں رائج تھا اس طرح ایک سے چار تک بیویوں کی تحدید کا مسئلہ ضمنی و تبعی باقی نہیں رہتا بلکہ آیت کا اصل مقصود بن جاتا ہے۔

آیت ۳ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے لیے بیویوں کے درمیان عدل کی نوعیت جو شرط لگاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ بیویوں کے درمیان عدل کیا جائے اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ عدل کی پابندی کس چیز میں ضروری ہے۔ آیا بیویوں کے پاس قیام ان کے نان و نفقہ اور دیگر اخراجات میں مساوات ضروری ہے یا قلب کے میلان اور محبت میں بھی مساوات لازمی ہے؟ اس سوال کا جواب سورہ نسا کی آیت ۱۲۹ میں ملتا ہے:-

وَلَوْ تَسَوَّيْتُمَا أَمْوَالَهُمَا لَفَرِحْتُمَا وَلَوْ أَحْضَرْتُمَا فَمَا تَمِيلُوا
بَيْنَ السَّاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْنٌ رُّوْهَاكَ الْمُعْتَلَّةُ
وَأَنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا

بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے لہذا ایک بیوی کی طرف آٹھ طرف نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لنگتا چھوڑ دو اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے

رَحِيمًا

ڈرتے رہو تو اللہ قصوں کو بخشے والا اور ہم

فرطنے والا ہے۔

(نساء)

اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ شوہروں پر عدل کی ذمہ داری اسی حد تک ہے جو ان کے بس میں ہو جو چیز ان کی قدرت سے باہر ہو اس کے وہ مکلف نہیں ہیں۔ اس آیت کی صحیح ترین تشریح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ملتی ہے:-

”عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان تقسیم میں صل فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کہتے۔ اے اللہ! یہ میری تقسیم ہے اس چیز میں جس کا میں مالک ہوں، تو مجھے ملامت نہ کر اس چیز میں جس کا تو مالک ہو اور وہ میرے بس سے باہر ہے۔“

حضور جس چیز کے مالک نہ تھے وہ قلبی میلان کے سوا دوسری چیز نہ تھی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہؓ کی خوبیوں اور مخصوص صفات کی بنا پر دوسری ازواج کے مقابلے میں حضور کا طبی میلان ان کی طرف زیادہ تھا۔

سورہ نسا کی آیت (۳) اور (۱۲۹) کے الفاظ سامنے رکھ کر دیکھیے، کیا تعداد ازواج قابل غور ہے؟ حکم پر عمل کرنے کے لیے بیویوں کے درمیان ممکن عدل کے سوا کوئی اور شرط لگی ہوئی ہے اور یہ بھی دیکھیے، کیا ان آیتوں میں اس بات کا کوئی اشارہ بھی موجود ہے کہ جنگ میں مردوں کے بکثرت قتل ہو جانے کی وجہ سے جب معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کا مسئلہ پیدا ہو جائے تب ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہے اور وہ بھی صرف ان یتیم لڑکیوں اور بیواؤں سے جن کا مسئلہ جنگ سے پیدا ہو گیا ہے۔ نہ الفاظ میں اس کا کوئی اشارہ ہے، نہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے اور قدیم مفسرین کے ذخیرہ تفسیر میں اس شرط و قید کا نشان موجود ہے لیکن اس زمانے میں بعض چالاک متجددین نے تعدد ازواج کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک من گھڑت شرط پیش کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی جنگ میں مردوں کے مقتول ہونے کی وجہ سے مسلمان معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان یتیم لڑکیوں اور بیواؤں سے ایک مرد بیک وقت چار تک نکاح کر سکتا ہے

من گھڑت شرط کی لغویت یہ من گھڑت شرط متعدد وجوہ سے بالکل لغو ہے۔

(۱) سورۃ نسا کی آیت (۳) تعدد ازواج کے لیے اجازت دینے کے لیے نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کی تحدید کے لیے نازل ہوئی ہے۔ عربوں میں بغیر کسی عددی قید کے تعدد ازواج رائج تھا وہ بیک وقت دس دس بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ کتب سماوی اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تعدد ازواج کی اجازت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حاصل تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے کبھی حرام قرار نہیں دیا البتہ اسلامی شریعت میں مسلمانوں کے لیے اس سابق اجازت کو چار تک محدود کر دیا گیا ہے اس لیے یہ سمجھنا کہ یہ آیت تعدد ازواج کی اجازت دینے کے لیے نازل ہوئی غلط ہے۔

(۲) یتیم لڑکیوں کا وجود جنگ میں ان کے آباء کے قتل ہی پر موقوف نہیں ہے بلکہ باپوں کی طبعی موت کی وجہ سے بھی لڑکیاں یتیم ہو جاتی ہیں۔ عرب کے لوگ صرف ان یتیم لڑکیوں پر ظلم نہیں کرتے تھے جن کے باپ جنگ میں مارے جائیں بلکہ ان پر بھی ستم ڈھالتے تھے جن کے باپ بسترِ علالت پر طبعی موت مر جاتے تھے۔ اس آیت نے ہر قسم کی یتیم لڑکیوں پر ظلم کو رد کیا ہے

(۳) آیت کے دو جملوں میں حرف شرط کا استعمال ہوا ہے ایک دَانَ خِفْتُمْ اَلَا تَقْسِطُوْا فِی الْیَتَامٰی۔ اور دوسرے فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَا تَعْدِلُوْا فَاِذَا فِیْہِمْ اَمْوَالٌ عَلَیْہِمْ اُولٰٓئِکُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَنْ یَّکُوْنُوْا فِیْہِمْ اَوْلٰی اَوْ یَّکُوْنُوْا فِیْہِمْ اَوْلٰی اَوْ یَّکُوْنُوْا فِیْہِمْ اَوْلٰی۔ پہلے جملے کی شرط کا تعلق اس مسئلے سے ہو کہ اگر یتیم لڑکیوں کے سر پر ستوں کو اندیشہ ہو کہ وہ ان سے نکاح کر کے انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر انہیں ان سے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ اس شرط کا تعلق تعدد ازواج سے بالکل نہیں ہے کیونکہ کسی ایک یتیم لڑکی سے نکاح بھی عدل کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر اس کا ولی اس کے ساتھ عدل نہیں کر سکتا تو پھر اس سے نکاح نہ کرنا چاہیے اسی ظلم سے بچنے کے لیے آگے کہا گیا ہے کہ دوسری بہت سی عورتیں موجود ہیں اس لیے ولی خواہ مخواہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور نہیں ہے اس کو کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہیے۔

دوسرے جملے کی شرط کا تعلق ان یتیم لڑکیوں سے نہیں ہے جن کا ذکر پہلے جملے میں کیا گیا ہے بلکہ دوسری عورتوں اور تعدد ازواج سے ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک بیوی کی موجودگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دل کو ٹیٹل کر اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ دونوں میں عدل کر سکے گا یا نہیں؟ عام ازیں کہ وہ دوسری عورت، کنواری ہو، بیوہ ہو، کسی دوسرے گھر کی یتیم لڑکی ہو یا اس کا باپ

زندہ ہو۔ بعض چالاک اشخاص نے ناواقف لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے پہلے جملے کی شرط کو تعداد ازواج کے ساتھ جوڑ دیا ہے حالانکہ اس کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

(۴) اس پوری آیت کو تعداد ازواج کے مسئلے سے متعلق کرنے والے نے یہ بالکل نہیں سوچا کہ اس کا آیت کے مفہوم اور خود اس کے اپنے مقصد پر کیا اثر پڑے گا۔ آیت کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جن یتیم لڑکیوں کے ساتھ بے انصافی کا تہیہ اندیشہ ہو نہیں سکتا یتیم لڑکیوں میں سے چار تک نکاح کر لو۔ اب غور کیجیے کہ جن لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو، انہیں کے ساتھ نکاح کر لینے سے یہ اندیشہ در کس طرح ہو جائے گا اور یہ نکاح نا انصافی کا علاج کیسے بن جائے گا۔

من مہتر تفسیر سے مقصد پر جو اثر پڑے گا وہ یہ ہے کہ صورت یہ بن جائے گی کہ تعداد ازواج کا حکم مشروط ہے اس شرط سے کہ معاشرے میں (جنگ کے نتیجے میں) یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کی کثرت ہو گئی ہو اور ان کے مسئلے کو حل کرنا ہو اور پھر اگے تعداد ازواج کا حکم ایک دوسری شرط کے ساتھ مشروط ہے وہ یہ کہ نکاح کرنے والے کو اطمینان حاصل ہو کہ وہ بیویوں کے درمیان عدل کرے گا اور اگر اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکے گا تو ایک پر اتکفا کرے۔ یعنی کثرت کی وجہ سے ضرورت تو یہ تھی کہ ایک مرد متعدد لڑکیوں اور بیواؤں سے نکاح کرے تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو لیکن خود ہی ایک ایسی شرط اور قید لگا دی کہ اب بہت کم لوگ اس پر آمادہ ہو سکیں گے کہ متعدد لڑکیوں اور بیواؤں سے نکاح کریں لہذا ان کی کثرت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ گویا آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ نے مسئلے کا حل بتایا اور پھر خود ہی اخیر میں اس مسئلے کو ختم کر دیا اور مسئلہ لایحل کا لایحل رہ گیا۔ — ان مغربی ہندیب سے مرعوب لوگوں کے نزدیک ہی آیت تعداد ازواج پر پابندی بھی لگاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کی کثرت کے مسئلے کو بھی حل کرتی ہے۔ یہ ہے وہ اعلیٰ درجے کا مفہوم جسے تیرہ سو سال تک کوئی مفسر نہیں سمجھ سکا۔

(۵) جن لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا تھا وہ تو یہ کہنے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں صاحب مال اور خوش حال یتیم لڑکی پر اس کا دلی (جس سے نکاح جائز ہو) اس طرح ظلم کرتا تھا کہ اس سے خود نکاح کر لیتا اور اس کا واجبی مہر بھی ادا نہ کرتا محض اپنی سرپرستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے اپنے بچے میں دبا کر رکھتا۔ سورہ نسا کی آیت ۴ کے پہلے ٹکڑے نے اس ظلم کا دروازہ بند کیا ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ اگر تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ دوسری بیت سی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو

اور ایک سے لے کر چار تک کر سکتے ہو۔

لیکن تیرہ سو برس کے بعد تعداد ازواج پر من گھڑت شرط کا اضافہ کرنے والے بعض علامہ وقت فرماتے ہیں کہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ایسی یتیم لڑکیاں اور بیواؤں جو محتاج اور بے سہارا ہیں اور تم جن کی کفالت نکاح کیے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو ان سے نکاح کر لو۔ اس بالکل ملے مطلب کی آیت کے الفاظ میں کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اس کے باوجود دھاندلی یہ ہے کہ آیت کا صحیح ترین مطلب یہی ہے۔ اس دعوے کو وہی لوگ تسلیم کر سکتے ہیں جو قرآن کو اپنے مزعومات کے پیچھے چلانے کی سعی کر رہے ہیں

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سورہ نسا کی آیت (۳) کو جنگ کے نتیجے میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے پیدائشہ مسئلے سے تعلق نہیں ہے اور نہ تعداد ازواج کا حکم اس شرط کے ساتھ مشروط ہے۔

سورہ نسا کی آیت ۱۲۹ میں بھی اسی طرح کی نادانی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آیت (۳) نے تعداد ازواج کی اجازت

کو عدل کے ساتھ مشروط کیا ہے اور آیت ۱۲۹ نے واضح کیا کہ بیویوں کے درمیان عدل ناممکن ہے ہذا ثابت ہوا کہ قرآن نے تعداد ازواج کی بالکل نفی کر دی ہے۔ قرآن فہمی کا یہ ایسا شان دار مظاہر ہے کہ اس کی داد شاید یورپ کے مستشرقین بھی نہ دے سکیں۔ دروغ گو را حافظہ نباشد کی یا ایک دل چسپ مثال ہے۔ آیت (۳) کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے پرالیم کو مل کرنے کے لیے نازل ہوئی اور اس نے اسی لیے تعداد ازواج کی اجازت دی اور آیت ۱۲۹ کے بارے میں کہا گیا کہ بیویوں کے درمیان چونکہ عدل کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے تعداد ازواج کی اجازت ختم۔ یہاں پہنچ کر یاد نہ رہا کہ آیت ۳ کو پرالیم کا حل کہہ آئے ہیں۔ اگر تعداد ازواج کی قرآن نے نفی کر دی ہے تو پھر آیت ۳ پرالیم کا حل کہاں باقی رہی۔ قرآن کے ساتھ اس طرح کا منافق ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل خدا کے خوف سے بالکل خالی ہو چکے ہوں۔ اپنے مدعا کو ثابت کر دکھانے کی دھن اس درجہ بڑھی ہوئی ہے کہ قرآن کے الفاظ پر غور کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اگر تعداد ازواج کی نفی کرنی تھی تو پھر فَلَا تَعْبُدُوا كُلاًَّ الْمُثَلِّیْنَ فَتَنَ زُؤْمًا كَالْمُتَلَقِّیْنَ کے معنی کیا ہوں گے، نفی کی صورت میں تو کہنا چاہیے تھا فَلَا تَتَكَلَّمُوا إِلَّا بِأَحَدٍ لِّكُلِّ وَاحِدٍ لیکن اس پر غور تو اس وقت کیا جاتا جب قرآن کی پیر دی مقصود ہوتی اور یہاں پیر دی مقصود وہی مسیحی راہبوں اور مغربی تہذیب کی اس لیے اس کے سوا چارہ کیا ہے کہ جو منہ میں آئے ہیں کیا جاتا

اگر غور کیا جاتا تو معلوم ہوتا کہ آیت ۲۹ نے تعداد ازواج کے حکم کو اور زیادہ مؤکد کر دیا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ آیت ۳ میں جس حد لگی شرطا لگائی گئی ہے اس سے مراد قلبی میلان اور محبت میں حد نہیں ہے کیونکہ یہ چیز انسان کی قدرت سے باہر ہے۔ آیت کہتی ہے کہ تم کسی ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک پڑو کہ دوسری کو معلق چھوڑ دو بلکہ جہاں تک بیویوں کے یہاں قیام اور ان کے نان نفقے کا تعلق ہے اس میں مساوات برتو، تعداد ازواج کے سلسلے میں تم سے مطالبہ صرف اسی حد کا ہے۔

چند حدیثوں پر نظر اس سلسلے سے متعلق چند حدیثوں پر نظر ڈال لینی بھی مناسب ہے۔

(۱) عن ابن عمر قال اسلم غیلان الثقفی وتحتہ عشرة نسوة فی الجاہلیۃ واسلمن معہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتختر منہن اربعاً وینزل سائرہن (بیہقی ۷، ۷۷، ۱۸)

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ غیلان ثقفی اسلام لائے باس حال کہ زمانہ جاہلیت میں ان کی دس بیویاں تھیں اور وہ سب بھی ان کے مسلمان ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اس میں سے چار بیوی پسند کر لیں اور باقی کو چھوڑ دیں۔

(۲) عن قیس بن الحارث قال سلمت عندی ثمان نسوة فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرہن ذلک لہ فقال اختر منہن اربعاً (ابوداؤد ابن ماجہ بحوالہ نیل الاوطاس)

قیس بن الحارث کہتے ہیں کہ میں اسلام لایا اور میرے گھر میں آٹھ بیویاں تھیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے چار کو چن لو (اور باقی کو طلاق دے دو۔)

(۳) عن نوفل بن معاویۃ انه اسلم وتحتہ خمس نسوة فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امسک اربعاً وافرقت الاخری (مسند امام شافعی بحوالہ نیل الاوطاس)

نوفل بن معاویہ سے روایت ہے کہ وہ اسلام لائے اور ان کے پاس پانچ بیویاں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ چار کو روک لو اور پانچویں کو جدا کر دو۔

(۴) اسلم صفوان بن امیۃ

صفوان بن امیہ اسلام لائے اور ان کے پاس

وَعَنْدَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَمِرَّةً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاكُلَ مِنْهَا رَقِيْعًا

(۵) عَنْ عُرْدَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ

اسلمت وحتی عشر نِسْوَةٍ اربع منهن

من قریش احداهن بنت ابی سفیان

فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اختر منهن اربعاً دخل سائرهن فاختر

منهن اربعاً منهن ابنة ابی سفیان

(بیہقی جلد ۱، ص ۱۸۷)

ان احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ کسی مسلمان کے لیے بیک وقت چار سے زیادہ بیویاں

جائز نہیں اس کے علاوہ ان احادیث سے چند باتیں اور مستنبط ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

کسی موقع پر تحقیق نہیں فرمائی کہ پہلے نکاح کے بعد دوسرے نکاح ان یتیم لڑکیوں اور بیواؤں سے کیے گئے

ہیں یا نہیں جن کے باپ اور شوہر کسی جنگ میں مارے گئے ہوں۔ بلکہ آپ نے صرف یہ حکم دیا کہ جن چار عورتوں

کو ان کے شوہر چاہیں رکھ لیں اور باقی کو جب راکر دیں اگر تعدد ازواج کی اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط

ہوتی کہ دوسری شادی صرف ان یتیم لڑکیوں اور بیواؤں سے کی جاسکتی ہے جن کے باپ اور شوہر کسی جنگ میں

مارے گئے ہوں اور ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو تو ضروری تھا کہ پہلی بیوی کے بعد تین دوسری اسی طرح کی

عورتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا جاتا ورنہ پھر ایک پہلی بیوی کے سوا تمام بیویوں کو جدا کر دینے کا حکم دینا

ضروری تھا۔

کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ شادیاں چونکہ جاہلیت میں ہوئی تھیں اس لیے اس کا خیال نہیں کیا گیا

اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد جب ان پر چار کی تحدید کا حکم نافذ کیا گیا تو شرط کا پایا جانا بالکل

ضروری تھا کیونکہ تعدد ازواج کی اجازت مغربی ذہن کے اس متجدد کے نزدیک نازل ہی اس شرط کے ساتھ

ہوئی ہے جو وہ لگا رہا ہے۔ اگر جاہلیت کے نکاح کا خیال نہ کیا جاتا تو پھر چار کی پابندی عائد کرنے کے معنی

کیا ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حکومت اس بات کی بھی تحقیق نہیں کی کہ دوسرا نکاح کی

ضرورت کے ماتحت کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر یہ تحقیق ضروری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر انداز نہ فرماتے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حکومت بطور خود یہ تحقیق بھی نہیں کرے گی کہ شوہر بیویوں کے درمیان عدل کر رہا ہے یا نہیں یا عدل کرے گا یا نہیں۔ اس بات کی تحقیق اور اس پر کوئی حکم اسی وقت دیا جائے گا جب عدالت میں اس کا مقدمہ پیش کیا جائے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ بالا واقعات میں کسی ایک موقع پر بھی آپ نے عدل کرنے نہ کرنے کے بارے میں کوئی سوال تک نہیں کیا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تعدد ازواج کوئی برائی نہیں ہے جسے مجبوری جائز رکھا گیا ہو۔ اگر اس میں ذرا بھی قباحت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم یہ مشورہ ضرور دیتے کہ ایک بیوی کے علاوہ باقی تمام بیویوں کو علیحدہ کر دیا جائے۔ مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ ایک حدیث اور نقل کی جاتی ہے تاکہ من گھڑت شرط لگانے والے کی تفسیر بالرائے اور واضح ہو جائے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی (یعنی بیوہ عورت جس سے کسی نے نکاح کیا ہو) پر کنواری لڑکی بیاہ کر لائے تو شوہر اس کے پاس سات دن قیام کرے گا اور جب کسی شخص نے پہلے کنواری لڑکی سے شادی کی ہو اور اس کے بعد اس پر کسی بیوہ عورت کو بیاہ لائے تو شوہر اس کے پاس تین دن قیام کرے گا۔ پھر حضرت انس نے کہا کہ سنت یہی ہے۔ (مسلم شریف)

صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری کو سات دنوں کا حق ہے اور بیوہ کو تین دنوں کا۔

اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک بیوی کی موجودگی میں کوئی شخص کسی دوسری کنواری لڑکا کو بھی بیاہ کر لاسکتا ہے اور کسی بیوہ عورت کو بھی۔ وہ کنواری لڑکی باپ والی بھی ہو سکتی ہے اور یتیم بھی۔ ایسی یتیم بھی جس کا باپ کسی جنگ میں مارا گیا ہو اور ایسی یتیم بھی جس کا باپ بستر پر طبعی موت مرا ہو یا طرز بیوہ عورت وہ بھی ہو سکتی ہے جس کا شوہر کسی جنگ میں مارا گیا ہو اور وہ بھی جس کا شوہر طبعی موت مرا ہو۔ نہ؟ حدیث میں اور نہ کسی حدیث میں کہیں اس بات کا خفیہ اشارہ بھی موجود ہے کہ ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کسی ایسی یتیم اور بیوہ ہی سے کی جاسکتی ہے جس کے باپ اور شوہر جنگ میں مارے گئے ہو یہ من گھڑت شرط افزائے محض کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو فقہی مسئلہ مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی شخص نے دوسری شادی اگر کنواری لڑکی سے کی ہے تو اس کے ساتھ سات دن قیام کرنے کے

بیویوں کے یہاں باری باری سے قیام کرے گا اور اگر بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے تو باری پر عمل اس کے یہاں تین دن قیام کے بعد شروع کرے گا۔

مسئلہ کی اصل حقیقت حقیقت یہی ہے کہ قرآن، حدیث، اجماع امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے عمل اور پونے چودہ سو سال کے دینی ریکارڈ

سے جو بات بغیر کسی ادنیٰ اشتباہ اور ابہام کے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تعداد زواج کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے درمیان برتاؤ میں صرف عدل کی شرط لگائی ہے۔ اسلامی شریعت میں یہ نہ کوئی ناگزیر برائی ہے جسے مجبوری جان کر رکھا گیا ہے اور نہ یہ حکم یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے پرالیم کو حل کرنے کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ جو لوگ اسے ناگزیر برائی قرار دے رہے ہیں یا من گھڑت شرط کے ساتھ اسے مشروط کر رہے ہیں وہ قرآن کی پیروی نہیں کر رہے ہیں بلکہ مغربی تہذیب سے مرعوب ذہن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ تعداد زواج کے لیے قرآن نے

عدل کوئی آسان کام نہیں ہے عدل کی جو شرط لگائی ہے وہ کوئی معمولی شرط نہیں ہے۔ اس لیے کہ متعدد بیویوں سے یکساں برتاؤ، یکساں حسن سلوک، باری کی تقسیم میں مساوات اور ان کے اخراجات میں مساوات برتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بالخصوص ایسی صورت میں کہ کسی ایک بیوی کی طرف، دل کا میلان زیادہ ہو انصاف کی روش پر قائم رہنا ایک ایسی آزمائش ہے جس میں وہی لوگ پورے اتر سکتے ہیں جو شریعت کے حکم پر اپنے نفس کے تعلق اور اپنی بیویوں کی مرضیات کو قربان کر سکتے ہوں

اس زمانے میں جب کہ مسلمان بالعموم عادلانہ عمل، اخلاق و کردار اور ایمان و تقویٰ کے مشورہ لحاظ سے بہت پست ہو چکے ہیں، اس شرط کی خلاف ورزی عام ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے تعداد زواج نے مسلمان معاشرے میں بے چیدگیاں اور خرابیاں بھی پیدا کی ہیں لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس پر پابندی عائد کر دی جائے بلکہ یہ ہے کہ عدل کی شرط کو پورا کرنے اور ظلم و جور کی روک تھام کے بہتر انتظامات کیے جائیں اور ایسی منفی و مثبت تدبیریں اختیار کی جائیں جن کی وجہ سے ظلم و زیادتی میں کمی واقع ہو۔ نفس تعداد زواج میں خرابی نہیں ہے بلکہ اس کی شرط کو نظر انداز کر کے اس پر عمل کرنے میں خرابیاں ہیں۔ موجودہ معاشرے کو سامنے رکھ کر اصلاحی تدابیر اور ضابطوں کی ترتیب و تعیین بھی ہر شخص کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایک طرف معاشرے

کے حالات سے واقف اور دوسری طرف شرعی احکام پر گہری نظر رکھنے ہوں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تعداد از وراج پر پابندی عائد نہ کی جائے کیونکہ اس پر پابندی لگا دینے سے معاشرے میں اس سے بہت زیادہ خرابیاں رونما ہوں گی جنہی عدل کی شرط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ آخر یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک کم درجے کی برائی ختم کرنے کے لیے اس سے بڑے درجے کی برائی قبول کر لی جائے۔

جولائی ۶۳ کے شمارے میں صفحہ ۱۰ سطر ۲ میں ایٹم کے ساتھ ہم کا اضافہ ہو گیا تصحیح ہے۔ اصل جملہ ہے ایٹم کے ٹوٹنے سے۔ نیز صفحہ ۸ سطر ۴ میں ریاستی ادارہ کی جگہ ریاستی اولاد چھپ گیا ہے۔ خریداران زندگی تصحیح فرمائیں۔ (احمل حق)

ماہنامہ زندگی کے ایک قاری نے ہمیں ایک غلطی پر متنبہ کیا ہے ان کے شکریے کے ساتھ اس کی تصحیح کی جا رہی ہے۔ مئی ۶۳ کے شمارے میں صفحہ ۷ پر سورہ ممتحنہ کی ایک آیت نقل کی گئی تھی اس میں دُبینکم کا کلمہ اچھوٹ گیا ہے۔ بَیِّنَاتُکُمْ کے بعد قَارِئِن دُبینکم بڑھالیں تصحیح

شرائط ایجنسی

(۱) ایجنسی کم سے کم پانچ رسائل پر دی جائے گی۔ (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں، اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جاتیں گے۔ (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ چاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہو گا۔ (۴) رسائل کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمے ہو گا اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمے ہو گا۔ (۵) رقم ہر حال میں پیشگی آنی چاہیے یا پھر وی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔

نیچر رسالہ زندگی رام پور

اشتراکی الحاد اور اُس کے اثرات

قسط (۲)

(محمد عبد اللہ العربی)

اقتصادی پہلو اشتراکیت، فرد کو انسانی سوسائٹی میں جو مقام دیتی ہے اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔
 کا نتیجہ ہے کہ اس نے زندگی کے معاشی و اقتصادی نظام کو ایسی بنیاد پر قائم
 کیا ہے جو طبیعت انسانی کی خواہشات، جذبات اور قوانین کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بنیاد ہے انفرادی
 ملکیت کی تہذیب اور اس کے نتیجے میں قوانین میراث کی نفی۔ فرد کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی قابلیت
 اور اپنی قوت بازو سے کمائے ہوئے پھل کا مالک ہو یا اپنے بعد اہل ثروت کو اپنے مال کا وارث بناسکے
 بلکہ ہر وہ چیز جو حکومت کی زمین میں اور اس کے آسمان کے نیچے ہے وہ حکومت کی ہے۔ اس سے آگے
 بڑھ کر اشتراکی مالک میں فرد کو اس کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی کام منتخب کر سکے۔ اس کی حیثیت
 بلا فرق، گدے یا بیل جیسی ہے۔ اس کا مالک جو چاہے اس سے کام لے، اور جتنی خوراک چاہے اس کے
 سامنے ڈال دے۔

مذہب اشتراکی کے حکم میں صرف حکومت تنہا تمام مصادر دولت اور وسائل معیشت کی ملک
 ہے اور تنہا وہی اس کا اختیار رکھتی ہے کہ اپنے مسخر غلاموں میں سے ہر غلام کی اجرت مقرر کرے۔
 افراد قوم کے سامنے صرف دو راستے ہیں۔ یا تو بھوکے سر جائیں یا پھر حکومت کا کھڑا انہیں جدھر ہائے اُدھر
 بھی بھاگیں۔

یہاں ایک بات بہت زیادہ قابل غور ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک کے تمام وسائل معاش پر
 اشتراکی حکومت کے مالکانہ اقتدار کے معنی کیا ہیں؟ کیا انی الواقع اس کے معنی یہ ہیں کہ پوری قوم ان وسائل

معاش کی مالک ہوتی ہے جیسا کہ عام طور پر قومی ملکیت کے لفظ سے سمجھا جاتا ہے؛ اگر ملکیت قوم کی ہے تو کیا اس کو اپنی مصلحت کے مطابق اس میں تصرف کرنے اور اس سے متعلق اداروں کو چلانے کا حق حاصل ہے؟ کیا حکومت کے وہ ممبر جنہیں قوم اپنا نمائندہ منتخب کرتی ہے آزادانہ طور پر اپنے حلقہ انتخاب کی مصلحت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اگر منتخب شدہ ممبر قوم کی مصلحت کو غلط طور پر پیش کریں اور ملکیت میں ان کا تصرف صحیح نہ ہو تو کیا قوم کو اس کا اختیار ہے کہ وہ ان کے بجائے دوسرے لوگوں کو منتخب کر سکے؟ اگر ان سوالات کا جواب اثبات میں ہو تو بے شک یہ دعویٰ صحیح ہے کہ پوری قوم وسائل معاش کی مالک ہوتی ہے اور اگر جواب نفی میں ہو اور صورت واقعہ یہ ہو کہ اسے اپنی ملکیت میں تصرف کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہوتی بلکہ تمام اختیارات چند ایسے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتے ہیں جنہوں نے زبردستی اپنے آپ کو قوم پر مسلط کر رکھا ہے تو فی الواقع اس کی حیثیت ان جانوروں سے مختلف نہیں ہوتی جو اس سرزمین میں پائے جاتے ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ اشتراکی نظام معیشت میں حکومت کی ملکیت کے معنی قومی ملکیت کے نہیں ہوتے اور یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو مارکس نے نظری طور پر اپنی دو کتابوں اشتراکی مینی فیسٹو اور کمیونزم میں گھڑا ہے اور پھر اس کے بعد لینن نے عملی طور پر اس جھوٹ کے پردے میں اشتراکی ڈکٹیٹر شپ قائم کی ہے۔ اس کے بعد اسٹالن آیا اور اس نے اس آمریت کو کچھ اور بھیانک بنا دیا۔

آئیے دیکھیں کہ اس جھوٹ نے کتنے مراحل طے کیے ہیں اور اس کے کیا طریقے

اس جھوٹ کے مراحل اختیار کیے گئے ہیں — ۱۹۱۷ء میں جب روس پر لینن کے استیلاء کی ابتداء ہوئی۔ اس روس پر جسے جنگ عظیم اول نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور روسی قوم پر مایوسی کی ایک ایسی کالی رات چھا گئی تھی جس میں کوئی چمک نہ ہو۔ لینن نے کارل مارکس کے اس جھوٹ کو نافذ کرنا شروع کر دیا قومی ملکیت کے پردے میں حکومت نے باشندگان ملک کے تمام کھیتوں، کارخانوں، تجارتی منڈیوں پر قبضہ کر لیا اور لینن نے انہیں حکم دیا کہ اب وہ مالکوں کی طرح نہیں جبری مزدوروں کی طرح کام کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے تمام جذبات عمل سر پڑ گئے۔ اگرچہ حکومت کا کوڑا انہیں اجتماعی کھیتوں یا کارخانوں کی طرف ہانک رہا تھا، اور ذرا سی سرکشی پر بھی موت اور جلا وطنی کی سزائیں دی جا رہی تھیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک پر معاشی و اقتصادی فالح اگر قحط عام رونما ہوا اور لاکھوں کی تعداد میں روسی فنانے گھاٹ اتر گئے۔ خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پوری قوم ہی برباد ہو کر نہ رہ جائے۔ اس جبر کے خلاف کسانوں کے

غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اجتماعی کھیتوں کے کھلیان کو جلا دینا اور یوٹپی کو مار ڈالنا اس سے بہتر سمجھتے تھے کہ انہیں حکومت کے حوالے کیا جائے۔

اس صبرت حال نے لیلین پر حقیقت واضح کر دی کہ یہ نظر فیلط اور طبیعت بشری کے خلاف ہے اور اگر وہ کارل مارکس کے گھرے ہوئے فلسفے پر عمل کرتا رہا تو اس کا تختہ الٹ جائے گا۔ چنانچہ ۱۹۲۱ء میں اس نے معاشیات کی جدید سیاست کے نام سے ایک نیا سیاسی فرمان جاری کیا۔ اس میں مذہب مارکس کے خلاف ذیل کے تین نکتے تھے۔

(۱) کسان مزدوروں کو اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنے کھیتوں کا تمام حاصل حکومت کے حوالے کرنے کے بجائے وہ اس کے ایک حصے کے خود مالک ہو سکتے ہیں۔ (۲) وہ اپنے گھروں کے آس پاس، زندگی بھر زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے کے مالک ہو سکتے ہیں۔ (۳) چھوٹے صنعت کار اور پیشہ ورانہ نادانہ اپنے پیشے اختیار کر سکتے اور اس کی آمدنی کے مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ مارکس کے غیر فطری نظریے کو رد کرنے کی ابتدائی لیکن، لیلین ۱۹۲۲ء میں مر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتا تو اس نظریے کی بنیادوں کو بدل دیتا۔

اس کے بعد اسٹالن اس کا جانشین ہوا اس نے ابتدا میں کوشش کی کہ مارکس کے نظریے کا اعادہ کرے اور بزور اس کو نافذ کرے۔ چنانچہ قتل، جلاوطنی اور دہشت انگیزی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور بالخصوص روس کا کسان طبقہ اس کا شکار ہوا لیکن اسٹالن بھی طبیعت انسانی سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہا۔ صرف یہی نہیں کہ اسے لیلین کی دی ہوئی اجازت کو پھر نافذ کرنا پڑا بلکہ اجرو مزدور کی تعین کے اشتراک کی ضابطے میں اسے جوہری تبدیلی کرنی پڑی اور اس تبدیلی نے اشتراکیت کے ایک بڑے دعوے کو باطل کر دیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی بنیاد پر بنی ہوئی اسٹیٹ میں طبقات کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور باشندوں کے درمیان کامل مساوات ہوگی، تنخواہ یا عمل کی مزدوری میں ضابطہ یہ بنایا گیا تھا کہ مزدوری اس کام کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگی جسے انجام دیا گیا ہے بلکہ کام کرنے والے کی بنیادی ضرورت کے مطابق ہوگی، اور ہر ایک کی بنیادی ضرورت کی تعین و تحدید حکومت کے ہاتھ میں ہوگی جس سے کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہوگا۔ اس قانون کا بدنت یہ تھا کہ تمام باشندوں کے درمیان جبری مساوات پیدا کی جائے اور طبقاتی نظام ختم کر دیا جائے۔ اشتراکیت کے مبلغین لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے اپنے اس دعوے کو بار بار دہرتے ہیں کہ اشتراک کی معاشرے میں

طبقات کا وجود نہ ہوگا اور سب برابر ہوں گے لیکن اب اس دعوے کا کھوکھلا پن دنیا پر ظاہر ہو چکا ہے۔ روس میں اس وقت جو طبقاتی نظام پایا جاتا ہے وہ دوسرے معاشی نظاموں کے مقابلے میں زیادہ شنیع و قبیح ہے۔ زیادہ قبیح اس لیے ہے کہ وہاں کسی کام کی اجرت آزادانہ مسابقت کے نتیجے میں متعین نہیں ہوتی بلکہ یہ چیز وہاں کی ظالم حکومت کے ہاتھ میں ہے وہ جس عمل کی جواجرت چاہے مقرر کر دے۔ مارکس کا مذہب یہ تھا کہ ہر شخص سے اس کی قدرت و صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کو اس کی ضرورت کے مطابق مزدوری دی جائے گی۔ اب اس کا دوسرا جز بالکل الٹ گیا ہے اب قاعدہ یہ نافذ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق مزدوری دی جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا انقلاب کیسے آگیا جس نے اشتراکی نظام معیشت کے ایک بڑے ستون کو توڑ کر رکھ دیا ہے اس سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ طبیعت انسانی کے خلاف ایک خیالی نظریہ زندگی کی واقعیت کے سامنے ٹھہر نہیں سکا۔ ہوا یہ کہ احسان نے ڈنڈے کے زور سے روڈیوں کو کھیتوں اور کارخانوں کی طرف ہانکنا شروع کیا تاکہ لوگ اس میں مساوی اجرت پر کام کریں۔ کیونکہ اجرت میں مساوات مذہب اشتراکی کا بنیادی ستون ہے۔ یہ ڈنڈا لوگوں کے جسم پر قابو پاسکتا تھا لیکن ذہن اور دماغ کو بدل دینا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ عمال (کام کرنے والے) نے دیکھا۔ اور عامل اشتراکیت کی نظر میں ہر وہ شخص ہے جو حکومت کے لیے کام کرتا ہے عام ازیں کہ وہ حکومت کا تنخواہ دار افسر ہو یا کارخانے اور کھیت میں کام کرنے والا کوئی فرد ہو۔ انھوں نے دیکھا کہ نتیجہ عمل واحد ہے۔ اجرت میں محنتی، کاہل کے برابر ہے۔ ذہین غبی کے مساوی ہے۔ ماہر فن کسی بے ہنر کی صفت میں ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کی تازگی اور اپنے دماغ کا جوہر کسی کام میں فنا کر رہا ہے اس شخص کے برابر ہے جو کسی دیوار پر سفیدی پھیر رہا ہے تو ان کے جوصلے سرور پڑ گئے ہتھیں کمزور ہو گئیں جذبات مضحل ہو گئے اور وہ معاشی دعوہ یہ ختم ہو گیا جو ہر محنت کرنے والے کو محنت کرنے پر ابھارتا ہے حکومت کی سختیوں کے باوجود کام کرنے والوں کا یہ جمود و خمول ملک کی معاشیات کے لیے تباہ کن ثابت ہونے لگا اور ایک بار پھر پورے ملک کے لیے بھوک اور قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ آخر کار ۱۹۳۱ء میں اسٹالن نے ملکی پیداوار کی نگرانی کرنے والے عمال کی کانفرنس طلب کی اور اس میں اس نے کہا، کام کرنے والوں کی کاہلی اور قحط نے ملکی پیداوار میں کمی پیدا کر دی ہے۔ اس نے اس کاہلی اور قحط کا اصل سبب مساوات اجرت کا اس قانون کو قرار دیا جسے وہ خود اپنے ڈنڈے کے زور سے نافذ کر رہا تھا اس نے کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صنعت و زراعت میں آگے بڑھے تو ضروری ہے کہ درجات بھی متعین کیے جائیں

ماہر فن اور غیر ماہر فن، محنتی و ذہین اور کابل و غبی کی اجرتوں میں فرق کیا جائے اور ضروری ہے کہ اجرت کام کرنے والے کی ضرورت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے عمل کے مطابق مقرر کی جائے۔

کیونست پارٹی کی صف اول کے جن ممبروں نے اس کی اس رائے سے اختلاف کیا وہ اس کے غضب کا نشانہ بنے۔ پارٹی سے ایسے ممبروں کی خوں ریز قطعیہ کے بعد ۱۹۳۳ء میں وہ تقریر کرنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشتراکیت اور اجرت میں مساوات لازم و ملزوم ہیں وہ احمق ہیں جس مساوات کا وہ لغو لگاتے ہیں اس نے ہمیں سخت نقصان پہنچا رہا ہے۔

اس کی یہ تقریر اس بات کا عبرت ناک اعتراف تھی کہ مارکس کا نظریہ طبیعت بشری سے متصادم اور زندگی کے لیے ایک غیر صالح نظریہ ہے۔ اس طرح اشتراکی معاشیات کا ستون زمین پر گر پڑا۔

انفرادی ملکیت اور میراث کی اجازت اجرتوں میں تفاوت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک حد تک انفرادی ملکیت کی بھی اجازت دی جائے۔

اور بیٹیل کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے باپوں کی میراث پاسکیں۔ چنانچہ اسٹالن کو یہ دونوں اجازتیں دینی پڑیں۔ رد عمل کے طور پر روس میں اجرتوں کا تفاوت اس تفاوت سے بھی بڑھل آگے بڑھ گیا ہے جو سرمایہ دار ممالک میں پایا جاتا ہے۔ روس میں انجینئروں، سائنس دانوں اور طبیعی و ریاضی علوم کے ماہروں کو جو اجرتیں دی جا رہی ہیں۔ سرمایہ دار ممالک میں یہ طبقہ اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس طبقے پر وہاں اس لیے مہن برسیا جا رہا ہے کہ ملک مادی قوت اور مہلک آلات کی ایجاد میں سب سے آگے بڑھ جائے۔ وہاں اس طبقے میں سامان عیش و عشرت اور دولت و عافیت کا ارتکاز سرمایہ دار ممالک سے کم نہیں ہے۔ اجرتوں اور درجات کا یہ تفاوت کوئی زبانی اور درواچی چیز نہیں ہے بلکہ سوویت روس کے جدید دستور میں درج ہے۔ ۱۹۳۷ء میں جو دستور نافذ ہوا ہے اس کی دفعہ ۱۲ میں لکھا ہوا ہے:- ہر شخص سے اس کی قدرت کے مطابق کام لیا جائے گا اور اس کے عمل کے مطابق اجرت دی جائے گی۔ اس طرح بالفعل روس میں وہ نظام طبقات پیدا ہو چکا ہے۔ اشتراکی لبس طرز جس کی مذمت کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ بلکہ روس کی طبقہ واریت سرمایہ دار ممالک کی طبقہ واریت سے بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ روس کے تمام وسائل معیشت کیونست پارٹی اور اس پارٹی کے چند افراد کے ہاتھوں میں ہیں۔ حکومت کے سربراہ کار اور ان کے مقرر کردہ حکام ان دو طبقوں کا حصہ مملکت روس کی نعمتوں اور عافیتوں میں شریک حصہ ہے اور پھر ان کے دسترخوان کا پس خوردہ ذریعہ بدرجہ پارٹی کے معمولی ارکان کو ملتا ہے۔

فی سب سے وہ لوگ جو پارٹی کے ممبر نہیں ہیں ان کی حیثیت مگر حوں اور بھریز مگر یوں سے زیادہ نہیں ہے
روسی قوم کے سوا د اعظم پر جو ظالمانہ مالی قوانین نافذ نہیں ان کی مختصر توضیح سرکاری
ظالمانہ قوانین کاغذات اور کارکنوں سے متعلق قوانین کی کتاب سے ذیل میں کی جاتی ہے۔

۲۴ ستمبر ۱۹۳۲ء و اکتوبر ۱۹۳۲ء اور ۲۶ جون و ۱۰ اگست ۱۹۳۲ء کے سرکاری کاغذ میں درج ہے :-
"سویت روس کے کسی کارکن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس کام کو چھوڑ دے
جو اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور اگر کوئی کارندہ ایسا کر گزرے تو اسے خائن سمجھا جائے گا اور وہ
دس سال کی سزا کا مستحق ہو گا۔"
جنوری ۱۹۳۲ء کے قانون میں کہا گیا ہے :-

"روسی کارکن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر اس کام کو قبول کرے جو حکومت اس کے ذمہ لگا رہی ہو
کام کی نوعیت چاہے کچھ بھی ہو۔"

۲۶ دسمبر ۱۹۳۲ء و ۲۶ جون ۱۹۳۲ء کے سرکاری مرسوم میں ہے :-
"پہلے سے حاصل کی ہوئی سرکاری اجازت کے بغیر اپنی ڈیوٹی سے غائب ہونا جائز نہیں ہے
اسی طرح جس تاریخ کو کام پر حاضر ہونا ہے اس میں تاخیر نا جائز ہے اگر ایک مہینے میں تین بار یا ایک
واقعہ ہوا تو اس کا رندے کو کام سے الگ کر دیا جائے گا۔ اس کا گھر چھین لیا جائے گا اور پچہ ماہ سے لیکر
بارہ ماہ تک اسے جیل کی سزا بھگتنی ہوگی۔"

یکم جون ۱۹۳۲ء و ۲۰ جون ۱۹۳۲ء کے گزٹ میں ہے :-
"مزدوروں سے کارخانے کے ہر نقصان کی باز پرس کی جائے گی۔ اگر کارخانے کے آلات یا خام
مواد یا ایندھن یا کام کے وقت بننے کے لباس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو نقصان پہنچانے والے کی اجرت سے
اس نقصان کی دس گونا قیمت وصول کی جائے گی۔"

۲۶ جون ۱۹۳۲ء کو سوویت مجلس علی نے یہ قانون صادر کیا :-
"کسی کارخانے کے ناظم یا کسی جائے عمل کے افسر کو اختیار ہو گا کہ محکمہ کی اجازت کے بغیر قصور وار
کو چار ماہ قید یا مشقت کی سزا دے اور اگر اس کی جگہ اس سے زیادہ سخت
سزا کی ضرورت ہو تو وہ قصور وار کارکن کو محکمہ کے سامنے پیش کرے گا۔"

یہ روس کے ظالمانہ قوانین کی چند دفعات ہیں۔ طوالت کے خوف سے تفصیلی احکام کا ذکر ترک کر رہا ہوں۔ اسی سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ روس کے اشتراکی فردوس میں مزدور اور دوسرے کارکن کیا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔

اشتراکی الحاد کا اثر نظام حکومت پر کیا پڑا ہے اس کی تفصیل بھی بخوف طوالت چھوڑ رہا حکومتی پہلو ہوں۔ یہاں صرف اس کذب صریح کی طرف اشارہ کرنا کافی ہو گا جو روسی دستور میں جمہوریت کے بارے میں درج کیا گیا ہے۔ روسی دستور کے جھوٹے ملمع کے نیچے بدترین قسم کی ڈکٹیٹر شپ چھپی ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہاں حکومت کی باگ پارٹی کے چند اونچے ارکان کے ہاتھوں میں ہے۔ اور ان چند افراد میں بھی دراصل صرف ایک شخص پورے ملک کا مالک ہے اور درپردہ ان چند افراد میں سے ہر ایک دوسرے سے خائف ہوتا ہے۔ یہ چند افراد ایک ایسے جاسوسی نظام کے سہارے حکومت کرتے ہیں جس کی کہیں داد فریاد نہیں ہے اور جو لوگوں کے خیالات اور خطرات قلب تک پر پہرے بٹھاتا ہے۔ کرملین کا دیوتا سب سے اونچی کرسی پر بیٹھا ہوا خفیہ احکام دیتا رہتا ہے اور روس کا ہر باشندہ خوف اور دہشت سے لرزتا رہتا ہے۔ پوری روسی قوم بدترین قسم کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اشتراکی الحاد کے ہمہ گیر اثرات کے بارے میں یہ جو کچھ لکھا گیا ہے اسے ”نمونہ از خرفارے“ سمجھنا چاہیے۔ ہم مغربی ممالک کے سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیوں اور برائیوں سے بھی ناواقف نہیں ہیں۔ دنیا میں صرف ایک نظام ہے جو اشتراکیت اور سرمایہ داری دونوں کی برائیوں سے پاک اور انتہائی معتدل ہے اور وہ ہے نظام اسلامی۔ اس نے خرابیوں اور برائیوں کی جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ تاکہ اسلامی معاشرہ سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی ہر پہلو میں صاف ستھرا اور صالح ہو۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے اصول و مبادی کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر انہیں زمانہ حال کے ترقی پذیر حالات پر فٹ کریں۔ ہم عالم اسلامی کے لیے نہ مہلک اشتراکیت چاہتے ہیں اور نہ بے جیا سرمایہ داری، ہم ایک معتدل طریق زندگی کے طلب گار ہیں اور یہ وہ صراطِ مستقیم ہے جو اسلام نے دنیا کو دکھائی ہے۔ ہم وہ اشتراکیت نہیں چاہتے جو تمام آسمانی اویان کی دشمن ہے جو وجود خالق، زندگی، بعثت اور اخروی جزا و سزا کی منکر ہے اور جو انسان کو زندگی کے اعلیٰ مقصد سے محروم کر دیتی ہے۔ ہم وہ اشتراکیت نہیں چاہتے جو خاندانی روابط کو منہدم کرتی، عقد نکاح کی مہنی اڑاتی اور باپ

کے رشتے کو منقطع کرتی ہے۔

ہم وہ اشتراکیت نہیں چاہتے جو فرد کے حق ملکیت کی نفی کرتی ہے اور کسی کو اس کا حق نہیں دیتی کہ وہ اپنے حاصلِ محنت کا خود مالک ہو جو حکومت کو ملک کے تمام وسائل معاش کا واحد مالک قرار دیتی ہو اور جو فرد کو حکومت کا ذلیل غلام بناتی ہے۔

ہم وہ اشتراکیت نہیں چاہتے جو دنیا کو دکھانے کے لیے پارلیمانی نظام کا نام لیتی اور اس پر نرے میں گلا گھونٹ دینے والی ڈکٹیٹر شپ قائم کرتی ہے۔

ہم امتِ اسلامیہ کے ارکان ہیں۔ ہم میں قرآن نازل ہوا جو تمام عالم کے لیے ہدایت اور نشارت ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں ایک مثالی نظام قائم کر سکتے ہیں جس کو دیکھ کر گمراہ دنیا ہدایت پاسکتی ہے ایک ایسا معتدل نظام جو ہمیں سرمایہ داری کی سنگ دلی اور مہلک اشتراکیت کے شر سے بچا سکتا ہے۔

ختم شد

(مجلدِ اشئونِ ہنوبیہ سے ترجمہ کیا گیا)

معاشرتی قوانین پر زامانے کا اثر

آخر زمانہ کس اعتبار سے بدل چکا ہے؟ کیا اس اعتبار سے کہ اسلام نے جن برائیوں کے سدباب کے لیے یہ قوانین بنائے تھے وہ برائیاں اب عرب جاہلیت کے مقابلے میں ہزار گنا بڑھ گئی ہیں یا اس اعتبار سے کہ اب وہ ناپید ہو چکی ہیں یا اس اعتبار سے بدل گیا ہے کہ یہ ساری برائیاں اب تہذیب کے سانچے میں ڈھل چکی ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اسلام اس تہذیب کی خاطر اپنے قوانین منسوخ کرنے کے بجائے آپ کی اس تہذیب پر لعنت بھیجتا ہے اور اپنے پیروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کے بجائے اس کو جڑ پیر سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنا پورا زور استعمال کریں۔

(مولانا امین احسن اعظمی)

رسال و مسائل

اَمْرًا مُتَرَفِّفُهَا فَفَسَقُوا کی صحیح تاویل

سوال :- سورہ بنی اسرائیل کی آیت اِذَا آرَدْنَا اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا مُتَرَفِّفُهَا فَفَسَقُوا اِنْهَا الخ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 'فسق' کا بھی حکم دیا کرتا ہے۔ اگرچہ اس حکم سے مراد قطعی طور پر حکم تکوینی ہی ہو گا نہ کہ حکم شرعی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن شریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف فسق کا حکم دینے کی نسبت کا ہونا خلیجان پیدا کر رہا ہے۔ براہ کرم اس خلیجان کو دور فرمائیں۔

جواب :- آیت کے الفاظ اَمْرًا مُتَرَفِّفُهَا فَفَسَقُوا کے ایک معنی تو بے شک وہی بیان کیے گئے ہیں جو آپ نے درج فرمائے ہیں، بلکہ علامہ زنجیزی نے تو اس تاویل کے ساتھ کہ یہاں بات مجاز کے پرانے میں کہی گئی ہے، اس کی صحت پر بڑا زور استدلال صرف کیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبانِ ادب کے معروف قواعد کی رو سے ان الفاظ کا کوئی اور مطلب بیان کرنا صحیح نہ ہو گا۔ لیکن ان الفاظ کے ایک معنی اور بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ یہ کہ ہم (یعنی اللہ تعالیٰ) اس بستی کے خوش حال لوگوں کو بندگی اور طاعت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نافرمانی پر نکل جاتے ہیں۔ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی، امام ربانی صاحب التفسیر الکبیر اور دوسرے بہت سے مفسرین نے یہی تاویل اختیار کی ہے۔ میرے نزدیک بھی ان الفاظ کا صحیح مفہوم یہی ہے۔ وجوہ درج ذیل ہیں :-

(۱) پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کے لیے جس طرح یہ بات ناممکن تصور ہے کہ وہ ذات باری سبحانہ کی طرف فسق کا شرعی حکم دینے کی نسبت کرے اسی طرح فسق کا تکوینی حکم دینے کی نسبت کرنا بھی اس کے مزاج اور اندازِ کلام کے قطعی خلاف ہے۔ چنانچہ پورے قرآن میں ایسے کسی ایک مقام کی بھی نشان دہی نہیں کی جاسکتی جہاں فسق یا کفر یا شرک یا کسی بھی شر و معصیت کا حکم دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہو۔ اس کے بخلاف

وہ پورے زور سے کہتا ہے کہ "یقین رکھو اللہ برائی کا حکم نہیں دیا کرتا۔" (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ۔ اعراف) یہ صحیح ہے کہ یہ ارشاد تشریفی حکم ہی کے سیاق میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک عموم بھی ہے۔ اور ضمناً ہی یہی مگر "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاۃِ" سے فحشاء کا تکیہ حکم دینے کی نفی بھی بہر حال ہوتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف "امر بالفسق" کی نسبت کرنا چاہے کلائی منطق کی رو سے غلط نہ ہو مگر یہ قرآن پاک کی زبان پر آنے والی بات ہرگز نہیں ہے۔

(۲) اس آیت میں جس کا کہ زیر بحث الفاظ ایک حصہ ہیں "ترویوں" (انسانی بستیوں) کے "ابلاک" اور "تدمیر" (مکمل تباہی) کا خدائی قانون بیان ہوا ہے اور نہایت اجمال و اختصار کے ساتھ صرف پندرہ میں لفظوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی سببی یا قوم کی ہلاکت جب وقوع میں آتی ہے تو اس سے پہلے کیا کیا مراحل گزر چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بات صرف اسی ایک آیت میں بیان نہیں فرمائی گئی ہے بلکہ اور بھی بے شمار مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے اور ذکر بھی ایسا جو پوری طرح واضح اور مفصل ہے۔ اس لیے اس آیت کے اجمال کی شرح و تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہمیں لازماً قرآن کریم کے انہی تفصیلی بیانات کو دیکھنا پڑے گا اور ضروری ہو گا کہ انہی کو اس کی شرح و تفسیر سمجھیں۔ ہلاکت اقوام کے خدائی قانون کی جو تفصیلات دوسرے مقامات پر موجود ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم خدا فراموشی اور کفر و شرک میں غرق ہو جائے یا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے لیے اپنا پیغمبر بھیجتا جو انھیں اس کی بندگی اور طاعت کی دعوت دیتا۔ قوم کے سربراہ اور وہ لوگ اس پیغمبر اور اس دعوت کی مخالفت پر آمادہ ہو جاتے جس پر انھیں سمجھانے اور ان کے دل میں عبودیت کا گداز پیدا کرنے کی ہر وہ کوشش کی جاتی جو کی جاسکتی تھی۔ مگر ان کا جذبہ مخالفت ان کو ششوں کا اندھا بناتا اور وہ ہر روز اور زیادہ تیز ہوتے چلے جاتے۔ یہاں تک جب ان کے راہ راست پر آنے کی ساری امیدیں منقطع ہو جاتیں تو نبی اپنے ساتھی اہل ایمان کے ساتھ اس سببی سے ہجرت کر جاتا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیج کر اسے تہمتیں کر کے رکھ دیتا۔ قانون ہلاکت کی یہ تفصیل جو آپ کو قرآن حکیم کے اندر ایک دو نہیں میسروں جگہ مذکور ملے گی اس حقیقت کا صاف صاف اظہار کر رہی ہے کہ آیت زیر بحث میں جس "امر" (حکم دینے) کا ذکر ہے اس سے مراد بندگی رب و طاعت الہی کا "امر" ہے نہ کہ کسی اور بات کا امر۔ چنانچہ خود اسی آیت سے پہلے والی آیت میں بھی صلیک یہی بات ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا جا چکا کہ "ہم خدایا ہلاکت نازل نہیں کیا کرتے جب تک کہ کوئی پیغمبر نہ بھیج لیں۔" (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا)

ظاہر ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر نہ بھیج لیں۔ کہنا دراصل یہ کہنا ہے کہ جب تک لوگوں کو حق و ہدایت کی تلقین نہ کر لیں اور انھیں اپنی طاعت و بندگی کا حکم نہ دے لیں۔

یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ قرآن مجید نے انبیائی دعوتوں کے رد و انکار کو صراحتاً 'فسق' سے بھی تعبیر کیا ہے۔
 ﴿ثُمَّ لَا كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ۖ أَتْلَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (یونس)

(۳) جس بنا پر 'اُمرونا' کا ترجمہ ہم فسق کا (تکوینی) حکم دینے میں کیا گیا ہے وہ کوئی وزن نہیں رکھتی۔
 کہا یہ گیا ہے کہ اس آیت میں 'اُمرونا' (ہم حکم دیتے ہیں) کہنے کے بعد 'امور بہ' کا (یعنی اس چیز کا جس کا حکم دیا جاتا ہے) ذکر حذف کر دیا گیا ہے۔ اب جب ہم متعین کرنا چاہیں گے کہ یہ امور بہ کیا ہے تو عربی اصول زبان کی رو سے یہ امور بہ 'فسق' ہی ہو سکے گا۔ کیونکہ اصولی طور پر کوئی لفظ اسی وقت حذف کیا جاتا ہے جب اس کی نشان دہی کے لیے کوئی واضح قرینہ موجود ہو اور 'امر' کے محذوف کیے ہوئے امور بہ کا قرینہ عام استعمالات کو دیکھتے ہوئے وہ فعل ہوا کرتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔ مثلاً جب یہ کہا جائے کہ 'امرناہم فقاموا' (ہم نے انہیں حکم دیا اور وہ کھڑے ہو گئے) تو اس کا مطلب صراحتاً یہی ہو گا کہ 'ہم نے انھیں کھڑے ہونے کا حکم دیا اور وہ کھڑے ہو گئے' یعنی اس عربی جملے میں 'اُمرونا' کا جو امور بہ محذوف ہے اس کی نشان دہی اور تعین بعد میں آنے والے فعل 'قاموا' سے ہو جاتی ہے اور سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہاں 'امرناہم' کے بعد بالقیامہ محذوف ہے۔ اس عام ضابطے سے صرف ایک صورت مستثنیٰ ہے اور وہ یہ کہ یہ بعد والے فعل 'معصیت' کے مصدر سے نکلا ہوا کوئی فعل ہو۔ مثلاً یوں کہا گیا ہو کہ 'امرناہم فعصوا' (ہم نے انھیں حکم دیا اور انھوں نے نافرمانی کی) ایسی حالت میں 'فعصوا' کے قرینے سے 'امرنا' کا امور بہ عصیان یا معصیت قرار نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ 'معصیت' امر کی ضد ہے اور یہ بالکل مل بات ہے کہ کوئی شخص کسی کو حکم دے کہ میری حکم غڈی اور نافرمانی کرو۔ اس ایک صورت کے سوا دوسرے کسی بھی موقع پر 'امر' کا امور بہ اگر محذوف ہو تو اس کی تعین بعد والے فعل ہی سے کی جاتی ہے یعنی یہ امور بہ اسی فعل کا مصدر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جب اس آیت میں 'اُمرونا مَثْرَفِیْہَا' فرما کر امور بہ کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس کے بعد 'ففسقوا' کہا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں 'اُمرونا' کا جو امور بہ محذوف ہے وہ 'فسق' ہی کا لفظ ہے اور اس لیے آیت کا ترجمہ یا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوش حال لوگوں کو فسق کرنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر فسق کرتے ہیں الخ۔ — یہ ہے اس استدلال کی

پوری تفصیل جو اَمْرُنا مَثُورِ فِتْہَا کا یہ ترجمہ اور مطلب بیان کرنے کے سلسلے میں پیش کیا گیا ہے۔ لیکن ٹھوٹے ہی سے غور کے نتیجے میں اس استدلال کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ جب یہ تسلیم ہے کہ اگر امر کے بعد آنے والا فعل 'معصیت' کے مصدر سے بنا ہوا کوئی فعل ہو تو ایسی حالت میں 'امر کا محذوف' 'مامور بہ معصیت' نہیں ہو سکتا، تو پھر اس آیت میں 'اَمْرُنا' کا محذوف 'مامور بہ' 'فسق' کیسے ہو سکتا ہے جب کہ 'معصیت' اور 'فسق' تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں؟ کیونکہ فسق کے معنی بھی 'خروج عن الطاعة' (طاعت سے باہر نکل جانے کے ہوتے ہیں۔ طاعت سے باہر نکل جانا) اور نافرمانی کرنا، اپنے الفاظ کے لحاظ سے دونوں ہی معنی اور حقیقت کے لحاظ سے ہرگز دو نہیں ہیں۔ چنانچہ قرآن نے جس طرح امر خداوندی کی خلاف ورزی کے لیے 'معصیت' کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح 'فسق' کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہِ سورۃ کہف (وہ اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر گیا) اس لیے امر کی ضد ہونے کی وجہ سے جس طرح 'معصیت' امر کا مامور بہ نہیں ہو سکتا اسی طرح فسق بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اب پہلو سے تو اس معاملے میں 'معصیت' کا لفظ 'معصیت' کے لفظ سے بھی آگے ہے اور وہ اس طرح کہ قرآن مجید کے عام استعمالات کی روشنی میں فسق کے معنی صرف مطلق نافرمانی کے نہیں دکھائی دیتے، بلکہ ایسی نافرمانی اور حکم عدولی کے دکھائی دے ہیں جو فرمان سے پوری طرح باخبر ہو کر اور حکم کو اچھی طرح سمجھ کر کی جائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 'فسق' کا امر کی ضد ہونا 'معصیت' سے بھی زیادہ واضح اور نمایاں ہے۔ ایسی حالت میں خود قواعد زبان کا تقاضا یہی ہو گا کہ آیت زیر بحث میں 'اَمْرُنا' کا مامور بہ فسق ہرگز نہ قرار دیا جائے۔

یہ بات کہ پھر 'اَمْرُنا' کا مامور بہ کس دلیل سے 'طاعت' یا 'عبدیت' متعین کیا جاسکتا ہے جو آیت میں ان امور کی طرف اشارہ کرنے والا کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، تو چاہے اس آیت کے اندر قرینہ موجود نہ ہو، مگر پورا قرآن اس قرینے سے بھرا پڑا ہے۔ اس کے صفحے صفحے سے یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے تو وہ حکم کس بات کا ہوا کرتا ہے؟ غرض یہاں 'اَمْرُنا' کا جس قرینے سے حذف کیا گیا ہے وہ حقیقت تھی کہ یہ مامور بہ بجائے خود واضح اور پہلے ہی سے معلوم

اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد

سوال :- ماہنامہ میثاق (لاہور) کے جون کے شمارے میں ایک مراسلہ اور اس کا جواب شائع ہوا ہے۔ مراسلہ نگار نے 'میثاق' کے فاضل مدیر مولانا امین احسن صاحب صلامی کی کسی گزشتہ تحریر سے یہ جملہ نقل کیا کہ "حکومت اسلامی کا قیام ایک آزاد اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے" اور پھر یہ واضح کرنے ہوئے کہ مجھے آپ کی یہ بات بہت صحیح معلوم ہوتی ہے" ان سے ان کے اس خیال کے دلائل پوچھے تھے۔ جب انھیں اپنے اس استفسار کا جواب موصول ہوا تو انھوں نے اسے تشنہ قرار دیتے ہوئے مولانا کو پھر لکھا کہ "اصل میں یہ بات کہ حکومت اسلامی کا قیام ایک آزاد اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے" اس کے کچھ تعلقات ہیں جو نظر بآئی طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی قوانین اور شرعی حدود کے نفاذ کا مخاطب صرف مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جو آزاد اور بااختیار حیثیت کا حامل ہو۔ متفرق اور غیر آزاد اہل ایمان کے اوپر اس کی تکلیف نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کے مخاطب تکلف نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ وہ جدوجہد کر کے وہ حالات پیدا کریں جب وہ اس قسم کے احکام کو نافذ کر سکیں۔ یہی مخصوص پہلو کے اعتبار سے اس معاملے میں آپ کا استدلال جاننا چاہتا تھا۔ اگر ممکن ہو تو تحریر فرمائیں۔ مولانا نے اس کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں اسلامی حکومت کے قیام کو مقصد و نصب العین قرار دے کر کوئی تحریک چلانا بہت غلط بلکہ شدید جہالت ہے۔

اس سوال و جواب کے سلسلے میں دو اہم باتیں دریافت طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مراسلہ نگار نے مولانا کے الفاظ سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اور ان کے جملے کا جو مطلب بیان کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے۔ دوسری یہ کہ خود مولانا کا یہ ارشاد کہاں تک درست ہے کہ کسی مسلم اقلیت کو اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت نہ گزرنے اٹھانی چاہیے۔

جواب :- مولانا کا یہ ارشاد کہ "حکومت اسلامی کا قیام ایک آزاد اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے" ایک ایسی روشن حقیقت ہے جس سے انکار یا اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ عین کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو کام انسان کے بس سے باہر ہو اس کی بجائے وہی گروہ ذمہ دار نہیں

مُطَيَّرًا (لَا تُكَلِّمُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا۔ اِقْرَأْ) ظاہر بات ہے کہ حکومت کا قائم کر لینا صرف ایسے ہی لوگوں کے بس کی بات ہوتی ہے جو اپنی مرضی کے آپ مالک ہوں اور جن کی اجتماعی زندگی کا نظم و نسق کلیۃً ان کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہو۔ اس لیے محکوم اور غیر آزاد مسلمان اس بات کے مکلف اور ذمہ دار نہیں قرار پاسکتے کہ اپنے سارے معاملات زندگی کو دینی احکام و قوانین کے مطابق انجام دینے کے لیے اسلامی حکومت قائم کر لیں۔ اس کے مکلف اور ذمہ دار صرف آزاد و خود مختار مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔

لیکن مراسلہ نگار نے مولائے محترم کے اس ارشاد سے 'مطالب' اخذ کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ ایک زبردستی کی کوشش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو میں خود ان کے اپنے نظریات، لیکن مولانا کے ان لفظوں کو شاہد اور شفیع بنا کر وہ انہیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے نظریات ہیں۔ چنانچہ وہ مولانا سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کے اس ارشاد سے میں نے مزید مطالب کا جو استنباط کیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ "..... اسی مخصوص پہلو کے اعتبار سے اس معاملے میں آپ کا استدلال جاننا چاہتا تھا۔ گویا ان کے نزدیک یہ بات تو کسی بحث و تحقیق کی ضرورت سے یکسر بالاتر تھی کہ مولانا کے مذکورہ ارشاد کے 'مطالب' اور 'ملاقات' خود ان کے نزدیک بھی وہی ہیں جو مراسلہ نگار نے سمجھے ہیں! اس لیے دریافت طلب بات اگر کوئی رہ گئی ہے تو صرف یہ کہ اس معاملے میں ان کا استدلال کیا ہے، لیکن مولانا نے ان کے اس خیال کی کہاں تک توثیق فرمائی ہے، اس کا اندازہ ان کے جواب کے ان فقروں سے لگایے۔

"یہ خیال نہ فرمائیے کہ جس وقت ایک داعی ایک غیر اسلامی معاشرے میں ایمان و اسلام

کی بنیادی اور تعمیری دعوت شروع کرتا ہے تو وہ دین کے دوسرے اجتماعی و سیاسی معاملات کو نظر انداز

کرتا ہے، یا اپنے آپ کو وہ ان کا مخاطب یا مکلف نہیں سمجھتا، یا وہ ان کے نفاذ کے لیے حالات پیدا

کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا۔ وہ اپنے اسی تعمیری اور تہذیبی کام کے ساتھ یہ سارے کام کر رہا ہوتا

ہے۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ میں دین کے ان مطالبات کا مخاطب و مکلف اپنی انفرادی حیثیت میں یا

اس حالت میں نہیں ہوں جب کہ میں اپنے گرد و پیش صرف کچھ منتشر افراد رکھتا ہوں، بلکہ صرف اسی صورت

میں ہوں جب اس دعوت سے ایک ایسا منظم اور با اعتبار معاشرہ وجود میں آجائے جو ان مطالبات

کے اجراء و تنفیذ کے لیے مؤثر اقدام کر سکے۔ اس سے پہلے کی ساری جدوجہد اس کے اسی آخری منصوبے

کی تہدید ہوتی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس آخری مرحلہ تک پہنچنا خدا کے فضل و رحمت پر منحصر ہے.....

اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس کی جدوجہد کو آخری منزل تک بھی پہنچاتا ہے الخ (مذاق سلہ ۵۲)

یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ مراسلہ نگار نے مولانا کے محترم کے قول کی جو تفسیر کی تھی اس کی توثیق پر وہ تیار نہیں ہیں جبکہ مولانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مراسلہ نگار صاحب ان کے ارشاد کا 'مطلب' یہ نکالے بیٹھے تھے کہ متفرق اور غیر آزاد مسلمان شریعت کے اجتماعی قوانین کے کسی درجے میں بھی نہ تو مخاطب ہیں نہ مکلف اور نہ ان کے اوپر اس بات کی کوئی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرنے کی جدوجہد کریں جن کے اندر ان قوانین کا نفاذ ہو سکے۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک دائمی ایک غیر اسلامی معاشرے میں دین کی بنیادی دعوت دے رہا ہوتا ہے اس وقت بھی دین کے اجتماعی و سیاسی مطالبات اس کی نظر میں ہوتے ہیں وہ اپنے کو ان کا مخاطب و مکلف سمجھتا ہے اور ان کے نفاذ کے لیے مطلوبہ حالات پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ غیر آزاد اہل ایمان بھی دین کے اجتماعی احکام کے مخاطب اور مکلف ہیں اس معنی میں کہ انھیں ایسے حالات پیدا کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے جو ان احکام کے نفاذ کے لیے ضروری ہیں۔ یہی نہیں مولانا یہاں تک صراحت کرتے ہیں کہ ایسے حالات کا پیدا کرنا ہی جب اسلام کے اجتماعی قوانین اور سیاسی مطالبات کا اجراء و تنفیذ عمل میں آسکے، یعنی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، داعی کی 'آخری منزل' اور 'آخری مرحلہ' ہوتی ہے اور اس کی ابتک کی ساری جدوجہد دراصل تہدید ہوتی ہے اسی آخری منزل سے حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص بھی جو اسلام کو سمجھتا اور قرآن سے واقفیت رکھتا ہو یہ سمجھنے سے قاصر رہے گا کہ اسلام کے اجتماعی اور سیاسی احکام سے غیر آزاد اہل ایمان کا کوئی ایمانی تعلق باقی نہیں رہا اور ان کی نگاہ میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسا وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا ذوق شعوری یا غیر شعوری طور پر خدا پرستی کے قرآنی تصور کے بجائے ویدانت اور رہبانیت کے تصور سے عقیدت رکھتا ہو۔

اب اس دوسرے مسئلے کو بھیجیے کہ کسی غیر اسلامی حکومت کی مسلم اقلیت کے لیے اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت کا اٹھانا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں گا کہ مولانا محترم کی رائے اگر بارے میں لفظوں کے اندر جتنی شدید ہے فی الواقع بھی اتنی شدید ہرگز نہیں کہی جاسکتی۔ کیونکہ ہمارے سامنے مولانا کے صرف یہی الفاظ نہیں ہیں بلکہ وہ الفاظ و ارشادات بھی ہیں جن کا حوالہ بھی ادا کر دیا جا رہا ہے۔ ان ارشادات میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ موصوف ان لوگوں میں نہیں ہیں جو غیر آزاد مسلمانوں کے حق پر

دین کے اجتماعی احکام اور سیاسی مطالبات کے وجود و عدم دونوں کو برابر سمجھتے اور انھیں دین کے بارے میں ہر طرح کی ذمہ داری سے آزاد خیال کہتے ہیں؛ بلکہ ان لوگوں میں ہیں جو انھیں ان احکام و مطالبات دین کے لیے قابلِ نفاذ حالات پیدا کرنے کی جدوجہد کا مکلف اور ذمہ دار یقین کرتے ہیں جنہیں اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی نظام حکومت کی اقامت ہی ان مسلمانوں کی دعوتی سرگرمیوں کی آخری منزل اور آخری سرحد ہوتی ہے اور جنہیں اس بارے میں شرح صدر حاصل ہے کہ ”حکومتی اقتدار عین اس کی (یعنی اسلام کی) فطرت کا تقاضا ہے“ (میتاق جنوری سنہ ۱۳۷۲ھ) ان ساری باتوں کی موجودگی میں یہ کیسے مانا جاسکتا ہے کہ مولانا کے زیر بحث الفاظ ان کی واقعی رائے سے پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں؛ جب ایک شے کے داعی کا داعی نصب العین ہونے میں کوئی کلام نہیں تو اس کی اس حیثیت کے اعلان و اعتراف کو ”شدید جہالت“ کے لفظوں سے تعبیر کرنا لفظی ہی کی شدت سمجھا جائے گا معنی کی نہیں۔

یہ بات کہ مولانا نے محترم کی یہ رائے بجائے خود کہاں تک درست ہے، تو نہایت ادب سے یہ عرض کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کا مطلقاً درست ہونا قابلِ قبول نہیں ہے بعض مخصوص اور غیر معمولی حالات کی بات تو دوسری ہے مگر عام حالات میں اتنی احتیاط اور دور بینی مسلمان کے شایان شان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بلاشبہ عام حالات میں بھی فضا پر خطرات کی گھٹائیں برابر چھانی رہتی ہیں مگر یہ فضا تو اس وقت بھی صاف نہیں رہ سکتی جب اسلامی نظام حکومت کا نام نہ لیا جائے اور ایمان و اسلام کی صرت بنیادی دعوت اور اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی صرف سادہ تبلیغ ہی تک بات محدود درکھی جائے، بشرطیکہ یہ دعوت و تبلیغ اس واشگاف انداز میں کی جائے جس کا کلام الہی اور اسوۂ انبیاء تقاضا کرتا ہے چنانچہ واقعات و تجربات گواہ ہیں کہ کسی غیر مسلم کا دعوت حق سے متاثر ہو کر مسلمان اور پیر و قرآن بن جانا کبھی آسانی سے برداشت نہیں کیا جاتا۔

پھر عملی حیثیت سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ذہن میں تو ایک اسلامی نظام حکومت کے قیام کو اپنی منزل مقصود سمجھنا اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرنا، لیکن زبان سے اس کا اظہار نہ ہونے دینا کوئی قابلِ عمل بات نہیں۔ کیونکہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت کی قرآنی دعوت کوئی ایسی دعوت نہیں جو دعوتی معاملے صرف عقائد و عبادات ہی کی بحث و گفتگو تک محدود رہنے دے، بلکہ وہ لازماً اجتماعی اور سیاسی احکام

تک پہنچ کر رہے گی۔ خصوصاً ملک کے ذہین اور اونچے طبقے (ملا القوم) سے تو، جو دعوت دین کے اولین مخاطب ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہرگز چھپی نہیں رہ سکتی کہ "اسلام صرف مسجد کا دین نہیں ہے بلکہ حکومت کا بھی دین ہے" اور یہ کہ "اسلام صرف عقائد و عبادات ہی پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کی تنظیم کرتا ہے" اس وجہ سے حکومتی اقتدار میں اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ "قرآن کریم کا ایک سرسری مطالعہ بھی ان پر اسلام کی حیثیت اور دعوت اسلام کی واقعی منزل مقصود پر پوری طرح حیاں کر کے رکھ دے گا۔ یعنی جو بات ہم اپنی زبان سے نہ کہیں گے وہ اسے اپنے کانوں سے خود بخود سن لیں گے، اور اس وقت ہم آنے والے خطرات اور ضبط و جنوں کے طعنوں سے اپنے کو ہرگز محفوظ نہ کر سکیں گے، الا آنکہ ان کے سامنے یہ صفائی، پیش کردین کہ اس قرآن میں آپ حضرات یہ جو سیاست و حکومت کی باتیں بھی دیکھتے ہیں وہ دین اور اسلام نہیں ہیں اور اللہ کی بندگی اور اس کی طاعت" کے یہ معنی بالکل نہیں ہیں کہ ان احکام و قوانین کو بھی واجب الاتباع سمجھا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ مولانا بھی اس صفائی کو کفر ہی قرار دیں گے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو حقیقت اگلی صبح ہوتے ہی ہم سے لازماً قبول کرائی جانے والی ہو اس کو ایک سیدھے سادے مسلمان کی طرح آج ہی لوگوں پر خود واضح کر دینا کون سی بے عقلی ہے؟

یہ تو مسئلے کا ایک پہلو ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حق کا نصب العین کوئی چھپانے کی چیز نہیں ہوتی۔ اس کا تو فطری تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ اسے صاف لفظوں اور بہتر سے بہتر انداز میں متعارف کرا دیا جائے۔ اس کے بغیر نہ تو اس کی طرف لوگوں کو بلایا جاسکے گا اور نہ مطلبہ جدوجہد ہی کی جاسکے گی۔

اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق دعوت سے کسی آنکھ میں نہ پڑنا چاہیے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ نے جب اپنی دعوت شروع کی تو اس کا عنوان صراحت کے ساتھ حکومت الہیہ کا قیام نہیں قرار دیا تھا۔ مگر ساتھ ہی یہ بات بھی غلط نہیں کہ اس دعوت کا عنوان لفظوں میں یہ نہ ہونے کے باوجود معنوں میں تھا، اور جب آپ نے لوگوں سے کہا کہ "اللہ کی بندگی کرو" تو یہ دراصل ایک ایسی جامع بات تھی جس کے اجمال کی شرح پوری انسانی زندگی کو احکام خداوندی کے تحت دے دینا اور ایک الہی نظام حکومت کے قیام کے سوا اور کچھ نہ تھی۔ لیکن چونکہ ابھی یہ احکام خداوندی نازل ہونے والے تھے، نازل شدہ حالت میں موجود نہ تھے۔ اس لیے قدرتی طور پر اس 'شرح' کے باضابطہ اظہار و اعلان کا یہ کوئی

ماسب موقع بھی نہ تھا۔ مگر کج صورت واقعہ بالکل دوسری ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے یہ سہمہ گیر احکام فاضل مدہ حالت میں موجود ہیں اور اللہ ہی کی طاعت و بندگی کرنے کے اجمال کی شرح نامعلوم اور کسی نزول بی پر موقوف نہیں رہ گئی ہے بلکہ ساری دنیا جان چکی ہے کہ یہ شرح کیا ہے؟ اس لیے اگر اس وقت بندگی رب کی قرآنی دعوت دی جائے تو اس سلسلے میں اسوہ نبوی کی پیروی کا تقاضا یہ ہرگز نہ ہوگا کہ اب بھی اس اجمال کو اجمال ہی باقی رکھا جائے اور اس کی شرح کو زبان پر لانے سے گریز کیا جائے۔

البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلامی یا الہی حکومت کی اصطلاح بڑی شدید غلط فہمی پیدا کر سکتی ہے چنانچہ تجربہ بتاتا ہے کہ غیر مسلم ہی نہیں کتنے ہی اچھے خلصے اور پڑھے لکھے مسلمان بھی اس غلط فہمی کا شکار رہیں کہیں اسلامی حکومت کو مسلم حکومت کے مراد سمجھ لیا جاتا ہے تو کہیں اس کے قیام کی دعوت کو اسلام کے صرف سیاسی ڈھانچے کے قدامت کوینے کی دعوت خیال کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس صورت حال کا تقاضا یہ ہے کہ اس اصطلاح کے بجائے اقامت دین کی اصطلاح استعمال کی جائے جو ہر لحاظ سے موزوں ترین اصطلاح ہے۔

آخر میں ایک بات اور بھی عرض کر دینے کی ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کو اپنا نصب العین قرار دینا ایک الگ بات ہے اور اس کے حصول کے لیے صحیح طریق کار اور موزوں تدابیر کا اختیار کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ اگر کوئی دعویٰ گروہ اپنے طریق کار کی غلطی کی وجہ سے اپنے اس صحیح نصب العین کے مستقبل کو فارت کر لے تو اس کے معنی یہ ہرگز نہ ہوں گے کہ یہ نصب العین ہی غلط تھا۔ لیکن یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس نصب العین کے حصول کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس وقت یہ مسئلہ ہماری اس بحث سے باہر ہے۔

(صدر الدین اصلاحی)

مغربی پاکستان اسمبلی نے عالمی قوانین کو منسوخ کرنے کی سفارش منظور کر لی

لاہور۔ ۳ جولائی ۱۹۷۳ء

مغربی پاکستان اسمبلی نے آج بھاری اکثریت سے یہ قرارداد منظور کر لی کہ صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے عالمی قوانین کا آرڈینیٹس منسوخ کرنے کی سفارش کیے۔ یہ سفارش ایک غیر سرکاری قرارداد پر کی گئی جو حزب مخالف کے رکن راؤ خورشید علی خاں کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو ایوان کے دونوں طبقوں نے بلا لحاظ جماعت قرارداد کے حق اور مخالفت میں حصہ لیا۔ سرکاری پارٹی کی اکثریت نے قرارداد کے حق میں تقریریں کیں۔ اسمبلی کی خاتون ارکان نے قرارداد کی سخت مخالفت کی اور جب انھوں نے اپنی آواز کو موثر نہ پایا تو وہ احتجاجاً ڈاک آؤٹ کر گئیں اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئیں۔

(روزنامہ وفاق سرگودھا۔ لائل پور، ۴ جولائی ۱۹۷۳ء)

یہ چھوٹی سی خبر اپنے اندر ایک ہنگامہ خیز پس منظر کھتی ہے۔ ڈھائی گھنٹے کی گرامر بحث میں موافقین و مخالفین کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا۔ اسمبلی کی خاتون ارکان سے کیا سوالات و جوابات ہوئے، اپنا اور دیگر سماجی اداروں کی ماڈرن خواتین نے اس مسئلے سے کیا دل چسپی اور قرارداد منظور ہو جانے کے بعد انھوں نے کیا حرکتیں کیں، ان سب کی تفصیل یہاں پیش کرنا لامحالہ ہے۔ میں یہاں صرف چند تقریریں کے اقتباسات دے رہا ہوں۔

راؤ خورشید علی خاں رکن جماعت اسلامی نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا:۔

عالمی قوانین قرآن حکیم اور سنت نبوی کے منافی ہیں۔ موجودہ عالمی قوانین کی تیس سے متعلق قرارداد کسی صورت میں بھی خواتین کے حقوق پر چھاپ نہیں۔ یہ قوانین مغربی تہذیب کی دلدادہ چند مغرب زدہ

خواتین کے احتجاج پر نئے گئے تھے۔ یہ احتجاج سابق وزیر اعظم محمد یوگرہ مرحوم کی دوسری شادی پر ہوا تھا۔ رائو خورشید علی خاں نے عائشہ کی تشکیل پر گنتہ مہنی کہتے ہوئے کہا کہ کمیشن میں کوئی عالم دین شامل نہیں ہوا تھا۔ ممکن ہے وہ ذہنی علوم میں بڑے قابل ہوں لیکن ان کو دین کا کوئی علم نہیں۔ مولانا احتشام الحق کو کمیشن میں دینی امور کے بارے میں مشورے کے لیے شامل کیا گیا تھا اور انھوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں کمیشن کی رپورٹ کی زیر نظر تک سے اختلافات کیا تھا۔ انھوں نے کہا جب اس کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی تو پاکستان بھر میں اس کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ ۱۹۵۷ء تک کسی بھی حکومت کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ایسا قانون نافذ کرتی لیکن ۱۹۵۷ء میں صدر مملکت پر زور ڈالا گیا کہ وہ خصوصی اختیارات سے کام لے کر ان قوانین کو نافذ کریں۔ صدر نے شروع میں کچھ ہچکچاہٹ ظاہر کی لیکن بعد میں یہ قوانین نافذ کر دیے اور ایک اخباری بیان میں یہ بات واضح کر دی کہ جمہوریت کی بحالی کے بعد اس میں رد و بدل کیا جاسکتا ہے۔ انھوں نے خواتین کے حقوق کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے علماء اور ماہرین قانون پر مشتمل ایک کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس کمیشن کی رپورٹ پر حوام کی رائے معلوم کرنے کے بعد اسے قانونی شکل دی جائے۔ آپ نے کہا کہ مسلمان اپنی جان و مال کی قربانی دے سکتا ہے لیکن دین کا حلیہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔

انھوں نے تعداد ازواج کے سلسلے میں انبیاء کرام صحابہ تابعین اور صلحاء امت کے عمل کو

ثبوت میں پیش کیا۔

رائو خورشید علی صاحب کی اس تقریر سے پاکستان کے موجودہ عائلی قوانین کی رپورٹ اور اس کے نفاذ کا پس منظر اجمالاً معلوم ہو جاتا ہے۔ موجودہ عائلی قوانین کی حمایت میں سب سے زیادہ مفصل تقریر میاں عبداللطیف نے کی۔ یہاں ان کی تقریر کے چند اقتباسات دیے جا رہے ہیں۔

میاں عبداللطیف نے اپنی تقریر میں کہا۔ عائلی قوانین میں رجسٹریشن کے قانون پر اعتراض کیا جا رہا

ہے حالانکہ یہ رجسٹریشن پاکستان کے علاوہ مصر، لبنان، عراق اور دوسرے اسلامی ممالک میں رائج ہے

کیا وہ اسلامی ممالک نہیں ہیں؟

آپ نے تعداد ازواج کے مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم میں دوسری شادی کے

لیے بعض شرائط ہیں قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ اگر تمہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکو تو ان کی بیوہ ماؤں

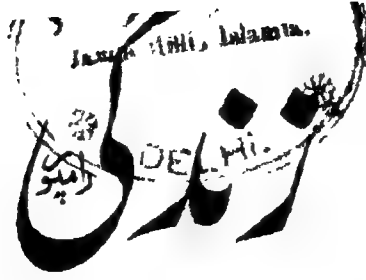
سے شادی کر لو۔ ظاہر ہے کہ اس کی اجازت کے سلسلے میں پہلے میوں کے ساتھ سلوک کی شرط ہے۔ دوسری شادی ہواؤں کے ساتھ ہونی چاہیے کم عمر لڑکیوں سے نہیں۔ یہ نہیں کہ جب چاہا بیوی کو طلاق دی اور ایک اور شادی کر لی۔ میاں عبداللطیف نے قرآن پاک سے حوالہ دینے ہوئے کہا: ”سوال یہ ہے کہ دو عورتوں میں ایک مرد کس طرح انصاف کر سکتا ہے؟ سوال صرف دولت گھریا جاتا دکی برابر کی تقسیم نہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ دونوں کا مساوی خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ ایک کم عمر اور دوسری زیادہ عمر کی ہے۔ پھر بتائیے کہ آپ دونوں کا برابر سے کس طرح خیال کر سکتے ہیں۔“

آپ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیاہی گئی تھیں۔ ایک شخص نے اپنی بیٹی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دینی چاہی اور اس کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنی چاہی۔ رسول کریمؐ نے فوراً کوئی جواب نہ دیا اور کچھ دن ٹھہر کر ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا: ”اگر علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ میری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ غلطی میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جو اسے تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔“

میاں عبداللطیف نے کہا: ”کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو لوگ دوسری شادی کی حمایت کرتے ہیں کیا وہ اپنی بیٹی یا بہن پر سوت آنے کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں؟“

مغربی تہذیب کی تعلیم میں تعدد ازواج کو ناجائز قرار دینے کی سعی کرنے والے جس ٹیکنک اور ”فن کاری“ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ تقریر اس کا ایک نمونہ ہے۔ زندگی کے اسی شمارے میں راقم الحروف کا مضمون ”تعدد ازواج قرآن کی روشنی میں“ شائع ہو رہا ہے۔ اس میں قرآن کی ان دلیلوں کا جائزہ لیا گیا ہے جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں۔ میاں عبداللطیف کی یہ تقریر مضمون کی کتابت کے بعد سامنے آئی ورنہ میں انہیں کے نام سے ان دلیلوں کا جائزہ لیتا۔ تارئین زندگی ان کی دی ہوئی قرآنی دلیلوں کا جواب میرے مضمون میں ملاحظہ فرمائیں۔

میاں عبداللطیف صاحب نے تعدد ازواج پر پابندی عائد کرنے کے لیے ایک دلیل حدیث سے بھی پیش کی ہے۔ ناواقف لڑکیوں کو فریب دینے کے لیے انھوں نے اس میں اپنی ”مہارت“ کا ثبوت دیا ہے۔ ابو جہل کی بیٹی سے حضرت علیؑ نے نکاح کا جوارادہ کیا تھا اور اس پر حضورؐ نے جو اعتراض کیا تھا اس کا تعدد ازواج کے عدم جواز یا اس پر پابندی سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اس واقعہ پر مفصل گفتگو کا یہ موقع نہیں۔

ربیع الثانی ۱۳۸۳ھ
ستمبر ۱۹۶۳ء

جلد :- ۲۱
شمارہ :- ۳

مدیر :- سید احمد قادری

۲	سید احمد قادری	اشارات :-
		ارشادات رسول :-
۷	سید احمد قادری	دینی تعلیم کا ایک مفید اور آسان طریقہ
		مقالات
۹	سید احمد قادری	صلہ رحمی
۳۰	مولانا ابواللیث اسلامی ندوی	خطبہ افتتاحیہ
۳۳	مولانا محمد یوسف اسلامی	انسانی تمدن میں نکاح کی حقیقت
		تراجم و اقتباسات
	شیخ عبدالحق محدث دہلوی	تقویت دین و ملت سے اونچا کوئی کام نہیں
		رسائل و مسائل
۵۹	سید احمد قادری	لونیڈیوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا؟
		تنقید و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ : منیجر "زندگی" رامپور۔ یوپی
- زر سالانہ :- ۷۵ - شش ماہی :- تین روپیہ - فی پرچہ :- پچاس نئے پیسے
- ممالک غیر سے :- دس شینگل بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب ہند رجسٹرڈ پتہ پر رقم بھیجیں اور رسید ہیں ارسال فرمائیں
منیجر ہفت روزہ شہاب "ن/ن" شاہ عالم مارکیٹ لاہور

مالک، جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر، سید احمد قادی۔ پرنٹر پبلشر :- احمد حسن - بطبع :- دہلی پرنٹنگ پریس بنگلہ آزاد دھان رامپور
مقام اشاعت :- دفتر زندگی رامپور۔ یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

سید احمد قادری

بخار کے کسی مریض کا ٹریچر اگر ایک سو پانچ ڈگری تک پہنچ جائے یا اس سے بھی بڑھ جائے تو عارضی طور پر اس ٹریچر کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹر مختلف تدبیریں اختیار کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مریض کے سر پر برف کی پھیلی رکھی جاتی ہے۔ اگر اس تدبیر سے عارضی طور پر ہی ہسی بخار کم ہو جائے تو مریض بھی کچھ آرام محسوس کرتا ہے اور بیمار داروں کو بھی خوشی ہوتی ہے لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ یہ نہ بخار کا اصل علاج ہے اور نہ اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ جب تک بخار کی علت اور اس کا اصل سبب دور نہ ہو، شفا یابی دور ہی رہتی ہے

ادھر صدی دوم صدی سے دنیا کی متحارب قوتوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے رہے ہیں ان کی حیثیت برف کی پھیلی کے سوا اور کچھ نہیں رہی ہے۔ انسانیت آج بھی تپ زدہ ہے اور لرز رہی ہے۔ اس و سلام آج بھی مفقود اور عنفا صفت ہے

ابھی ماسکومیں ایٹمی تجربات کے جزوی امتناع کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے شور سے پوری دنیا گونج رہی ہے۔ ۱۰ دنوں کی طویل گفتگو کے بعد ۲ جولائی ۶۳ء کو مسٹر ہیری مین منڈوب امریکہ، مسٹر گرومیکوروی وزیر خارجہ اور لارڈ ہیلیٹم منڈوب برطانیہ نے معاہدے پر دستخط کیے دنیا کے ایک ممتاز سیاسی رہنما نے اس معاہدے کو تاریخ عالم کا ایک اہم موڑ قرار دیا۔ ذیل میں ایک اخباری خبر کا اختصار دیا جا رہا ہے

”وزیر اعظم نے ایٹمی تجربات کے امتناع کے جزوی معاہدے کو ماسکومیں کل ہلے۔ تاریخ عالم

میں ایک موڑ قرار دیا۔ یہ تاریخی معاہدہ جس کا دنیا کو ایک طویل مدت سے انتظار تھا ماسکومیں سوسائٹی

شام (ماسکونام) پر ہوا۔ فرانس کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں نے بڑی گرم جوشی سے اس معاہدے کا خیر مقدم

کیا ہے۔ معاہدہ دس روز کی طویل لیکن معقول اور صلیح جویانہ گفتگو کے بعد ہوا ہے۔ ماسکومیں جلد ہی باقاعدہ

اور سرکاری طور پر دستخط ہو جائیں گے اچھا دستخط کے لیے توقع ہے کہ امریکی وزیر خارجہ سٹرن ڈین ریسک اور برطانی وزیر خارجہ لارڈ ہوم اسکو جائیں گے۔

دس دنوں کی طویل گفتگو کا حاصل جو معاہدہ ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”معاہدے میں کہا گیا ہے کہ جانین وعدہ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایٹمی ہتھیار کا تجرباتی دھماکا یا اوکوئی ایٹمی دھماکا نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے اور اس کو ممنوع قرار دے دیں گے۔ اس کے بعد فضاء خلا راہ زیر آب دھماکوں کی تشریح کی گئی ہے۔ زیر زمین دھماکے، اس معاہدے کے تحت نہیں آتے، لیکن معاہدے میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ تمام تجربات کو مکمل طور سے ممنوع قرار دینے کی راہ میں کسی طرح حائل نہیں۔

۵ اگست ۶۳ کو اس معاہدے پر باضابطہ دستخط ثبت ہوئے۔

اسکو۔ ۵ اگست۔ امریکہ، برطانیہ اور روس نے آج یہاں ایٹمی تجربات کے جزوی اختراع کے

تاریخی معاہدے پر دستخط۔ تاہم کی زبردست گونج اور دوستی واسن کے جام صحت کے قہقہے

لارڈ ہوم نے کہا۔ بنی نوع انسان کج سے آرام کی نیند سہنے گی۔ سٹرن ڈین ریسک نے کہا۔ ”یہ ایک اچھا پہلا قدم ہے۔ سٹرن ڈین ریسک نے کہا۔ ”یہ امن پسندوں کی فتح ہے۔ اب تک ایک سو پانچ ملک اس معاہدے میں شرکت کا اعلان کر چکے ہیں۔ ۵ اگست کو ماسکیو میں سب سے پہلے ہندستان نے اس پر دستخط کیے ہندستان کی طرف سے اس کے سفیر سٹرن ڈین ریسک نے دستخط کرتے ہوئے اس معاہدے کو ”صحت و مسرت کا منشور“ کہا۔

سٹرن ڈین ریسک نے ایٹمی ہتھیاروں کی گرم جوشی کے ساتھ اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے ہمیں بھی اس سے خوشی ہوئی اس لیے کہ عارضی طور پر سہی دنیا ایٹمی تابکاری کے مزید نقصانات سے بچ گئی لیکن پروٹیکٹڈ کے اس شور اور ہنگامے میں بھی سوچنے والے ذہنوں کے سامنے چند سوالات آتے ہیں۔ کیا اس معاہدے سے دنیا ایٹمی ہتھیاروں اور ہائیڈروجن بوموں کی برسات سے محفوظ ہو گئی؟ کیا جنگ کے خطرات ختم ہو گئے ہیں؟ کیا روس اور امریکہ و برطانیہ کی موجودہ قربت کسی مثبت بنیاد پر قائم ہوئی ہے؟ کیا ان تین طاقتوں کے مفادات کا ٹکراؤ ختم ہو گیا ہے؟ کیا واقعی یہ آئندہ کے کسی ٹھوس معاہدے کے لیے اچھا آغاز ثابت ہو گا؟ اندرونی حقائق کا تو علم نہیں لیکن اخبارات جو کچھ بتاتے ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سوالات میں سے ہر سوال کا جواب نفی میں ہے۔

اخبارات جو معلومات ہم پہنچا رہے ہیں ان کا اختصار پیش کرنا بھی موجب طوالت ہے۔ یہ بات ہر اخبار میں پرواضح ہوگی کہ ان تمام قریبوں معاہدوں اور حالات کی تبدیلیوں کا محور و مرکز چین کی جارحیت ہے۔ چین اب صرف امریکا اور برطانیہ ہی کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ روس کے لیے بھی خطرہ بننا جا رہا ہے۔ چین کیلئے۔ ہندستان پر اس کے حملے نے روس کو بھی چونکا دیا اور اس نے محسوس کر لیا کہ اگر اس کی جارحیت کو بریک نہ لگایا گیا تو وہ خود اس کے بین الاقوامی پوزیشن کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ روس و امریکہ کی قربت کی بنیاد محض ایک منفی بنیاد ہے۔

راقم الحروف کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان تینوں کی قربت ویسی ہی قربت ہے جیسی ہٹلر کی نازیت کے مقابلے میں پیدا ہو گئی تھی بے شک جرمنی کا تیا پانچ ہو گیا لیکن کیا دنیا کو امن و سکون بھی نصیب ہوا بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس ملک کو ان تینوں نے مل کر شکست دی وہی ملک ان کی قربت و دوستی کا مدفن بن گیا اور آج جرمنی کا مسئلہ بھی ان پیچیدہ مسائل میں سے ایک ہے جن کا حل نہیں نکل رہا ہے اور جو بین الاقوامی جنگ کے لیے بارود کے ایک تودے کی حیثیت رکھتا ہے۔

اس پہلی سے بھی غور کیجیے کہ اس معاہدے نے چین کو خوف زدہ نہیں کیا ہے بلکہ روس سے اس کی مخالفت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ فرانس بھی اس معاہدے سے الگ ہے اور خود ایٹمی تجربات کرنے پر مصر اگرچہ وہ بہت کمزور ہو گیا ہے۔ پھر بھی دنیا کی طاقتوں میں بہر حال ایک طاقت ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاہدے پر خوشی و مسرت کے جو ڈونگے برسالتے جا رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس بنیاد موجود نہیں ہے۔

میں یہاں صرف ایک خبر کا حوالہ دوں گا جس سے معلوم ہوگا کہ یہ جزوی معاہدہ کس خوش نتیجے کے ساتھ کیا گیا ہے۔

واشنگٹن، ۳۱ اگست۔ وزیر دفاع سٹریٹیک ٹامار نے بیان کیا ہے کہ امریکہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں راکٹی ہائیڈروجنی بم ہیں اور دھماکوں پر جو پابندی کا سمجھوتہ ہوا ہے اس سے امریکہ کو اس میدان میں روس سے آگے رہنے میں مدد ملے گی۔ ہم اس بات کا غزم رکھتے ہیں کہ روس سے بہتر ہائیڈروجنی فوج تیار رکھیں۔ دھماکوں کو زمین میں مدت تک رکھنے کے نتیجے میں ہم اس قابل رہ سکیں گے کہ ہم اپنی ممکنہ معلومات کی مدت کو روس کے مقابلے میں بڑھا سکیں۔ (قومی آواز ۱۷ اگست ۱۹۵۷ء)

یہ ہے وہ نیک نیتی جس کی روشنی یا اندھیرے میں جزوی امتناع کے معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں

دنیا کو امن و سکون دینے کے لیے ٹھوس بنیاد صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ اپنی پوری زندگی میں کسی جزو کو بھی مستثنیٰ کیے بغیر۔ خدا کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر لیا جائے اور وہ نظام بروئے کار آئے جو اس نے اپنے آخری رسول کے ذریعہ بھیجا ہے۔ آخرت پر ایمان لا کر جب تک اس کے مفاد کو دنیوی مفادات پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ انسانیت امن و سکون سے ہم کٹا نہیں ہو سکتی تاریخ نے پہلے بھی اس کا ثبوت بہم پہنچایا ہے اور آئندہ بھی حقیقت اپنے کو ثابت کر کے رہے گی۔

اگرچہ اس وقت حال یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کی حکمرانیاں اور اس کے سربراہ کا سیاست اور اجتماعی و حکومتی معاملات سے خدا کی ہدایات کو اس طرح خارج کر چکے ہیں کہ اب اس کا ذکر بھی تسخیر آمیز منہسی کے بغیر سن نہیں سکتے لیکن وہ اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ تنہا ان کی عقل و خرد دنیا کے مسائل حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کیا ان کی عقلیں اتنی موٹی بات سمجھنے سے بھی عاجز ہیں کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم دنیا کا کوئی ملک کسی دوسرے ملک، دنیا کی کوئی نسل کسی دوسری نسل اور دنیا کی کوئی زبان کسی دوسری زبان اور دنیا کا کوئی ازم کسی دوسرے ازم کی برتری اور اس کا اقتدار تسلیم کرنے پر نہ آمادہ ہے اور نہ آمادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت نفس الامری کے لحاظ سے تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور اس لحاظ سے سب مساوی درجہ ہیں۔ پھر آدمیوں کا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کے فلسفہ حیات کو کیوں تسلیم کرے اور اپنے گھرے ہوئے فلسفہ حیات پر کیوں نہ چلے۔ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کی قومی و نسلی برتری کیوں مان لے جبکہ قوم و نسل کے لحاظ سے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ یہ جھگڑائے تو اسی وقت مٹ سکتے ہیں جب انسان اپنی برتری اور اپنے اقتدار سے دست بردار ہو جائے اور کسی ایسی ہستی کے سامنے جھک جائے جس کا اقتدار حقیقی، ہمہ گیر دائمی اور لازوال ہے اور جو فی الواقع تمام انسانوں کی خالق و مالک ہے۔

یہ تیز خیر انہی تجربات کے جزوی امتناع کا معاہدہ ہے۔ ابھی ماہی قریب میں پنج شیل کے اصولوں پر ایک بڑا معاہدہ بند ہو گیا ہے اور اٹھارہ ایشیا و افریقہ کے ممالک جوش مسرت میں پھولے نہ سہلے تھے۔

اخبارات جس کے ذکر و مذکور سے بھر گئے تھے اور کروڑوں انسان جس کی مدح میں رطب اللسان تھے، لیکن جب اس کے سب سے بڑے رکن چین نے دوسرے بڑے رکن ہندوستان پر حملہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ اس معاہدے کے لیے چین کی سرگرمی ہندوستان کو فریب دینے کی ایک تدبیر تھی۔ ہندو چین کے درمیان پر امن بقلے باہمی کا جو پُر فریب پردہ کھنچا ہوا تھا۔ اس کے اس طرف بھارت کی حکومت خوابِ شرگوش کے مزے رہی تھی اور اس طرف چین کی حکومت بھارت پر حملہ کرنے کے لیے سرگرم تعمیر کر رہی تھی۔ یہ آج کل کی حکومتوں کے معاہدوں کی حقیقت — اس غداری اور فریب کاری کا سبب اس کے سوا اور کیا ہے کہ انسان نے اپنی قوم اور اپنے وطن کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ حالانکہ حقیقی عدل و انصاف اور واقعی خلوص و صداقت کا وجود اس بات پر موقوف ہے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کی معرفت حاصل کرے۔ جو لوگ آج ایٹم بموں اور ہائیڈروجن بموں سے لرز رہے ہیں وہ اگر جہنم کے عذاب سے کانپ رہے ہوتے تو شاید ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اس دنیا میں موجود ہی نہ ہوتے۔ کیسی تکلیف دہ صورت حال ہے کہ دنیا کے سربراہ کا ریٹھی تجربات کی تباہ کاری سے بچنے کے لیے ایک میز کے گرد بیٹھ کر دس دن طویل بات چیت کرتے اور جزوی امتناع کے باوجود خوشی سے بغلیں بجانے لگتے ہیں۔ لیکن جہنم کی تباہ کاری سے بچنے کا انہیں کبھی خیال تک نہیں آتا اور وہ ان ہولناک ترین شعلوں سے یکے بغیر غافل ہیں جو ان کی ابدی زندگیوں کو بھسم کرنے کے لیے لپکے چلے آ رہے ہیں۔

دینی تعلیم کا ایک مفید اور آسان طریقہ

(سید احمد قادری)

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عَشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَا أَشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَنْ تَرْكُنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَا لَا وَكَانَ رَقِيقًا رَجِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنُ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِكُمْ الْكَبِيرُكُمْ

ترجمہ :- ابو قلابہ ابوسلیمان مالک بن الحویرث سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ہم چند قریب العمر جوان تھے۔ ہم آپ کے پاس میں دن بقیہ رہے آپ نے خیال فرمایا کہ ہم لوگ گھردالوں سے ملاقات کے خواہش مند ہو چکے ہیں تو آپ نے ہم سے افراد خاندان کی تفصیل دریافت کی جنہیں ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے ہم نے آپ کو تفصیل بتائی۔ حضورست نرمزل اور مہربان تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھردالوں کے پاس واپس جاؤ۔ انہیں تعلیم دو اور حکم دو اور تم لوگ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور جب نماز کا وقت آجائے تو تم میں جو سن میں سب سے زیادہ بڑا ہو وہ امامت کرے۔

یہ اعلیٰ درجہ کی صحیح ترین احادیث میں سے ایک ہے۔ صحاح مشہ کے علاوہ حدیث کا درجہ کی دوسری مستند کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام مسلم نے باب من احق لامامۃ میں روایت کیا ہے اور امام بخاری نے دس سے زیادہ ابواب میں تفصیل و اختصار کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ میں نے اوپر کتاب الادب باب رحمۃ الناس والیہائم کے الفاظ حدیث نقل کیے ہیں

وفد کی تعداد جو انوں کے اس وفد کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے لیکن ایک روایت میں نفر کا لفظ آیا ہے اور نفر تین سے دس تک کی تعداد کو کہتے ہیں۔ اس حدیث کے مختلف تذکرہوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وفد کی تعداد تین سے بہر حال زیادہ تھی۔

وقت آمد فتح الباری میں ابن سعد کے حوالے سے ہے کہ یہ وفد غزوہ تبوک سے کچھ پہلے آیا تھا بلکہ اس وقت حضور غزوے کی تیاری میں مشغول تھے۔

میں دن کی تعلیم و تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وفد کی آمد جزیرہ نما

افراد مختلف قبائل سے مدینے آئے اور چند دن حضور کے پاس قیام کر کے واپس جاتے۔ یہ چند روزہ قیام نہیں مس خاص سے گذرنا بنا دیتا۔ ان افراد کو دین کے بنیادی عقائد و اعمال کی اس طرح تعلیم دی جاتی کہ ان میں دوسروں کو تعلیم دینے کی اہلیت پیدا ہو جاتی وہ واپس جا کر اپنے قبیلے اور اپنی بستی کے معلم بن جاتے اپنے فہم و اخذ کی صلاحیت کے لحاظ سے ان میں کا ہر فرد گویا اپنی ذات سے ایک مستقل مدرسہ بن جاتا۔ اگر کسی بستی میں مثال کے طور پر پانچ افراد تعلیم و تربیت پا کر پہنچ گئے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہاں دینی تعلیم کے پانچ مدرسے کھل گئے۔ اس حدیث میں صراحت ہے کہ نبولہث سے چھ سال افراد حضور کی خدمت میں گئے تھے وہ بیس دن وہاں تعلیم رہے اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو ان میں کا ہر فرد اس لائق ہو چکا تھا کہ جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ دوسروں کو سکھاسکے۔ زبانی تعلیم کے ساتھ جس چیز میں عملی تعلیم کی ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عملی تعلیم دینے اور اپنے عمل ہی کو نمونے کے طور پر پیش فرماتے۔

عہد رسالت کا یہ طریقہ تعلیم انتہائی مفید سادہ اور سہل تھا اور اس طریقے سے کسی ملک کے گوشے میں بنیادی عقائد و اعمال کی تعلیم بڑی آسانی سے پھیلانی جاسکتی ہے۔

اس حدیث کو پڑھ کر ارقم الحروف کے ذہن میں ایک تجویز کا خاکہ آیا ہے اس **ایک قابل عمل تجویز** پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا مناسب ہے کہ عہد رسالت کے تعلیم و تعلم اور

عہد کے تعلیم و تعلم میں کیا فرق پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بڑا فرق یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت یہ کام کوئی پیشہ بنا تھا اور اب دینی تعلیم بھی ایک مستقل پیشہ ہے جس طرح تجارت صنعت اور زراعت حصول معاش۔ (باقی صفحہ ۶۰ پر ملاحظہ فرما۔)

صلہ رحمی (۱)

(سید احمد قادری)

محاسن اخلاق کی تیسری چیز جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت (۹۰) میں دیا ہے، ایثار ذی القربیٰ ہے۔ اس حسن خلق کی دوسری تعبیر صلہ رحمی سے کی جاتی ہے۔ گویا ایثار ذی القربیٰ (قرابت رشتہ کے حقوق کی ادائیگی) ایک عنوان ہے صلہ رحمی کا۔

سب سے پہلا اس بات پر غور کر لینا مناسب ہے کہ عدل و احسان کے دو عمومی حکم کے بعد الگ سے صلہ رحمی کا ایک مخصوص حکم کیوں دیا گیا جب کہ عدل و احسان میں صلہ رحمی بھی داخل تھی۔ اس سوال کا جواب امام رازی نے یہ دیا ہے کہ احسان، جن وسیع حدود تک پھیلا ہوا ہے ان میں تعظیم لامر اللہ (اللہ کے حکم کی تعظیم) اور شفقت علی خلق اللہ (خدا کی مخلوق پر مہربانی) بھی داخل ہے۔ مخلوق خدا پر شفقت کی بہت سی قسمیں ہیں ان میں سب سے افضل و اشرف صلہ رحمی ہے اسی لیے اللہ نے علیحدہ سے اس کا حکم دیا ہے۔ راقم الحروف اس میں اتنا اضافہ اور کرنا چاہتا ہے کہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ صلہ رحمی مخلوق پر شفقت کی سب سے افضل قسم ہے بلکہ اس کا درجہ یہ ہے کہ اگر عام طور سے لوگ اس سے غفلت برتنے لگیں تو معاشرے کی جڑیں ہل جائیں کیونکہ اس کے بغیر عدل و احسان محض ایک رسمی چیز بن کر رہ جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرہ ایک خاندان سے شروع ہوتا ہے اور پھر بہت سے خاندان مل کر قبیلہ اور قوم بن جاتے ہیں۔ خاندان ایک قطرہ ہے جو پھیل کر سمندر بن جاتا ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ کسی قبیلہ یا قوم کے تمام خاندان صلہ رحمی سے خالی ہیں۔ نہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ شفقت و رحمت

(۱) انسان کا اخلاقی وجود کے عنوان سے جو طویل مقالہ شائع پہلے ہی یہ مضمون اس کی قسط (۹) ہے چونکہ یہ مضمون

تمام تر صلہ رحمی ہی سے بحث کرتا ہے اس لیے طویل سلسلے کے عنوانات حذف کر دیے گئے ہیں۔

کابر تا ذکر کرتے ہیں، داد و داد اپنے والدین کے ساتھ بر و صلہ اور اطاعت و احترام کا برتاؤ کرتی ہے۔ نہ بھائیوں کے درمیان اعانت و شفقت کا رشتہ قائم ہے۔ نہ چچا اور بھتیجیوں میں اچھے تعلقات ہیں، نہ ماموں اور بھانجے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں حسن سلوک کی شیرینی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پورا قبیلہ اور پوری قوم، عدل و احسان، مرحمت و مواساة اور فیاضی و رحم دلی سے خالی ہے۔ ایسی قوم جنگلی جانوروں کا ریوڑ تو کہی جاسکتی ہے لیکن اسے انسانی سوسائٹی کا معزز نام نہیں دیا جاسکتا۔ ایسا رذی القربی کے حکم کو عام عدل و احسان کے حکم سے علیحدہ کرنے کی یہ ایک بڑی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت کو نمایاں کرنے کی ایک اور وجہ معلوم ہوتی ہے زندگی بسر کرنے کے ذرائع و وسائل میں اشتراک اور نسل کی بقا و ارتقا کے لیے گہرے تعلقات، عام طور سے قرابت مندوں ہی کے درمیان ہوتے ہیں۔ رہنے کے مکان میں اشتراک، زمین اور جائیداد میں اشتراک، تجارتی و صنعتی کاروبار میں اشتراک، نیز شادی بیاہ کے تعلقات، اجنبی لوگوں کے درمیان، کم اور قرابت مندوں کے درمیان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کے درمیان جھگڑے، ٹٹنے اور کشاکش، کش مکش کا سبب بھی بنتی ہیں۔ یہ بات کم یاب نہیں ہے کہ لوگوں کے تعلقات، غیر رشتہ داروں سے اچھے اور رشتہ داروں سے کشیدہ ہوتے ہیں، اس کا سبب مفادات میں اشتراک ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ صلہ جی کے لیے علیحدہ سے مزید تاکیدی احکام دیے جائیں اور اس کی اہمیت اچھی طرح واضح کی جائے چنانچہ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کے حق کے بعد سب سے زیادہ قرابت مندوں کے حقوق کی ادائیگی یعنی صلہ جی پر زور دیا گیا ہے۔

سورہ نحل کی اس آیت کے علاوہ متعدد دوسری آیتوں میں ہمیں حکم ملتا ہے۔ سورہ روم میں یہ حقیقت سمجھانے کے بعد کہ رزق کی تنگی و کشادگی تمام تر اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ فرمایا گیا ہے:-

فَإِنَّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ - پس (اے مومن) رشتہ دار کو اس کا حق دے۔

سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے بعد فرمایا:- وَآيَةُ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ - اور رشتہ دار کو اس کا حق دے۔

صلہ جی کا حکم دیتے ہوئے "حق" کا لفظ استعمال کر کے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی

گئی ہے کہ رشتہ داروں کی جانی و مالی امداد اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کے دماغ میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے جس کے بعد انہیں اس کے سامنے سر جھک کے رہنا چاہیے وہ چونکہ دینے والا ہے اس لیے سر بلند ہے اور رشتہ دار چونکہ لینے والے ہیں اس لیے اس کے مقابلے میں ہست اور حقیر ہیں۔ بلکہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ دے رہا ہے ان کا حق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ضرورت سے زیادہ مال اسی لیے دیا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرے۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو خلق اور خالق دونوں کی نگاہ میں ناشکر اقرار پائے گا۔ سورہ بقرہ رکوع ۱۰ میں بنی اسرائیل سے لیے ہوئے جس نختہ عہد کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے اس کے بعد والدین کے حق کا اور تیسرے نمبر پر دوسرے رشتہ داروں کے حق کا، فرمایا گیا ہے:-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا زَوْى الْقُرْبَىٰ
يَا دُرُّوْا اِسْرَٰئِیْلَ کِی اَوْلَادِ سَمِیْ نَخْتَه
عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا
ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ
نیک سلوک کرنا۔

سورہ بقرہ ہی کے رکوع ۲۲ میں حقیقی نیکی کی تفصیل کرتے ہوئے اللہ، آخرت، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور انبیاء پر ایمان کے بعد سب سے پہلی جس نیکی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے:-

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبَىٰ
اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال
رشتہ داروں پر خرچ کرے۔

سورہ نسا رکوع ۶ میں اللہ اور والدین کے حق کے بعد دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔

صلہ رحمی کا یہ حکم کچھ اس بات پر موقوف نہیں۔ کھا گیا بدسلوکی کے باوجود صلہ رحمی کا حکم کہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی صلہ رحمی اور حسن سلوک کا برتاؤ ہو بلکہ ہدایت یہ کی گئی ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے بدسلوکی بھی ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سورہ نور میں فرمایا گیا:-

وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ
وَالسَّعْيَاءُ يُولُوكَ الْأُولَى الْقُرْبَى
وَالْمَسَاجِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور تم میں سے جو صاحب فضل اور صاحب
مقدت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ
رشتہ دار مسکین اور مہاجرین سبیل اللہ لوگوں
کی امداد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا اور
درگزر کرنا چاہیے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں
کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ بہت بخشنے

والا اور بڑا مہربان ہے۔

(۳۱)

صحیح سندوں سے حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ جب میری برأت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی
تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے قسم کھائی کہ اب آئندہ وہ مسطح بن اثاثہ کو نہ خرچ دیں گے اور نہ ان کو کسی طرح
کا کوئی نفع پہنچائیں گے۔ حضرت مسطح ان کے خالہ زاد بھائی تھے اور مسکین ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکرؓ
کی کفالت فرماتے تھے وہ مہاجر بھی تھے اور غزوہ بدر میں بھی شریک تھے لیکن شیطانی اغوا کی وجہ سے
واقعہ انکس میں یہ بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ جب حضرت ابو بکرؓ نے ان کی کفالت ترک کر دینے کی قسم کھائی تو
سورۃ نور کی مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سن کر انھوں نے فرمایا: ”ہاں بخدا ہم ضرور اس کو
پسند کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرمائے۔“ اس کے بعد انھوں نے حضرت مسطح کی
پہلے کی طرح کفالت شروع کر دی بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے سے زیادہ انہیں خرچ دینے
لگے۔ حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے مفسرین قرآن سے روایت آتی ہے کہ صرف حضرت صدیق
نہیں متعدد صحابہ نے قسم کھائی تھی، کہ اپنے ان قرابت مندوں سے صلہ رحمی نہیں کریں گے جنہوں نے حضرت
عائشہ صدیقہؓ پر بہتان میں حصہ لیا تھا اور یہ آیت سن کر سمجھوں نے اپنی قسم توڑ دی۔ اس آیت کے سبب
نزول سے متعدد باتیں معلوم ہوئیں جن میں سب سے نمایاں بات یہی ہے کہ قرابت مندوں کی طرف سے
بدسلوکی موجب بھی ان سے قطع رحم صحیح نہیں ہے بلکہ ان سے صلہ رحمی کا برتاؤ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر
کوئی عزیز و قریب اپنے کسی قرابت مند کی عزت و آبرو پر حرف زنی شروع کر دے تو اس سے بڑی
بدسلوکی اور کیا ہوگی۔ لیکن اس بدسلوکی کے باوجود اللہ رب العزت نے ہدایت فرمائی کہ ایسے شخص کو
معاف کر دیا جائے۔ اس سے درگزر کیا جائے اور صلہ رحمی سے منہ نہ موٹا جائے۔ جن الفاظ اور

جس انداز میں یہ ہدایت اتری ہے اسے سمجھ کر ہر مومن مخلص کی زبان سے وہی بات نکلی چاہیے جو حضرت صدیق کی زبان سے نکلی اور اس کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام نے اختیار فرمایا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی غفاری و ستاری اور اس کی رحمت پر غور کرو وہ تازہ نطق ہونے کے باوجود اپنی شان میں گستاخی کرنے والوں کی روزی کبھی دنیا میں بند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی غور کرو کہ تم بھی معصوم نہیں تم سے بھی تصور ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے تو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے تصوروں کو معاف کر دے؟ ان دو باتوں کو سمجھ لینے کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان کسی قصور و اقرباب سے ترک تعلق پر اصرار کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر یہ ہدایت ہم مسلمانوں کے قلب میں اتری ہوئی ہوتی اور ہم اس پریل پر ابھی ہوتے تو ہمارے خاندانی تعلقات میں وہ بد مزگی موجود نہ ہوتی جو آج سیکڑوں خاندانوں میں موجود ہے۔ سورہ نسا جس کا بڑا حصہ مسلم معاشرے کی تنظیم و تعمیر کے احکام پر مشتمل ہے اس کی بالکل ابتدائی آیتوں میں صلہ جی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور حق اللہ کے بعد اس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ دَارَ الْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

اور اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھو
تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو
رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز
کرو یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے

(را)

اس آیت میں قطع رحم کی شناخت اور صلہ جی کی اہمیت پوری طرح نمایاں ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقل مند و زفر مال بردار مندوں کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں ایک صفت ہے۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ أَمْرًا لَّهُ
بِهِ أَنْ يُؤْصَلَ

وہ لوگ جنہیں اللہ نے جن جن روابط کو
برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھنے میں

اس حکم عام میں صلہ جی کا حکم بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ اس کے ساتھ بے وقوف اور نافرمان بندوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں ایک صفت یہ ہے۔

وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
أَنْ يُؤْصَلَ

جان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے
جوڑنے کا حکم دیا ہے۔

قطع رابطہ کے اس عموم میں قطع رحم بھی یقیناً داخل ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ قطع رحم کسی مومن مطیع کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں قطع رحم کی مذمت اہمیت کے عموم میں داخل ہے اور سورہ محمد کی آیت ۲۲ میں صراحتہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

کتاب اللہ میں ایثار فی القربیٰ اور صلہ رحمی کا جو حکم اور قطع رحم کی تاکید احادیث میں کی جو ممانعت و شناعت بیان کی گئی ہے اس کی توضیح و تشریح احادیث میں ملتی ہے اس سلسلے کی تمام احادیث کا استقصاء مقصود نہیں ایک ترتیب سے چند احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

صلہ رحمی کی اہمیت کا ایک نمایاں رخ یہ ہے کہ ابتدائی دعوت اسلامی کے ابتدائی نکات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو نبوت کے ابتدائی ایام میں جن چیزوں کی تبلیغ کا حکم دیا تھا ان میں صلہ رحمی بھی داخل تھی۔

عن عمر بن عبسۃ قال
کنت وانا فی الجاهلیۃ اظن ان
الناس علی ضلالۃ و انہم لیسوا
علی شیء و ہم یعبدون الادیان
فسمعت برجل بمکہ یمخبر اخبارا
فقدت علی راحلتی فقد مت
علیہ فاذا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم مستخفیاً جبراً علیہ
قومہ فتلطفت حتی دخلت علیہ
بمکہ فقلت لہ ما انت ؟
قال انا نبی فقلت ما نبی ؟
قال امرسلنی اللہ فقلت باہی
شیء ارسلک ؟ قال ارسلنی

حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت ہے وہ کہتے
ہیں کہ میں اپنے جاہلیت ہی کے زمانے میں یہ سمجھنے
لگا تھا کہ لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں اور جب وہ بتا
پونج رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ خیر و صلاح
کا کوئی حصہ ان کے پاس باقی نہیں ہے۔ اسی اثنا
میں مجھے خبر ملی کہ میں کوئی شخص نبی باتیں بیان
کرتا ہے چنانچہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور
کہہ پہنچا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چھپے چھپے رہتے تھے اور ان کی قوم ان پر چرب
اور جری تھی۔ میں نے آپ تک پہنچنے کی ایک لطیف
تدبیر اختیار کی بیان تک کہ آپ کے پاس پہنچ گیا
اور پوچھا کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں۔ حضور نے
فرمایا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا۔ نبی کیا ہوتا ہے۔

بصلة الارحام وکسر

الادوثان وان یوحده

اللہ لا یشکو بہ

شیئ

(ریاض الصالحین بحوالہ مسلم)

آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا پیغام دے کر

بھیجا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کس چیز کے ساتھ آپ

کو بھیجا ہے آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجاؤ

صلہ رحمی کی تبلیغ کے لیے جنوں کی شکست و ریخت

کے لیے اور اس بات کے لیے کہ لوگ اللہ

کی توحید کا اس طرح اقرار کریں کہ اس کے ساتھ

کوئی شے شریک نہ کی جائے۔

یہ حضرت عمرو بن عبسہ کی ایک طویل حدیث ہے جس کے ابتدائی حصے میں نقل کیے گئے ہیں۔

اس حدیث نے صلہ رحمی کی اہمیت کو جس درجہ بڑھا دیا ہے وہ کسی اہل نظر سے مخفی نہیں رہ سکتی۔

یہاں صلہ رحمی کو بت شکنی اور توحید کی دعوت سے بھی پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ لطیف اشارہ ہے اس بات کی

طرف کہ بت شکنی اور شرک کا استیصال صلہ رحمی کے خلاف نہیں اس کے عین مطابق ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ

اسی کا تقاضا ہے اس سے بڑی کوئی صلہ رحمی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے

بچانے کی سعی کرے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو جو دعوت دے رہے تھے وہ اس کے ساتھ

سب سے بڑا جن ملوک تھا لیکن سرداران قریش اپنی حماقت سے یہ سمجھ رہے تھے بلکہ علی الاعلان کہہ رہے

تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی دعوت سے ہمارے رشتوں کو کاٹ رہے ہیں اور خاندان میں انتشار

پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن عبسہ کو اپنی رسالت کے چند نکات بتاتے ہوئے صلہ رحمی کو مقدم کرنا ان

کے الزام کا بڑا لطیف جواب تھا

اس حدیث کی نائید اس متفق علیہ حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہرقل اور ابوسفیان کی گفتگو کا ذکر

ہے۔ ہرقل نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ مدعی نبوت تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں ابوسفیان

نے کہا تھا:-

وہ کہتے ہیں کہ اے لوگو! اللہ کی بندگی کرو

اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور

تمہارے باپ دادا جو کچھ کہا کرتے تھے اسے

قال قلت اعبدوا اللہ ولا

تشرکوا بہ شیئاً واترکوا ما

یقول اباؤکم ویا مورنا بالصلوٰۃ

والصدق والعفاف والصلۃ • جوڑو اور وہ ہمیں حکم دیتے ہیں نماز کا سچائی
(ریاض بحوالہ بخاری و مسلم) کا عفت و پارسائی کا اور صلہ رحمی کا۔

حضرت جعفر طیارؓ نے نباشی کے دربار میں جو تقریر کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ و امرنا بصدق الحديث و اداء الامانة و صلة الرحم و حسن الجوارح
یہ تمام احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مکرم اخلاق میں صلہ رحمی کا درجہ کیا ہے؟ اور اس سوال کا صریح جواب بھی احادیث میں موجود ہے۔

صلہ رحمی کا درجہ اللہ کے نزدیک
اللہ نے صلہ رحمی کا جو حکم دیا ہے اس کا درجہ کیا ہے؟
ذیل کی احادیث میں دیکھیے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ	ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
عنه قال قال رسول الله	صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشتہ داری
صلی الله عليه وسلم الرحم	خدا نے جن کے آثار رحمت میں سے ایک اثر ہے
شجرة من الرحمن فقال الله	تو اللہ اس سے فرمایا ہے جو تجھے جوڑے گا میں
من وصلك وصلته ومن	اس کو اپنی رحمت سے جوڑے رکھوں گا اور جو
قطعك قطعته	تجھے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے کاٹ
(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری)	دوں گا۔

دوسری حدیث میں ہے:-

عن عائشة قالت قال	حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم	اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشتہ داری
الرحم معلقة بالعرش تقول	عرش الہی کو تھلے ہوئے دعا کرتی رہتی ہے جو
من وصلني وصله الله ومن	مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑے اور مجھے کاٹے
قطعني قطعه الله (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری)	اللہ اسے کاٹے۔

تیسری حدیث میں ہے:-

عن عبد الرحمن بن عوف عن روايته

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى انا الله وانا الرحمن خلقت الرحم وشتقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها يتته

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اللہ ہوں میں رحمن ہوں۔ میں نے رحم (رحمہ) کو پیدا کیا اور اس کے لیے اپنے نام میں سے ایک نام منغبت کیا جو اسے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا اور جو اسے کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت خاص سے کاٹ دوں گا (مشکوۃ بحوالہ ابوداؤد)

یہ احادیث جس حقیقت کی تعبیر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے صلہ رحمی کا جو امر فرمایا ہے اور قطع رحم سے جو نہی فرمائی ہے تو یہ امر دینی فقہی اصطلاح میں استعجاب و کراہت کے دائرے میں داخل نہیں ہے بلکہ فرض و حرام کے دائرے میں داخل ہے۔ صلہ رحمی فرض ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ صلہ رحمی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب کرتی اور قطع رحم اس کو رحمت خداوندی سے دور پھینک دیتا ہے اجمالی طور پر صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحم کی حرمت پر تمام علماء متفق ہیں اس کی مزید تفصیل آئندہ فقہ کی فصل میں آرہی ہے۔

صلہ رحمی کا تعلق دراصل انسانی اخلاقیات سے ہے جسے اللہ اور یوم آخر پر ایمان ترقی دے کر درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے اسی لحاظ سے یا نبی اکرام علیہم السلام کی نمایاں ترین صفات میں سے ایک ہے خاص طور پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ آپ نے ابتدائے نبوت ہی سے اس کی تبلیغ شروع کر دی تھی اور جہاں تک حضور کے عمل کا تعلق ہے نبوت سے پہلے بھی صلہ رحمی آپ کی نمایاں ترین صفات میں سے ایک صفت تھی اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وہ اظہار خیال ہے جو حضور کی بعثت کے بعد انھوں نے کیا تھا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کے بعد حضور پر ایک قسم کی گھبراہٹ طاری ہوئی تھی اور جب انھوں نے نزول وحی اور اپنے اندیشے کا ذکر حضرت خدیجہ سے کیا تو انھوں نے بڑی نصیح و بلیغ زبان میں حضور کی چند نمایاں صفات کا ذکر کیا اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس صفت کا ذکر کیا وہ صلہ رحمی ہے انھوں نے فرمایا:-

کَلَّا وَاللَّهِ لَا يَخْنُكَ اللَّهُ أَبَدًا • ہرگز نہیں، بخدا اللہ آپ کو کبھی سوانہ کرے گا

انك لتصلن لمرحمہ و تصدق الحث (مشکوٰۃ) • آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں

جب نبوت سے پہلے بھی صلہ رحمی آپ کی نمایاں صفت تھی تو کھلی بات ہے کہ نبوت کے بعد اس میں ترقی ہوتی ہوگی اور وہ درجہ کمال کو پہنچ گئی ہوگی کیونکہ آپ کی بعثت کی غرض مکاہم اخلاق کی تکمیل تھی جیسا کہ سابق قسطوں میں اس تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے۔ مکہ معظمہ میں قبل نبوت، آپ کی صلہ رحمی کا ایک واقعہ ابن ہشام نے قحطری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ان کا بیان ہے

اللہ تعالیٰ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر جو احسانات کیے ہیں ان میں کا ایک احسان یہ ہے کہ وہ اسلام سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش تربیت میں پہنچ گئے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ قریش سخت قحط میں مبتلا ہو گئے اور ابو طالب کثیر العیال شخص تھے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عم محترم حضرت عباس سے فرمایا۔ جو بنو ہاشم میں سب سے زیادہ خوش حال شخص تھے اسے چچا! آپ کے بھائی ابو طالب کثیر العیال شخص ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے سخت قحط میں مبتلا ہیں۔ آئیے میرے ساتھ ہم ان کے پاس چلیں اور ان سے درخواست کریں کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو میری کفالت میں دے دیں اور ایک کو آپ کی کفالت میں۔ اس طرح ہم ان کا بار کچھ کم کر دیں۔ حضرت عباس تیار ہو گئے۔ چنانچہ دونوں ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ قحط دور ہونے تک آپ کا بار کچھ کم کریں اور وہ اس طرح کہ آپ کی اولاد میں سے دو بچی کفالت میں ہم لوگ کریں انہوں نے کہا عقل کو چھوڑ کر تم لوگ جسے جانا چاہتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے کنبے میں داخل کر لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کی کفالت سنبھال لی۔ حضرت علی رسول خدا کی بعثت تک آپ کے ساتھ رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت علی آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر دس سال تھی۔ اسی طرح حضرت جعفر حضرت عباس کے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ اسلام لائے اور پھر ان کی کفالت سے مستغنی ہو گئے۔

(سیرت ابن ہشام)

نبوت و رسالت کے بعد اس عظیم ترین ذمہ داری نے تمام اوقات گھیر لیے اور آپ کے پاس کسب معاش کے لیے کوئی وقت نہ چھوڑا اور یہ حالت ابتداء نے نبوت سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک یکساں قائم رہی۔ آخر

جس خدائے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی اس نے جب مال غنیمت (دشمن پر حملے کے بعد جو مال لڑائی میں ہاتھ آتا ہے) اور فتنے (دشمن سے جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے) کے احکام نازل فرمائے تو صراحت کے ساتھ اپنے حبیب کے اہل قرابت کا حصہ خود متعین فرمایا تاکہ آپ صلہ رحمی اور ایثار ذی القربی کے فرض سے عہدہ برآ ہوں۔ سورۃ انفال میں فرمایا:-

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَاتَّ اللَّهُ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ لِلَّذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ

اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے
حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس
کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں
اور مسافروں کے لیے ہے۔

اس آیت میں رشتہ داروں سے مراد حضور ہی کے رشتہ دار ہیں۔ سورۃ حشر میں ارشاد ہوا:-
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ
لِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ

جو مال لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول پرستیوں
دالوں کے سوا اللہ کے واسطے اور رسول کے اور
قرابت دالوں اور یتیموں کے اور محتاجوں کے اور
مسافروں کے۔

ان آیتوں کے بعد مال غنیمت کے پانچویں حصے سے اور مال فتنے سے حضور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضور نے اپنے قرابت مندوں کے ساتھ جنھوں نے آپ کی دشمنی اور ایذا رسانی پر کوئی کسر نہ چھوڑی تھی متعدد مواقع پر جس شفقت و رحمت اور صلہ رحمی کا برتاؤ کیا وہ تاریخ کے مشہور واقعات ہیں اور فتح مکہ کے بعد اپنے دشمن اہل قرابت کے معاملے میں جس عالی ظرفی اور حسن سلوک کا ثبوت دیا وہ صلہ رحمی کی سب سے بلند چوٹی ہے اور جسے پڑھ کر دشمنان اسلام بھی آپ کی وسعت ظرف کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتے۔

ابہر کی تفصیل سے خود یہ بات واضح ہے کہ ایک مومن کے لیے
صلہ رحمی ایمان کا تقاضا
صلہ رحمی صرف طبعی محبت ہی کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اس کے ایما
کا تقاضا بھی ہے۔ اور یہ بات احادیث میں صراحت بھی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک
حدیث کا ٹکڑا ہے:-

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيُصِلْ رَجْمَةً

صلہ رحمی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ

عن ابن عمر أنّ رجلاً أتى النبي

صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول

الله انى اصبت ذنبا عظيما فهل

لى من توبة قال هل لك من

ام قال لا قال هل لك من

خالة قال نعم قال فبرها

(مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

اور جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا

ہے اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔

ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر کہا یا رسول اللہ

مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو کیا میرے

لیے اس سے تائب ہونے کی کوئی صورت ہے؟

آپ نے فرمایا۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہیں انھوں

نے کہا، نہیں، آپ نے فرمایا کوئی خالہ زندہ ہیں

انھوں نے کہا، ہاں، آپ نے فرمایا ان سے نیک

سلوک کرو (صلہ رحمی کرو۔)

ہر خیر و دخول جنت اور ہر شر و دخول جہنم کا سبب بن سکتا ہے لیکن احادیث

میں جن نیکیوں کو دخول جنت کا سبب اور جن برائیوں کو دخول نار کا سبب

دخول جنت کا سبب

کہا گیا ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ مستلزم ہے۔

عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روا

رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال یا رسول

الله اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة

فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد

الله ولا تشرك به شیئاً وتقیم

الصلوة وتؤتی الزکوٰۃ وتصل حملاً (مفق)

ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روا

ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل

بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کرے تو نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس

کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ نماز قائم کرو

زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔

اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ان اعمال میں ہے

جو دخول جنت کا سبب ہیں اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حق اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے

مقدم حق رشتہ داروں کا ہے۔ اسی تقدم کا اثر ہے کہ دوسرے حاجت مند لوگوں کی مالی امداد کے

مقابلے میں رشتہ داروں کی مالی امداد کا دُہرا اجر ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے:-

رشتہ داروں کی مالی امداد کا دہرا اجر

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
الصدقة علی المسکین صدقة
علی ذی الرحمۃ ثنتان: صدقة وصلۃ (ترمذی)
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسکین پر صدقہ
بس ایک صدقہ ہے اور رشتہ دار پر صدقہ
دو چیزیں بن جاتا ہے۔ صدقہ بھی اور صلہ بھی

یہی بات ام المومنین حضرت میمونہ کی حدیث میں ملتی ہے جسے بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔
ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی ایک لونڈی آزاد کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے سکی جب
باری کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیان شریف لائے تو میں نے کہا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے مجھ کو
فرمایا میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی۔ آپ نے کہا: کیا تم نے اسے آزاد کر دیا؟ میں نے کہا: ہاں!
اس کے بعد حضورؐ نے جو کلمہ فرمایا وہ یہ تھا:-

اما انک لو اعطیتہا اخوالک کما
اعظم لاجراک
اگر تم سے اپنے ماموں کو دیتیں تو
تمہارا اجر بڑھ جاتا۔

لونڈی، غلام آزاد کرنا بڑے اجر کا کام ہے لیکن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرابت مندوں کی
ضرورت پوری کرنا اس سے بھی بڑے اجر کا کام ہے۔ یہی مشورہ آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ
کو دیا تھا جب انھوں نے اپنے بہترین باغ بیرحاء کو فی سبیل اللہ صدقہ کرنا چاہا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ
میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے اہل قرابت کو دے دو۔ چنانچہ انھوں نے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے
اس باغ کو اپنے چچا کی اولاد اور دوسرے قرابت مندوں میں تقسیم کر دیا۔

اوپر صلہ رحمی کے اخروی اجر کا بیان تھا اب اس
صلہ رحمی سے روزی اور عمر میں اضافہ
نیکی کے دنیوی فائدے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بات
اپنی جگہ صحیح ہے کہ دنیا اصل دار البخرانہیں بلکہ دارالعمل ہے اس لیے نیکیوں پر دنیا میں کوئی اجر ملتا نہ دکھائی
دے جب بھی اجر آخرت پر یقین رکھنے والے کے لیے شکایت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے
کہ وہ نمونے کے طور پر اس دنیا میں بھی نیکیوں کا صلہ عطا فرماتا ہے۔

عن انس رضی اللہ عنہ ان
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

احب ان يبسط له في رزقه وينسأ

له في اثره فليصل رحمه (ریاض الصالحین ج ۱ ص ۱۸۱)

طویل ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے

یہ تعبیر ہے اس بات کی کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کا ذمیوی فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے جو روایت کی ہے اس میں ایک فائدہ کا اور اضافہ ہے وہ یہ کہ صلہ رحمی اہل خاندان میں محبت کا سبب ہے۔ صلہ رحمی کرنے والا اپنے اہل قرابت کا محبوب ہوتا ہے۔ رزق میں زیادتی، عمر میں زیادتی اور اہل خاندان کی محبت، دنیاوی نعمتوں میں یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اور کون نہیں چاہتا کہ اسے یہ نعمتیں حاصل ہوں۔

حقیقی صلہ رحمی صلہ رحمی کی ایک قسم تو بدلے کی صلہ رحمی ہے یعنی میرے قرابت مند میرے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو بدلے میں ان کے ساتھ میں بھی نیک برتاؤ کر رہا ہوں۔

صلہ رحمی کی قسم محض رسمی ہے حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب میرے قرابت مند بدلہ لیں تو میں ان کے ساتھ نیک سلوک کروں اور رشتہ کو جوڑوں۔ اور آیت سورہ نور کی تشریح میں یہ بات بھی جا چکی ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی مرضی یہ ہے کہ رشتہ داروں کی طرف سے بدلہ لیں جو جب بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ احاد میں نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے۔

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما

عن عبد اللہ بن عمرو بن العاص

مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رشتہ

رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ

جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں ابا کرتا ہے

وسلم قال لیس الواصل بالمتکافئ

بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا ہے کہ جب اس کا

لکن الواصل الذی اذا قطعت ر

رشتہ کٹ جائے تو وہ اسے جوڑے۔

وَصَلَّهَا (ریاض الصالحین ج ۱ ص ۱۸۱)

افسوس کہ اس حقیقی صلہ رحمی کا وجود اب مسلم معاشرے میں بہت کم ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ خاندانی اختلافات بے حد بڑھ گئے ہیں کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص تعلقات کو بگاڑنے پر تلا بیٹھا ہے۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ شادی بیاہ کی دعوتی فہرست میں ناموں کے تقدم و تاخر پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ برائی کے بدلے میں بھلائی اور قطع رحم کے جواب میں صلہ رحم کا تصور تک مٹتا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اور

حدیث یہ ہے :-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
ان رجلاً قال یا رسول اللہ ان لی
قربۃ اصلہم ویقطعونی واحسن
الیہم ویسیئون الی واحکم عنہم
ویجہلون علی فقال لن کنتم
کما قلت فکانما تسفہونہم
ولا یزال معک من اللہ ظہیرا
علیہم ما دمت علی
ذالک
(ریاض الجنۃ)

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک
شخص نے کہا یا رسول اللہ! میرے کچھ قربت
ہیں۔ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں اور وہ مجھ
قطع تعلق کرتے ہیں۔ میں ان سے نیک سلوک کرتا
ہوں اور وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ میں ان
حکم و بردباری کا ہوتا ہوں اور وہ جہالت
انرا کرتے ہیں۔ میں ان کو آپ نے فرمایا اگر تم ایسے
ہو جیسا کہ رہے ہو تو گو یا تم نہیں گرم راکھ
کھلا رہے ہو اور جب تک تم اپنی روش پر قائم
رہو گے تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے ان کے

مقابلے میں ایک مددگار رہے گا۔

گرم راکھ کھلانے کی تشبیہ ان کے انجام کو ظاہر کرنے کے لیے اختیار فرمائی گئی ہے یعنی جس طرح گرم راکھ
کھلانے سے تکلیف ہوتی ہے اسی طرح قطع رشتہ بدسلوکی اور جہالت کا انجام ان کے لیے دردناک ہو گا۔
اس حدیث میں جب تک تم اپنی روش پر قائم رہو گے، ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ اللہ کی طرف سے
ایک مددگار رہے گا۔ کائنات بدسلوکی کے جواب میں جن سلوک کی روش پر قائم رہنے کے لیے بڑی ترغیب پیدا
کرتا ہے۔ دوسری طرف ان بد معاملہ رشتہ داروں کو اپنی روش سے توبہ کرنے کی طرف مائل کرتا ہے جو اللہ
کی قدرت اور جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں۔

پہلے کتاب اللہ سے معلوم ہو چکا ہے کہ قطع رحم اسلام کی مسلم کی
صفت نہیں ہو سکتی بلکہ یہ خدا کے باغیوں اور منافقوں کی صفت
قطع رحم جنت محرومی کا سبب ہے۔ احادیث سے بھی معلوم ہو چکا کہ رشتہ کو کاٹنا یعنی تراست مندوں کے حقوق ادا نہ کرنا خدا کی رحمت سے
دور کر دیتا ہے اور آخرت میں خدا کی رحمت کا منظر جنت ہے۔ اس لیے اشارتاً یہ بات پہلے ہی آچکی کہ قطع رحم
جنت سے محرومی کا سبب ہے لیکن بات اشارے تک محدود نہیں رکھی گئی، صراحتہ بھی اس صفت بد کو

بنت سے محرومی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں
رشتہ قطع کرنے والا اول نہ ہوگا۔
یہ سخت وعید جنت و جہنم پر ایمان رکھنے والے کو لڑنا دینے کے لیے کافی ہے۔
اس بری خصلت کے ساتھ مومن کے اعمال خیر اللہ کے دربار میں قبول
اعمال خیر کی نامقبولیت نہیں کیے جاتے۔

عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم قال ان اعمال بنی آدم تعرض کل
خمیس لیلة الجمعة فلا يقبل عمل
قاطع رحمہ (جمع الفوائد بحوالہ مسند احمد)
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی نوع انسان
کے اعمال ہر شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں تو رشتہ
کٹنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔
قطع رحم ایسی بری چیز ہے کہ نزول رحمت الہی کے منقطع ہو جانے کا
نزول رحمت کا انقطاع سبب بن جاتی ہے۔

عن عبد اللہ بن ابی اوفی قال
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
يقول لا تنزل الرحمة علی قوم فیہ
قاطع رحمہ (مشکوٰۃ بحوالہ بیہقی)
عبد اللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس قوم پر رحمت نازل نہیں
ہوتی جس میں کوئی شخص قطع رحم کرنے والا ہو۔
جیسا کہ ہمیں علوم ہے دنیا اصلاً دارالجزا و نہیں ہے لیکن نمونے
اور عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کبھی اعمال بد کی سزا
دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی بھی ان برے اعمال میں ہے جو عقوبت دنیا کا سبب بنتے ہیں۔

عن ابی بکرؓ ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم قال ما من ذنب اجدر
ان يعمل لصاحبه العقوبة فی الدنیا
ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی مسلمان
پر زیادتی و ظلم اور قطع رحم سے زیادہ کوئی گناہ

مع ما یدخر لہ فی الآخرة من اہنی
و قطعۃ الرحم
(جمع الفوائد بحوالہ ابو داؤد و ترمذی)
کیا گیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔

کتاب و سنت کی تصریحات کے بعد صلہ رحمی کے وجوب پر کسی فقہی
صلہ رحمی فقہ کی روشنی میں استنباط کی کوئی خاص ضرورت باقی نہیں رہتی ہاں ان تصریحات
سے اس کی جو تفصیلات مستنبط ہوتی ہیں ان کے لیے فقہ کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن میں پہلے مزید توضیح
کے لیے وجوب و حرمت پر بھی فقہاء کی رائے پیش کرتا ہوں۔ متن تنویر الابصار اور اس کی شرح
درنختار میں ہے۔

وصلۃ الرحم واجبۃ ولو کان
بسلام و تحیۃ و ہدیۃ و معاذۃ
و مجالستہ و مکالمۃ و تلطف
احسان و یزورہم غیباً لیزید حبا
بل یزور اقرباء کل جمعیۃ
شہر و لا یرد حاجتہم لادہ
من القطیعۃ۔

صلہ رحمی واجب ہے۔ اگرچہ یہ سلام
تحیۃ، ہڈ و معاونت، مجالست و گفتگو اور
ملاطفت و احسان کے ذریعہ ہوا و رائل تفرات
سے ملاقات کرتے رہنا چاہیے تاکہ محبت میں
اضافہ ہو بلکہ ہر جمعہ یا ہر مہینے ان سے ملاقات
کرنا چاہیے اور (بلا وجہ) ان کی حاجت کو
رو نہ کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنا صلہ رحمی کے

(کتاب المظاہر والاباحۃ) خلاف ہے۔

وصلۃ الرحم واجبۃ کی تشریح میں علامہ شامی لکھتے ہیں :-

نقل القرطبی فی تفسیرہ
اتفاق الامۃ علی وجوب صلتہا
و حرمتہ قطعہا للادلۃ القطعیۃ
من الكتاب والسنة علی
ذالک قال فی تبیین المعتمد
واختلفوا فی الرحمۃ الی یجب

قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام اہم
مسلمہ صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحم کی حرمت
پر متفق ہے۔ اس لیے کہ اس بارے میں کتاب
سنت کے قطعی دلائل موجود ہیں تبیین المحارم
(فقہ کی ایک مستفاد کتاب کا نام) میں کہا ہے
کہ فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ کن

صلتها قال قومہی قرابۃ
کل ذی رحم محرم وقال
آخرون کل قریب محرم
کان او غیرہ الخ والثانی
ظاہر اطلاق المتن قال لنود
فی شرح مسلم وهو الصواب
واستدل علیہ بالاحادیث
نعم متفاوت درجاتہا
ففی الوالدین اشد
من المحارم وفیہم
اشد من بقیتہ الارحام
وفی الحدیث اشارۃ
الی ذالک کما
بینہ فی تبیین
المحرم۔

شامی جلد ۷ ص ۱۰۰
مطبوعہ مصر

رشتہ داروں سے صلہ رحمی واجب ہے اور
کن سے واجب نہیں ہے۔ ایک جماعت کہتی
ہے کہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کے محرم ہوتے
ہیں ان کے درمیان صلہ رحمی واجب ہے اور
دوسری جماعت کہتی ہے کہ ہر رشتے سے صلہ رحمی
واجب ہے وہ محرم ہو یا نہ ہو (علامہ شامی لکھتے
ہیں) دوسرا قول اس لیے مزج ہے کہ متون فقہ
میں کسی قید کے بغیر صلہ رحمی کو واجب کہا گیا ہے
نودی نے شرح مسلم میں دوسرے ہی قول کو
صحیح قرار دیا ہے اور احادیث سے استدلال
بھی کیا ہے۔ ہاں رشتہ داروں کے درجات
متفاوت ہیں۔ والدین سے صلہ رحمی سب سے
مقدم و نزدیک ہے اور ان کے بعد محارم (وہ رشتہ دار
جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں) کا درجہ ہے
اور اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں کا درجہ
ہے اور احادیث میں اس درجہ بندی کی طرف
اشارہ موجود ہے جس کی توضیح تبیین المحارم میں ہے۔

میں نے یہ الباحوالہ عربی عبارت کے ساتھ اس لیے نقل کیا ہے کہ ان معاملات میں فقہی عباراتوں کی تصریح
بہت کم مقالات و مضامین میں نظر سے گزرتی ہیں۔ علامہ شامی نے درمختار کی مذکورہ عبارت کی تشریح
کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ

تبیین المحارم میں لکھا ہے کہ اگر رشتہ دار کہیں دور رہتے ہوں تو ان کی خط لکھ کر ان سے ربطہ
تعلق قائم رکھنا چاہیے اور اگر وہاں پہنچ کر ان سے ملاقات پر قدرت ہو تو یہ افضل ہو گا۔ والدین کا معاملہ
یہ کہ اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں یا خط پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنی اولاد کو اپنے پاس بلائیں تو صرف

خط لکھنا صلہ رحمی کے لیے کافی نہیں ہے اور بڑا بھائی باپ کے انتقال کے بعد صلہ رحمی میں باپ کا درجہ حاصل کر لینا ہے اسی طرح دادا اور اس کے اوپے کے رشتے اور بڑی بہن اور خالہ صلہ رحمی میں ماں کے مثل ہیں۔ اسی طرح چچا باپ کے مثل ہے۔ ان کے علاوہ جو رشتے دار ہیں ان کو خط لکھنا یا ان کے پاس ہدیہ بھیجنا صلہ رحمی کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ بات بھی جان لو کہ صلہ رحمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب تودا تم سے صلہ رحمی کریں تب تم ان سے صلہ رحمی کر دو کیونکہ یہ تو مکافات اور بدلہ ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جب وہ قطع رشتہ کریں تب تم ان سے رشتہ جوڑو اور ان کے حقوق ادا کر دو جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ فقہاء کی ان تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فقہ میں صلہ رحمی کی حیثیت کیا ہے، بلکہ یہاں بات اتنے پر ختم نہیں ہو جاتی آگے بڑھتی ہے۔

فقہ کی کتابیں اس مسئلے کی تفصیل سے رشتہ داروں پر رشتہ داروں کی کفالت بھی واجب ہے بھی بھری ہوئی ہیں کہ کن رشتہ داروں پر کن رشتہ داروں کو خرچ دینا واجب ہے اور کن حالتوں میں واجب نہیں ہو ظاہر ہے کہ یہاں وہ تمام تفصیلات پیش نہیں کی جاسکتیں۔ مسلم معاشرے میں عام طور سے اس وقت جو تصور رہا ہے وہ بس اتنا ہے کہ شوہر پر بیوی کی اور اولاد پر والدین کی کفالت واجب ہے لیکن فقہاء بتاتے ہیں کہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ صلہ رحمی میں درجہ بدرجہ تمام رشتہ داروں کو خرچ دینا بھی داخل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اہل قرابت ضرورت مند ہوں اور دینے والا خرچ دینے کی تعذرت و وسعت بھی رکھتا ہو۔ عام طور پر ہمارا مسلم معاشرہ اس وجوب کا احساس بھی نہیں رکھتا الا ماشاء اللہ

اس بات کا ادراک تو عقل بھی کر لیتی ہے کہ تمام رشتہ داروں پر رشتہ داروں کی درجہ بندی کے درجے ایک نہیں ہو سکتے۔ ان کے مدارج و مراتب میں یقیناً فرق ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے بڑا درجہ اسی کا ہونا چاہیے جو رشتہ میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ احادیث نے اس عقلی ادراک کی تصدیق کر کے اسے شرعی حقیقت بنا دیا ہے۔ رشتہ داروں کی درجہ بندی میں ذیل کی حدیث ایک اصل کلی کی حیثیت رکھتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ جاء رجل الى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يلزمو
حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک
شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور

اللّٰهُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ

صَحَابَتِي قَالَ أُمُّك ثُمَّ أُمُّكَ

ثُمَّ أَبُوك ثُمَّ دَنَّاكَ فَادْنَاكَ

(بخاری مسلم)

انہوں نے پوچھا۔ یا رسول اللہ میرے حق میں کون

کا کون سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے

فرمایا۔ تمہاری ماں پھر تمہارا باپ پھر اس کے بعد

تمہارا قریب ترین رشتہ دار پھر قریب ترین رشتہ

ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی تفصیل اس سے پہلے کی ایک قسط میں گزر چکی ہے۔

اس حدیث سے علماء و محدثین رشتہ داروں کی درجہ بندی پر استدلال کرتے ہیں اور یہ استدلال بالکل واضح

ہے۔ ماں باپ کے علاوہ کچھ اور رشتہ داروں کا ذکر بھی صراحتہً احادیث میں آیا ہے انہیں بھی دیکھ لینا چاہیے۔

کَلِيبُ بْنُ مَنفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ

قَالَ يَلِي رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَبِي قَالَ أُمُّكَ

وَأَبَاكَ وَآخَاكَ وَمَوْلَاكَ

الَّذِي يَلِي ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ

وَرَحْمَةٌ مُوصُولَةٌ

(ابوداؤد بخاری جمع الغرائب)

کلیب بن منفعہ اپنے دادا سے روایت

کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول میں کس کے ساتھ

نیک اور صلہ رحمی کروں۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں

اور باپ کے ساتھ بہن اور بھائی کے ساتھ اور

اس رشتہ دار کے ساتھ جو ان سے قریب ہو ان

کے حقوق ادا کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا

واجب ہے

بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ بڑے بھائیوں کا حق چھوٹے بھائیوں پر وہی ہے جو باپ کا حق اپنی والدہ

پر ہوتا ہے اسی طرح صحیح حدیث میں چچا کو باپ کا مثل قرار دیا گیا ہے۔ ماموں کا ذکر اور حضرت میمونہ

کی حدیث میں گزر چکا۔ خالہ کا درجہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ لِحَالَتِهِ مِثْلُ زَوْجَةِ الْاُمِّ (ترمذی)

براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خالہ ماں کے درجے

میں ہے

ادھر یہ گزر چکا کہ جس طرح ماں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی گناہ کا کفارہ بنتی ہے اسی طرح خالہ

کے ساتھ نیک سلوک گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مالی دارمیوی اگر ضرورت مند شوہر کی مالی امداد کرے تو

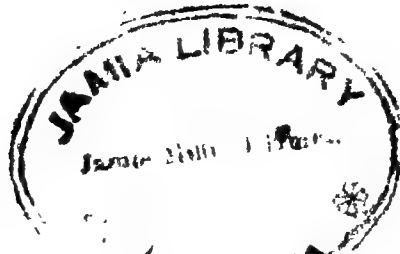
اسے بھی دُہرا اجر ملتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ذرا لمبی حدیث آتی ہے۔ میں یہاں اس کا مفہوم پیش کرتا ہوں

زینب نفقیہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کرو اگرچہ زیور ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر میں اپنے گھر گئی اور میں نے عبداللہ بن مسعود سے کہا۔ تم کم آمدنی والے شخص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو صدقے کا حکم دیا ہے۔ تم جا کر ان سے پوچھو، اگر تم کو صدقہ دینے سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہو تو تمہیں کو دوں، ورنہ دوسری کو دوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا۔ تم خود جا کر پوچھو۔ وہ کہیں اور دیکھا حضورؐ کے دروازے پر ایک انصاری عورت بھی موجود ہے اور ان کی ضرورت بھی وہی تھی جو میری تھی۔ حضورؐ کی شخصیت میں اللہ نے ایک رعب اور ہیبت رکھ دی تھی۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو براہ راست پوچھنے کی جرأت نہ ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضورؐ کے گھر سے بلال نکلے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جاؤ حضورؐ سے کہو کہ دروازہ پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ اپنا صدقہ اپنے شوہروں کو اور ان یتیموں کو دے دیں جن کی وہ پرورش کر رہی ہیں تو کیا یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ نہ بتانا کہ ہم کون لوگ ہیں۔ حضرت بلال حضورؐ کے پاس گئے اور سوال کیا حضورؐ نے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ انھوں نے کہا ایک انصاری عورت ہیں اور ایک زینب ہیں حضورؐ نے پوچھا کون سی زینب؟ انھوں نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دو اجر ہے۔ قرابت کا اجر اور صدقہ کا اجر۔

(ریاض الصالحین بحوالہ بخاری و مسلم)

رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا حکم انہیں کے ساتھ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس وقت ر وسعت اختیار کرتا ہے کہ کسی مالک کے تمام باشندوں کے ساتھ نیک سلوک کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس مالک کے کسی ایک شخص سے رشتے کا تعلق تھا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ذر سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضورؐ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ عنقریب تم لوگ مصر فتح کرو گے تو باشندگان مصر کے لیے میری طرف سے نیک بڑاؤ کی وصیت ہے کیونکہ وہ ذمی بھی ہوں گے اور ان سے رشتے کا بھی تعلق ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ مصر کی تھیں اس لیے حضورؐ نے اہل مصر سے رشتہ داری کا ذکر فرمایا۔ یہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں اسلامی شریعت کا نقطہ نظر۔

30 AUG 1963

خطبہ افتتاحیہ

بہار اسٹیٹ مسلم پرسنل لار کنونشن

از

(مولانا ابواللیث ندوی، امیر جماعت اسلامی ہند)

جس کنونشن میں یہ خطبہ دیا گیا وہ ۲۸ جولائی ۱۹۶۳ء کو انجمن اسلامیہ ہال - مراد پور روڈ، لاہور میں منعقد ہوا تھا۔ یہ پمفلٹ کی صورت میں چھپ کر اسی موقع پر شائع ہو چکا ہے۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس جامع خطبہ کو زندگی کے صفحات میں بھی محفوظ کر لیا جائے۔ (احد ام)

جناب صدر و محترم حاضرین!

بہار اسٹیٹ مسلم پرسنل لار کنونشن میں شرکت کا دعوت نامہ جب مجھے ملا تھا، میں نے اس کا مطلب کچھ اس سے زیادہ نہیں سمجھا تھا کہ کنونشن کے داعی حضرات نے ایسے اہم اور مبارک کنونشن میں مجھے شرکت کرنے یا زیادہ سے زیادہ کنونشن کے نمائندگان سے کچھ گفتگو اور خطاب کا ایک موقع عنایت فرمایا لیکن بعد میں اخباری خبروں اور روانگی سے چند گھنٹے قبل کنونشن کے جنرل سکریٹری جناب غلام سرور صاحب کے تار سے معلوم ہوا کہ مجھے اس سے آگے یہ شرف بھی عطا فرمایا گیا ہے کہ میں اس مبارک اجتماع کا افتتاح کروں اور اس موقع پر کوئی مطبوعہ افتتاحی خطبہ بھی پیش کروں۔ چنانچہ اس وقت میں اسی حکم کی تعمیل میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ یعنی کچھ باتیں جو روا روی میں تسلیم بند ہو سکی ہیں ان کو اللہ کے نام پر اس کنونشن کا افتتاح کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر دینی چاہتا ہوں۔

حضرات! یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مسلمانان ہند اس وقت اپنی تاریخ کے ایک نہایت نازک دور سے گزر رہے ہیں، اسباب سے بحث کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن یہاں کے حالات ان کے لیے اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے خواص و عوام سب ہی سخت اضطراب و بے چینی کے شکار ہیں۔ اور

ان میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو حالات کی نزاکتوں اور مستقبل کے اندیشوں کی بنا پر حد درجہ مایوس بھی ہو چکے ہیں۔

ہندوستان میں جو دستور اس وقت رائج ہے، وہ کئی طور سے نہ سہی، لیکن اس میں ملک کی اقلیتوں کے لیے بہت کچھ سامانِ اطمینان موجود ہے۔ کیونکہ اس میں باشندگانِ ملک کے لیے کچھ بنیادی حقوق و تحفظات طے کیے گئے ہیں، جن میں مذہب کی آزادی بھی شامل ہے لیکن بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک دستوری تحفظات اور یقین دہانیاں اپنی حقیقی روح کے ساتھ عملی قالب اختیار نہیں کر سکی ہیں، بلکہ اس کے برعکس آئے دن ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن سے صرف مسلمانوں بلکہ یہاں کی دیگر اقلیتوں کے دلوں میں بھی یہ بدگمانی بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ تحفظات اور یقین دہانیاں محض دکھاوے کے لیے ہیں۔ اور شاید اکثریت جان بوجھ کر ان کو ان دستوری حقوق سے محروم کر دینا چاہتی ہے۔

مسلمانوں کے لیے یہ بات کچھ کم پریشان کن نہیں تھی کہ آزادی کے سولہ سترہ برس بعد بھی ابھی تک ان کو اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کی طرف سے کئی اطمینان نصیب نہ ہو سکا۔ اور آئے دن ملک کے کسی نہ کسی گوشے میں فسادات ہوتے ہی رہتے ہیں، یا ان کو ملازمتوں اور معاشی میدانوں میں طرح طرح کی رکاوٹوں اور معنوں سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے لیکن جو چیز ان کے لیے پریشان کن ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے مذہب کی طرف سے اطمینان نصیب نہ ہو سکا ہے۔ ملک میں خاص طرح کے نصابِ تعلیم کے ذریعہ طلبہ کے ذہن و دماغ کو ایک خاص مذہب و تہذیب کے سانچے میں ڈھلنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور تعلیم کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی پورے ملک میں جس طرح ایک خاص تہذیب کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیگر تہذیروں کو جس طرح دبلنے اور پامال کرنے کی تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہیں اور ان سے بھی مسلمانوں کا پریشان و مضطرب ہونا ایک بالکل قدرتی بات ہے۔ کیونکہ اپنی تہذیب ہر قوم و ملت کو عزیز ہوتی ہے اور ہندوستان میں جس تہذیب کو اسلامی تہذیب کہا اور سمجھا جاتا ہے، وہ ہر چند خالص اسلامی تہذیب نہیں ہے لیکن بہر حال اس پر اسلام کی گہری چھاپ پڑی ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کا اپنی تہذیب کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کا حقیقی سرچشمہ ان کا مذہب ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کے سلسلے میں کسی خطرے کا احساس درحقیقت مذہب کے سلسلے میں _____ ان کے اضطراب و تشویش ہی کا ایک گوشہ ہے۔ لیکن جو چیز ان کے لیے ہر چیز سے زیادہ پریشانی و اضطراب کا موجب بن رہی ہے، ان کا یہ

صاف ہے کہ اب براہ راست مذہب میں بھی مداخلتیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اور ان کا یہ احساس اور اس کی بنا رآن کا اضطراب کچھ بے وجہ نہیں ہے۔

آپ حضرات کو معلوم ہو گا کہ انگریزی دور حکومت میں یہاں سول میرج ایکٹ رائج تھا جس کی رو سے ہر مرد و عورت کسی دوسرے مذہب کے کسی فرد سے شادی کر سکتے تھے لیکن مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سے پہلے اپنے مذہب سے انکار کریں لیکن اب سول میرج کی جگہ اسپنل میرج ایکٹ نافذ کیا گیا ہے جس کی رو سے ایک عورت اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے بھی کسی ہندو، عیسائی یا یہودی سے شادی کر سکتی ہے۔ اور یہ شادی قانوناً جائز ہوگی اور اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ جائز وارث قرار پائے گی اس قانون کی رو سے اسلامی شریعت کا یہ اصول کالعدم ہو جاتا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں رہ سکتی۔ اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے بعد وہ مسلم معاشرے میں شامل نہیں رہ سکتی۔

اسی طرح حکومت نے سرکاری ملازمین کے سلسلے میں تعدد از دواج پر جو پابندی عائد کی ہے اس سے مسلمان ملازمین اس حق سے محروم ہو گئے ہیں جس کی گنجائش شریعت نے تسلیم کی ہے۔

اور اب جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہو چکا ہے پچھلے دنوں حکومت نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ مسلم پرسنل لایم بھی تبدیلیاں کر لی جائیں۔ چنانچہ اس کے سلسلے میں ایک ایسا کمیشن بنانے کی تجویز زیر غور ہے جو مسلم ملکوں کی اصلاحات کو سامنے رکھ کر مسلم پرسنل لایم تبدیلیوں کے بارے میں اپنی سفارشات پیش کرے۔

یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہر شخص جو اسلام سے ذرا بھی واقفیت رکھتا ہے اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہوگی کہ مذہب کے بارے میں مسلمانوں کا تصور دیگر مذاہب کے لئے والوں کے مقابلے میں بالکل جداگانہ ذیعت رکھتا ہے۔ دوسروں کا نقطہ نظر مذہب کے بارے میں بالعموم یہ ہے کہ وہ بس اللہ اور بندے کے درمیان ایک مخصوص تعلق کا نام ہے۔ دنیاوی معاملات و مسائل اس کے دائرے سے خارج ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ کچھ رسم و رواج اور عبادات و اخلاق کا بھی انسان کو پابند بنایا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام کا حال یہ ہے کہ وہ دین و دنیا اور مذہب و سیاست کی تفریق کا روادار نہیں ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی پوری زندگی مذہب کے دائرے میں داخل ہے اور اسے اس کے ہر عمل و جزو میں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ہر شعبہ زندگی کے بارے میں

وامنح ہدایت دی ہے۔ اس طرح اسلام عرب عام کے لحاظ سے محض ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وقت مذہب، اخلاق، معاملات اور سیاست سب کا جامع ہے اور سب کو محیط ہے۔ اس بنا پر قدیم مسلمان کسی حال میں اس کا روادار نہیں ہو سکتا کہ اس کے مذہب میں کوئی بھی حکومت یا فرد خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کسی طرح کی مداخلت کرے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم یا حذف و اضافہ ہو سکے۔ زیادہ سے زیادہ جس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جن امور و مسائل کے بارے میں قرآن و سنت کی کوئی واضح ہدایت نہیں ہے، ان کے متعلق قرآن و سنت کی ہدایات کے پیش نظر کوئی نقطہ نظر متعین کیا جائے، لیکن یہ کام بھی ہر کس و ناکس کے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مخصوص طور سے علمائے امت کا کام ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس وقت کچھ مسلمان ملکوں میں وہاں کے موجودہ برسر اقتدار طبقے کی طرف سے شریعت میں کچھ ترمیمات کی گئی ہیں، لیکن ان ملکوں کے عام مسلمان ان کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسے ان کی مذہب دشمنی یا مغربیت سے معروبیت کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اور ان کی طرف سے ان اصلاحات کی شدید مخالفت ہو رہی ہے جس کی بنا پر یہ ممالک اس وقت سخت ترین کش مکش میں مبتلا ہیں جس سے ان کی تعمیر و ترقی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔

پھر جہاں تک مسلم پرنسپل لا کا تعلق ہے، یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جو مسلمانوں کی نگاہ میں شریعت کا ایک اہم ترین جزو ہونے کے ساتھ یہ حیثیت بھی رکھتا ہے کہ درحقیقت اس پر ہی پورے اسلامی معاشرے کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اس کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات ہمیشہ اتنے نازک رہے ہیں کہ جن مسلم ملکوں پر مغربی اقوام کا غلبہ رہا ہے، انھوں نے اگرچہ مالیات و انتظامیہ کے سلسلے میں ان ملکوں کے رائج الوقت قوانین میں طرح طرح کی تبدیلیاں کر ڈالیں، بلکہ ان کو منسوخ کر کے اپنے پسندیدہ قوانین کو بھی رائج کیا، لیکن ان کو بھی اس کی جرأت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے پرنسپل لا کو بھی ہاتھ لگائیں۔ اور اب ان ملکوں کی آنادی کے بعد موجودہ مغرب زدہ برسر اقتدار طبقے کی طرف سے اگرچہ اسلامی شریعت میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن ان کو بھی اب تک اس کی جرأت نہیں ہو سکی ہے کہ وہ مسلم پرنسپل لا میں براہ راست دخل دیں، یا اگر وہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی مذہب ہی کے نام پر کی جا رہی ہیں۔ خود ہندوستان میں بھی انگریزوں نے اپنے دور اقتدار میں ملک میں اپنے من مانے قوانین نافذ کیے، لیکن جہاں تک مسلم پرنسپل لا کا تعلق ہے، نہ صرف یہ کہ انھوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ مسلمانوں کی خواہش و مطالبے کی بنا پر ۱۹۴۷ء میں شریعت

اور مسلمانوں میں قانون انفساخ نکاح کو منظور کیا گیا لیکن تعجب ہے کہ اب جب کہ ملک میں اپنی حکومت قائم ہوئی ہے، مسلمانوں کو اس صورت حال سے بے چارہ ہونا پڑ رہا ہے کہ اس رہی سہی چیز کو بھی ملک کی طرف سے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔

چنانچہ یہ قدرتی بات ہے کہ حکومت کے اس مجوزہ اقدام کی خبر کے شائع ہوتے ہی پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی جس کا اندازہ ان اجتماعات سے ہوتا ہے جو ملک کے گوشے گوشے میں ہوئے اور اب تک ہو رہے ہیں۔

چنانچہ اس وقت کا یہ اجتماع بھی جس میں صوبے کے اطراف و جانب کے نمائندے آئے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے صوبوں سے بھی کچھ لوگ آکر شریک ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اسی اضطراب اور بے چینی کا ایک ثبوت ہے۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اجتماع مسلمانوں کی کسی مخصوص پارٹی یا جماعت کی طرف سے منعقد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صوبے میں جتنی بھی قابل ذکر جماعتیں موجود ہیں سب کے نمائندے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہیں وہ بھی مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ گویا یہ اضطراب ایک عمومی نوعیت رکھتا ہے اور اتنا شدید ہے کہ جماعتی اور مسلکی امتیاز و اختلاف بھی اس معاملے میں معدوم ہو چکا ہے۔ یقیناً وقت کا یہی تقاضا تھا اور مسلمانانِ ہمارا کی خدمت میں، میں ہدیہ مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انھوں نے ایسے مبارک اجتماع کا انتظام فرمایا ہے مسلمانوں کی زندگی میں یہ ایک بڑی اچھی علامت ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جذبہ اگر قائم رہا تو انشاء اللہ مسلمانوں کے بہت سے مسائل جو آج انہیں پریشان کئے ہوئے ہیں آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔

مسلمانوں نے اس مجوزہ مداخلت کے مقابلے میں جس یک جہتی اور اتحاد و تعامل کا ثبوت پیش کیا ہے اور پھر اپنی اس تحریک کو جس ہر وقار و آئینی انداز میں چلایا ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بظاہر حالات یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ حکومت کم از کم فی الحال اپنا اس ارادے کو ملتوی کر دے گی۔

آپ حضرات کو اخبارات کے درجے یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ پچھلے دنوں جمعیتہ علمائے دہلی کے ایک وفد نے وزیر اعظم ہند سے ملاقات کی تھی۔ پھر جناب حافظ محمد براہیم صاحب نے بھی وزیر قانون مسٹر اسٹون اور وزیر اعظم پنڈت نہرو سے اس موضوع پر گفتگو اور تبادلہ خیال کیا ہے۔ اور ان حضرات نے اس گفتگو اور تبادلہ خیال کے بعد بھی خیال رائے قائم کی تھی کہ حکومت اس سلسلے میں سر دست کوئی اقدام نہیں کرنا چاہتی

ہے۔ اور آپ نے اخبارات میں یہ بھی پڑھا ہو گا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نائب صدر جمہوریہ کے دولت پر مرکزی حکومت کے کچھ مسلم وزراء اور کچھ سرکردہ مسلمانوں کی ایک نشست ہوئی تھی جس میں مسلم پرنسپل لا کے مسئلے پر ان حضرات نے حکومت کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی اقدام نہ کرے۔ ان باتوں کے پیش نظر غالباً یہ توقع کرنا کچھ بے جا نہ ہو گا کہ حکومت اب اس معاملے کو آگے نہیں بڑھائے گی۔ بلکہ توقع تو یہ تھی کہ اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے کوئی اعلان بھی شائع کر دیا جائے گا۔ اور اگر ذائقہ حکومت اس سلسلے میں کچھ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی ہے تو اسے یہ اعلان شائع کر دینا چاہیے تھا تاکہ مسلمانوں میں جو اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی ہے وہ دور ہو جاتی اور اس وقت ان کی جو قوت اس کے خلاف احتجاج میں صرف ہو رہی ہے اس طرف سے مطمئن ہو کر اسے وہ اپنے اور ملک کے دیگر اہم اور ضروری کاموں پر صرف کر سکتے۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد غالباً اس کنونشن کی بھی کوئی خاص ضرورت باقی نہ رہتی۔ لیکن کہا نہیں جاسکتا کہ اس راہ میں وقار کا سوال آڑے آ رہا ہے۔ یا یہ خیال مانع بن رہا ہے کہ اس طرح کے اعلان کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ نہ بڑھ جائے یا خدا نخواستہ ہم محض خوش گمانی میں مبتلا ہیں اور حکومت اپنے ارادے پر بدستور قائم ہے۔ اگر یہ آخری بات ہے تو فیضانِ اعلان کی توقع ہی فضول ہے۔ لیکن اگر واقعی وقار اور مصلحتیں آڑے آ رہی ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ طرز فکر جمہوریت کے مزاج سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا۔ مسلمان تو پھر بھی اس ملک کی ایک اہم اکائی ہیں، لیکن کسی چھوٹی سے چھوٹی اقلیت کے اضطراب سے بھی پورے ملک کو بے چین ہو جانا چاہیے اور اسے اولین فرصت میں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

بہر حال اس طرح کے اعلان میں کیا بات مانع بن رہی ہے اس کا حال تو آئندہ معلوم ہو سکے گا۔ لیکن اس موقع پر میں آپ حضرات کی توجہ اس طرف مبذول کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ خطرہ ٹل جائے کہ حکومت مسلم پرنسپل لائیں کوئی ترمیم کرنا چاہتی ہے لیکن مسلمانوں کو آئندہ کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ رہنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہو گا۔

یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مسلم پرنسپل لا کے سلسلے میں حکومت نے کمیشن کی جو تجویز پیش کی تھی وہ یوں ہی سامنے نہیں آگئی بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچا سمجھا اور طے شدہ منصوبہ کام کر رہا ہے۔ آپ میں سے بہتوں کو معلوم ہو گا کہ حکومت کی پالیسی کے رہنما اصول جو دستور میں طے کیے گئے ہیں ان میں ایک دفعہ (۷۷) یہ بھی ہے کہ

*The state shall endeavour to secure
for the citizens a uniform civil code
THROUGH OUT THE TERRITORY OF INDIA*

یعنی ریاست پورے ہندوستان میں اپنے باشندوں کے لیے یکساں (سول کوڈ) شہری ضوابط تشکیل دینے کی جدوجہد کرے گی۔ ہر چند رہنما اصولوں کی حیثیت محض رہنما اصولوں کی ہے جن کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہے لیکن دستور کی دفعہ ۳۷ کی رو سے ان رہنما اصولوں کو ملک پر حکمرانی کے سلسلے میں ایک بنیادی مقام حاصل ہے اور حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ قانون سازی میں ان منصوبوں کو رو بہ عمل لائے۔ دستور کی اس دفعہ کے ہوتے ہوئے اگر حکومت پورے ملک میں یکساں معاشرتی قوانین نافذ کرنے کی طرف کوئی خاص قدم نہیں اٹھا رہی ہے تو اسے اس کی کسی نہ کسی مجبوری یا مصلحت کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ خود دستور کے لحاظ سے اس کی مکلف قرار دی گئی ہے اور وہ ایسا کرنا بھی چاہتی ہے لیکن تدریج و مصلحت کے ساتھ جیسا کہ ہندو کوڈ میں ترمیمات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہ بات تقریباً یقینی سی ہے کہ حالات جس قدر سازگار ہوتے جاتے گئے وہ دستور کی اس ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کرے گی اور حالات کو سازگار بنانے کی طرف سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ بلکہ کیا عجب کہ پرنسپل لائیں ترمیم کا ارادہ بھی کچھ اسی کے لیے راستہ ہوا کرنے کی خاطر کیا گیا ہو۔

پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنے کی ہے کہ پچھلے برسوں جب ہندو کوڈ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تو ایوان کے بہت سے غیر مسلم ممبروں نے اس بات پر سخت احتجاج کیا تھا کہ ہندوؤں کے لیے جداگانہ قوانین کیوں بنائے جا رہے ہیں اور ان کا اطلاق مسلمانوں پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور اس مطالبے یا احتجاج کا جو جواب اس وقت ذمہ داران حکومت کی طرف سے دیا گیا تھا وہ یہی تھا کہ مصلحت کے تقاضے سے ایسا نہیں کیا جائے۔ یہ بات یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ حکومت کیا چاہتی ہے؟ نیز یہ کہ اکثریت کی عام خواہش کیا ہے؟ اور یہ خواہش خود اس موقع پر بھی اپنا اثر دکھانے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اخبارات طبقہ واقف ہو گا کہ متعدد با اثر غیر مسلم اخبارات نے اس خبر پر کس قدر برہمی اور غصہ کا اظہار کیا ہے کہ حکومت مسلم پرنسپل لائن ترمیم کا ارادہ ترک کر رہی ہے۔ وہ اسے مسلمانوں کی بے جا خوشامد اور ملکی منافع کے خلاف ایک طرح کی غداری قرار دے رہے ہیں۔

پھر ان باتوں کے ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ بدقسمتی سے ہمارے بھائی بھندل میں سے جو لوگ حکومت کے نزدیک مسلمانوں کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں یا اس کے منظم نظر ہیں ان کی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اسلام سے کوئی واقفیت یا دل چسپی نہیں رکھتے بلکہ بڑی حد تک اپنا ذہنی تعلق بھی اس سے توڑ چکے ہیں اور ان کا مطمح نظر حکومت یا اکثریت کی خوشنودی حاصل کرنے یا اپنی ترقی پسندی کا مظاہرہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگ حکومت کو مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں نہایت غلط مشورے دیتے رہتے ہیں اور یہ بات تو اخبارات میں شائع ہی ہو چکی ہے کہ حکومت کے زیرِ بحث اقدام میں بھی بعض مسلم وزراء اور ممبران پارلیمنٹ کی تحریک کو خاص دخل ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر اگر حکومت اس وقت اپنے مجوزہ اقدام سے باز بھی آجائے تو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو گیا ہے۔ اور اس پر ہمیں نہایت سنجیدگی اور اہمیت کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔

حضرات! مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ اس اہمیت کے ساتھ آپ میں سے ہر شخص کے سامنے ہو گا اور یقیناً آپ حضرات نے اس سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنے اپنے طور سے بہت کچھ سوچا بھی ہو گا اور اس وقت یہاں ہمارے جمع ہونے کی اصل غرض وفایت بھی یہی ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے پر غور کریں اور اس کا کچھ حل سوچیں اس لیے آغاز گفتگو کے لیے میں اس سلسلے میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) سب سے پہلی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ میرے نزدیک آپ کا یہ اجتماع بجائے خود بڑی اہمیت رکھتا ہے اور اس سے ہم بہت کچھ فوائد حاصل ہونے کی توقع کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جس پیمانہ و انداز پر منعقد ہو رہا ہے اس سے حکومت کو اس کا بخوبی اندازہ ہو سکے گا کہ مسلمانوں کے جذبات اس کے مجوزہ اقدام کے سلسلے میں کیا ہیں اور وہ کس طرح اس بارے میں باہم متفق ہیں لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں ہمیں حکومت کے مجوزہ اقدام کے خلاف صرف احتجاج ہی کرنا نہیں ہے بلکہ ایک مستقل خطرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے تدارک کے لیے بھی بہت کچھ سوچنا ہے۔ بلکہ یہ بات اگر کسی درجے میں بھی صحیح مان لی جائے کہ حکومت اپنے اس اقدام کو وہاں لینے کے لیے بھی تیار ہو چکی ہے اور دیر سویر اس کا اعلان ہوئے گا ہے تب تو جو کچھ ہمیں سوچنا ہے وہ آئندہ خطرے ہی کے سلسلے میں ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ اپنے اندر گونا گوں نزاکتیں اور پیچیدگیاں رکھتا ہے جن کا حق غالباً اس طرح ٹھیک طور سے ادراک نہیں ہو سکتا کہ پہلے

مثلاً اس کنونشن کا موضوع گفتگو بنائیں۔ کیونکہ اس کے لیے طویل فرصت اور پرسکون ماحول کی ضرورت ہے اور اس سے زیادہ اس بات کی کہ اس سلسلے میں جو کچھ کیا جائے اس کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا اتفاق اور اشتراک حاصل ہو سکے اور اس غرض کے لیے کوئی ایسی مجلس تشکیل دینی ہوگی جس میں مسلمانان ہند کے نمایاں سربراہ کار اور ان کی تمام قابل ذکر جماعتوں کے نمائندے شریک ہوں اور یہ کام آئندہ ہی ہو سکے۔ البتہ اس موقع پر اس سلسلے میں کوئی تجویز زیر بحث لائی جاسکتی ہے یا آئندہ کے بارے میں کچھ اصولی باتیں بھی طے کی جاسکتی ہیں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں آئندہ خطرے کا انسداد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ دستور کے رہنما اصولوں میں سے اس اصول کو بدلوانے کی کوشش کی جائے جس کی رو سے حکومت پورے ملک میں یکساں معاشرتی قانون نافذ کرنے کی تکلف قرار دی گئی ہے۔ کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ حکومت کے اقدامات کا ایک رخ متعین کر دیا ہے بلکہ وہ عام پبلک کے ذہن و دماغ کو بھی ایک خاص رخ پر موڑتے رہنے کی موجب ہے۔

بلاشبہ دستور میں اس طرح کی تبدیلی کر لینا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ رائے عامہ کی بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ میں مطلوبہ اکثریت حاصل ہو سکے لیکن اگر مسلمان پورے عزم و حکمت کے ساتھ اس مطالبے کو منوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو کامیابی کی بہر حال توقع کی جاسکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ملک کے برسرِ اقتدار طبقے کا عام رجحان مذہب کے خلاف ہے اور پورے ملک میں یکساں معاشرتی قانون رائج کرنے کا جذبہ بھی پوری شدت کے ساتھ موجود ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واقعہ ہے کہ ہندوستان کا پڑھ لکھا اور سمجھ دار طبقہ اس بات کی اہمیت کو بھی کسی نہ کسی درجے میں ضرور تسلیم کر رہا ہے کہ ہندوستان جو مختلف ملتوں اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے، تو ان سب کو حتیٰ الوسع اپنی اپنی جگہ راضی اور مطمئن کرنے کی پوری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اسی پر ملک کی وحدت و استحکام کا دار و مدار ہے اور یہی جذبہ دستور بنانے وقت ممبرانِ مجلس قانون ساز کے دلوں میں بھی رہا ہے جس کی بنا پر دستور میں اقلیتوں اور ان کے مذہب و تہذیب کے سلسلے میں طرح طرح کے تحفظات رکھے گئے ہیں۔ اس خیال و ذہن کے لوگوں کو آسانی یہ بات سمجھائی جاسکتی ہے کہ مذکورہ دفعہ اپنی تفصیلی شکل میں ان تحفظات کے قطعاً مغائر ہے۔ اس لیے دستور کو تفساد سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے بنیادی حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ کیونکہ

وہ اس زمانے میں تمام مہذب ملکوں کے دستوروں کا ایک لازمی جزو ہیں بلکہ وحقیقت ان کے مہذب ہونے کی علامت بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ملک کے سمجھ دار طبقے کو یہ بات بھی سمجھائی جاسکتی ہے۔ کہ ایسے قوانین جن کے پیچھے عمل درآمد کرنے والوں کی دلی آمادگی اور جذبہ موجود نہ ہو، عملاً وہ بے فنی ہی ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پچھلے دنوں ہندو کو ڈبل میں جو اصلاحات کی گئی تھیں وہ بھی اسی بنا پر بڑی حد تک لائے ثابت ہوئی ہیں اس لیے یکساں معاشرتی قوانین نافذ کرنے کا خیال ہی قابل ترک ہے۔ البتہ غیر مسلموں کی اکثریت اپنے یہاں کوئی تبدیلی لانا چاہے تو وہ اس کے لیے ہر طرح مجاز ہے اور جب مسلمان اپنے پرنسپل لائن کوئی تبدیلی پسند نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہرگز کسی جبر سے کام نہیں لینا چاہیے۔

(۳) تیسری بات جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم پرنسپل لائن ترمیم کے بارے میں جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کی طرف سے اگرچہ اب تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ مسلم پرنسپل لائن ان کو کیا باتیں قابل ترمیم معلوم ہو رہی ہیں اور ان کی ترمیمات کیا ہیں؟ بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید بے قیدی کی خواہش یا مغرب سے مروجہ سیت ہی نے مل کر انہیں اصلاح کا نعرہ لگانے پر آمادہ کر دیا ہے لیکن میرے خیال میں اس معاملے کے بعض پہلو ہمارے لیے ہر حال قابل توجہ ہو سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ جہاں تک قرآن و سنت کے مخصوص اور بنیادی احکام و ہدایات کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ قطعاً ناقابل ترمیم ہیں لیکن فقہاء کے عام اجتہادات و استنباطات یہ حیثیت نہیں رکھتے۔ بلکہ حالات و ظروف میں تبدیلیوں کے بعد ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہو سکتی ہے اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ایک حد تک حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک طرف نئے حالات و مسائل کے سلسلے میں جو اس دور کی پیداوار ہیں اور جن سے ہمارے ائمہ اور مجتہدین کو واسطہ پیش نہیں آیا تھا، صحیح شرعی نقطہ نظر متین کرنے کی کوشش کریں اور دوسری طرف ان اجتہادات و استنباطات کا بھی اس حیثیت سے جائزہ لیں کہ بدلے ہوئے حالات میں ان کو بعینہ باقی رکھنے کی ضرورت ہے یا ان میں ترمیم کی ضرورت ہے اور اس کی گنجائش بھی ہے۔ لیکن یہ بات پوری طرح واضح رہنی چاہیے کہ یہ خود مسلمانوں کے اپنے بلکہ صحیح معنوں میں ان کے علماء اور ماہرین شریعت کا کام ہے نہ کہ ان لوگوں کا جو اگرچہ اپنی بزدلی اور کم ہمتی کی بنا پر اب تک اپنے کو مسلمانوں میں شامل کیے ہوئے ہیں لیکن حقیقتاً اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کیچکے ہیں اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے اس پر پورے زور و قوت سے یہ بات واضح کر دینی چاہیے کہ وہ ہرگز اس کی مجاز نہیں ہے کہ اس میں کسی طرح کی مداخلت

کرے اور نہ اس طرح کی مداخلت کے مسلمان کسی حال میں روادار ہو سکتے ہیں۔

یہاں اس بات کا اظہار غالباً نامناسب نہ ہوگا کہ جہاں تک فقہی اجتہادات کا تعلق ہے ہمارے علماء اس کے منکر نہیں ہیں کہ حالات کے جدید تقاضوں پر غور و فکر کرنے اور ان کے بارے میں صحیح اسلامی نقطہ نظر متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز وہ اپنی فقہ کی بہت سی قدیم جزئیات پر نظر ثانی کی ضرورت کے بھی قائل رہے ہیں۔ چنانچہ خود ہندوستان میں اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے کہ خود علماء ہی کی کوششوں سے ۱۹۳۹ء میں قانون فیصلہ نکاح پاس ہوا ہے جس کی رو سے مسلمان عورتوں کے لیے اپنے غلط کارنامہ کا رہ یا منقود الخیر شوہروں سے رسدگاری حاصل کرنے کی صورتیں فقہ مالکی کے مطابق طے کی گئی ہیں۔ اس بنا پر اس وقت کے حالات و ضروریات کے پیش نظر غور و فکر اور نظر ثانی کے لیے کوئی متعین صورت اختیار کرنا بہر حال مناسب ہی ہوگا۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم یا نام نہاد مسلمان پرنسپل لائیں ترمیم و اصلاح کی ضرورت کے قائل یا اس کے طالب ہیں وہ سب کے سب وہی نہیں ہیں جو مذہب سے کوئی واسطہ یا لگاؤ نہیں رکھنا چاہتے اور صرف مغرب کی تقلید ان کے پیش نظر ہے۔ بلکہ ان میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو درحقیقت اسلام یا اسلامی تعلیمات سے پوری طرح واقف نہیں ہیں اس لیے بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مسلم معاشرے کی بہت سی فراہمیں کو جو درحقیقت شریعت پر عمل درآمد کے نہیں بلکہ اس سے گریز کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں ان کو محض اس بنا پر کہ وہ مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اسلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور پھر وہ ان کے زالے کے لیے مسلم شریعت میں ترمیم کی ضرورت کا شور مچاتے ہیں۔ مثلاً مسلمان عورتوں کی بہت ساری حق تلفیاں محض شریعت پر عمل درآمد سے گریز کے نتیجے میں ظہور میں آتی ہیں اور شریعت میں ان کا پورا پورا تحفظ موجود ہے۔ مگر ناواقف لوگ خواہ مخواہ ان حق تلفیوں کے لیے شریعت ہی کو براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی بنا پر بہت سے اسلامی احکام و ہدایات کی حکمتوں اور باریکیوں سے نا آشنا رہتے ہیں اور بے وجہ ان پر اعتراضات شروع کرتے ہیں۔ مثلاً تعدد ازدواج کا مسئلہ جو اس وقت خاص طور سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ مذہب سے ناواقف طبقے کے لیے خاص نشان ملامت بنا ہوا ہے۔ اس بنا پر اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ لوگوں کو اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف کرانے کی پوری پوری کوشش کی جائے تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ بہت سی خرابیوں کی اصلاح کے سلسلے میں کسی جدید قانون سازی کی یا قدیم قانون شریعت میں کسی ترمیم

ضرورت نہیں ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا اور عمل پر اکرانے کی صورتیں اختیار کرنا اصلاح کے لیے بالکل کافی ہے اور شریعت کی جن باتوں پر وہ اپنی ناواقفیت کی بنا پر متعرض ہیں انہیں یہ بتایا جائے کہ ان کی حکمتیں اور مصلحتیں کیا ہیں۔ مثلاً تعدد ازواج کے مسئلے میں انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ شریعت نے اس کی گنجائش کن حالات میں رکھی ہے اور اس کے حقیقی وجوہ و اسباب کیا ہیں؟ اور یہ معاشرے کو بہت سی معاشرتی خرابیوں سے بچانے کے لیے کس درجہ ضروری ہے؟

لیکن اس ضمن میں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ شریعت کے کسی جزوی حکم کی معقولیت اور حکمت ثابت کرنے کے لیے تنہا اس جزو کی تفصیلات پر گفتگو کرنا کافی نہیں ہوگا۔ کسی جزوی حکم کی حکمت و معقولیت اس وقت تک واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ پورے اسلامی نظام میں اسے رکھ کر اس کی حیثیت واضح نہ کی جائے۔ اس لیے حقیقت اہل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو پورے نظام اسلام سے صحیح طور سے واقف کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری بھی ہے اور اصلاح و ترمیم کے زور و شور کو ختم کرنے کا ایک کامیاب راستہ بھی ہے اور یہ واضح بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں نشر و اشاعت کے لیے ایک وسیع نظام قائم کرنا پڑے گا۔ کاش امت اس کے لیے آمادہ ہو سکے۔

اس سلسلے کی ایک مزید بات مجھے یہ بھی عرض کرنی ہے کہ نظام اسلام کا تعارف بھی اس کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا کہ ہم اسلام کے بنیادی تصورات کو اپنی صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یعنی یہ کہ اس دنیا کا خالق و مالک اور اس کا حقیقی حکمران اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا میں بندے کی حیثیت ایک آزاد خود مختار وجود کی نہیں ہے بلکہ اس کا ہر طرح بندہ و محکوم ہے اور دینی و دنیاوی تمام کامیابیوں کا دار و مدار محض اس کی اطاعت پر ہے۔ اسلام کا اس حیثیت سے تعارف کا یہ فائدہ تو خیر حاصل ہو گا ہی کہ اسلامی شریعت اپنی صحیح روح و شکل میں لوگوں کے سامنے آ سکے گی لیکن اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی ہو گا کہ لوگوں کے لیے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ مسلمان کیوں اپنی شریعت ہی پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اس میں کیوں کسی کی مداخلت کے رفاکار نہیں ہیں اور اس کے نتیجے میں عام مسلمان بھی اس سے واقف ہو سکیں گے کہ اسلام پر عمل درآمد کے سلسلے میں آسانیاں اور سہولتیں حاصل کرنے کے لیے بقدر وسعت جدوجہد کرنے کی کتنی بڑی ذمہ داری پڑے گی۔ یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہندوستان میں ایک مدت و ماز سے اسلامی شریعت کا صرف وہ جز و کسی دوسرے میں نافذ اصل ہے جس کا تعلق انسان کے شخصی احوال و زندگی سے ہے اس کے علاوہ معاملات میں

انہیں چار و ناچار رائج الوقت قوانین ہی کی اطاعت کرنی پڑتی ہے۔

آخر میں یہ بھی گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کے تعارف کے لیے محض تقریریں اور کتابوں وغیرہ پر تکیہ کر لینا ہی کوئی صحیح بات نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عمل کو بھی اس کے تعارف کا ذریعہ بنائیں۔ اس وقت صورت حال یہ ہے کہ جن باتوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں کوئی بیرونی رکاوٹ موجود نہیں ہے، خود ان کے سلسلے میں بھی ہمارا عمل سلسلہ اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ جس کی بنا پر ہم خود اسلام کی رسولی کے بھی موجب بن رہے ہیں۔

یہ چند باتیں تھیں جو مختصر طور سے میں نے عرض کی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری ان معروضات پر سنجیدگی کے ساتھ غور فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری مشکلات میں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے بقا و تحفظ کے لیے جو عظیم کام ہمیں درپیش ہیں۔ ان میں ہماری مدد فرمائے۔ ہم سب بہت کمزور ہیں اور کاموں کا بوجھ بہت بھاری ہے۔ مگر خدائے قوی و بزرگ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اسی کے سہارے ہم نے اس طوفانی سمندر میں اپنی کشتی ڈالی ہے اور اسی کی ذات سے امید ہے کہ اس کشتی کو ساحل سے ہم کنار فرمائے گا

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اذہد یتنا وھب لنا من لدنک رحمۃ انک انت اللوھا
ربنا افرغھ علینا صبرا و تو فنامسلمین و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین

شرائط ایجنسی

(۱) ایجنسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی۔

(۲) رسائل جب ضرورت طلب کیے جائیں۔ اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔

(۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ ۵۰ یا ناڈیوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہوگا۔

(۴) رسائل کی روانگی کا عرفہ ہمارے ذمے ہوگا۔ اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمہ ہوگا۔

(۵) رقم ہر حال میں شکی آنی چاہیے با پھر دی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ

ہوں گے۔

منیجر رسالہ زندگی رام پور

انسانی تمدن میں نکاح کی حیثیت

(مولانا محمد یوسف اصلاحی)

نکاح دراصل انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ نکاح مرد و عورت کا حرف ایک شہوانی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی سنجیدہ معاشرتی اور پاکیزہ اخلاق تعلق بھی ہے، اسی سے انسانی تمدن کی بنا ہوئی اور اسی سے وہ برقرار رہ سکتا ہے۔

اسلام میں مرد و عورت کے تعلق کی یہی ایک جائز اور صحیح شکل ہے اس کے سوا ہر نوعیت کا تعلق ناجائز اور حرام ہے۔ اسلام نکاح کے ذریعہ مرد و عورت میں باہمی اتحاد، یک جہتی، رفاقت، تعاون اور محبت و الفت پیدا کر کے تمدن و تہذیب کی تعمیر چاہتا ہے۔ نکاح کی تاکید کرتا ہے اور طرح طرح سے اس کی ترغیب دیتا ہے واقعہ یہ ہے کہ عورت و مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی اور اس کے بگاڑ پر پورے انسانی تمدن کے بگاڑ کا مدار ہے۔ اسی لیے اسلام نکاح کو زیادہ سے زیادہ آسان اور مقبول بنانا چاہتا ہے اور اس تعلق کی استواری اور خوش گواری کو انسانیت کے حق میں سب سے بڑی رحمت قرار دیتا ہے۔

نکاح، مرد و عورت کے تعلق کی ایک ہی صحیح شکل

ان محرمات کے اسواغنی عورتیں ہیں سب تمہارے

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا دَرَأَ

یہ حلال ہیں مگر (صرف انی شکل میں) کلائے ال خبیث

خَادِكُمْ أَنتُمْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

کر کے ان کو اپنے نکاح میں لے آؤ نہ یہ کہ ان کا

مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ

شہوت مانیوں کرنے لگو۔

(النار - ۲۴)

اس حکم سے پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ ان محرمات کے علاوہ مرد جس عورت سے چاہے تعلق جوڑ سکتا ہے لیکن تعلق جوڑنے کی ایک ہی صحیح شکل ہے کہ ان کے ہمراہ کر کے شرعی قانون

کے مطابق ان سے نکاح کیا جائے۔ شرعی نکاح کے بغیر مرد و عورت کا شہوانی تعلق قرآن کے نزدیک حرام ہے اور ایسا تعلق جوڑنے والے مجرم ہیں۔

فَاتُكِحُوا مِنْ بَازِنٍ
أَمْلِهِنَّ وَأَشْوَهَنَّ
أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ
فَإِذَا أَحْصَيْتَ ثَبَاتِ
أَتَيْنَ بِمَنَاحِشٍ
تَعْلِيهِنَّ يَغْفِرُ مَا
عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ
وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

(النساء - ۲۵)

تو ان باندیوں کے سر پرستوں کی اجازت سے
ان سے نکاح کر لو۔ اور معروف دستور کے مطابق
ان کے مہر بھی ادا کر دو تاکہ وہ تمہارے حصارِ نکاح
میں محفوظ ہو کر رہیں کھلم کھلا بدکاریاں نہ کرتی پھریں
اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرتی پھریں۔ اور اگر
تمہارے حصارِ نکاح میں محفوظ ہونے کے بعد بھی کسی
بدکاری کا ارتکاب کو نہیں تو ان پر اس سزا کی
بسیست آدمی سزا ہے جو غاندائی آنا دھورتوں
کے لیے ہے۔ یہ سب تو ان لوگوں کے لیے
رکھی گئی ہے جنہیں شادی نہ ہونے کی صورت میں
گناہ کر بیٹھے۔ اندیشہ ہوا اور اگر تم صبر سے کام
لو (اور اپنے شہوانی جذبات پر قابو رکھو) تو یہ
تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہے (اور اگر کبھی
نادانستہ کوئی کوتاہی کر بیٹھو تو فوراً توبہ کر لو) اللہ
تعالیٰ بہت زیادہ مہربان فرمانے والا ہے اور
زیادہ رحم کرنے والا ہے (اسی لیے تو اس تمہارے
لیے یہ سب پہنچیں مہیا کی ہیں)۔

انسانی تمدن و معاشرت کی بنیاد مرد و عورت کی باہمی رفاقت سے پڑتی ہے اور اسلام کے نزدیک
مرد و عورت کے تعلق کی صرف ایک ہی صحیح شکل ہے اور وہ نکاح کا پختہ اور پاکیزہ معاہدہ ہے۔ اس کے سوا
تعلق کی ہر نوعیت غلط ہے۔ الا یہ کہ کوئی عورت کسی شخص کی مملوکہ و مقبوضہ نہ ہو۔
نکاح ہمیشہ سے صالحین کا طریقہ

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّتَ لَكُمْ
وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَيُثَبِّتَ عَلَيْكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

(النساء - ۲۶)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو وضع
کرے اور انہیں طریقوں پر نہیں چلائے، جس کی پوری
تم سے پہلے گزرے ہوئے صاحبین (مہیشہ سے) کوئی
رہے ہیں۔ خدا اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ
ہوئے گا اور وہ رکھتا ہے اور وہ علم و حکمت والا ہے۔

نکاح انبیاء کی سنت

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (الرعد)

اور اے محمد! آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول

بھیجے اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔

بعض دین سے نا آشنا لوگ نکاح کو روحانی اور اخلاقی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں اور تہجد و
نیاس کو روحانی ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن قرآن حکیم کی صاف شہادت یہ ہے کہ روحانی ترقی کی معراج
سینچے ہوئے اکثر رسولوں کی سنت نکاح ہے اور وہ سب بیوی بچوں والے تھے۔

نکاح ایک پختہ عہد

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (النساء)

اور عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔

نکاح کو پختہ عہد کہہ کر قرآن نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس عہد نکاح کو زندگی بھر نبھانے
کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ اس کے تقاضے پورے کرنے میں فراخ دلی کا ثبوت دیا جائے۔ ایسی کوئی
نکرت ہرگز نہ کی جائے جس سے یہ پختہ عہد کمزور پڑتا ہو اور اس پاکیزہ معاہدے کو اسی وقت توڑا جاسکنا جو
جب اس کے نبھانے کے تمام امکانات واقعی ختم ہو جائیں اور علیحدگی کے سوائے کوئی چارہ کار نہ رہ جائے۔
نکاح ایک سنجیدہ اور بامقصد تعلق

نِسَاءُكُمْ حُرَّتٌ لَكُمْ فَاَلْوَا حُرَّتٌ

تمہاری عورتیں تمہاری کمیتیاں ہیں تمہارا اختیار

اَتَى شَيْئُهُ (البقرہ ۲۲۳)

ہے کہ جس طرح چاہو اپنی کمیتوں میں جاؤ۔

عورت اور مرد کا تعلق محض شہوانی تسکین کا جذباتی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ انتہائی سنجیدہ اور بامقصد
تعلق ہے، ان دونوں کی مثال کھیت اور کسان کی سی ہے۔ مرد و عورت انسانی کسان ہے اور عورت انسانیت
کی کھیتی کھیت میں ایک کسان محض تفریح اور سیر کے لیے ہرگز نہیں جاتا۔ بلکہ اس مقصد سے جاتا ہے کہ

پیداوار حاصل کرے۔ اس لیے نسل انسانی کے اس کسان کو نسل انسانی کی کھیتی کے پاس اسی مقصد سے جانا چاہیے کہ نسل کی پیداوار حاصل کرنی ہے۔
نکاح صالح اولاد کے لیے

زَكَتٍ مُّوَا رَا لَ أَنْفُسِكُمْ (البقرہ) اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔

یہ انتہائی جامع الفاظ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ تم نکاح کے ذریعے اپنی نسل کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے دنیا چھوڑنے سے پہلے تمہاری جگہ دوسرے کام کرنے والے پیدا ہوں اور یہ شکر بھی کرو کہ آنے والی نسلیں دین و اخلاق اور انسانیت کے جوہر دل سے پوری طرح آراستہ اٹھیں۔ مسلمانوں کے تابناک مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ آنے والی نسلیں دین و ایمان، اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت سے آراستہ ہوں اور ان کے وجود سے دنیا میں خیر و صلاح کی روشنی پھیلے۔

نکاح قیام تمدن کی بنیاد

وَأَنْتُمْ كُونُوا بِمَنْعَةٍ مِّنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَرَأْسًا لِّكُمْ أَنْ يَتَعَوَّضُوا
فَقَرَاءُ يُعْطِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ هُوَ وَلَيْسَتْ تُغْفِرَ لَ الَّذِينَ
لَا يَحْسِبُونَ زَكَاتًا حَتَّى يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ

اور تم میں سے جو لوگ مجرم ہوں اور تمہاری
لوٹنی غلاموں میں جو صالح ہوں ان کے نکاح
کردو۔ اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ
اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور جو نکاح کی دست
نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ پاک دانی اختیار
کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے

فضل سے غنی کر دے۔ (النور: ۳۲-۳۳)

قرآن ہر مرد و عورت کو نکاح کی تاکید کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ آدمی اپنی شہوانی حاجت صرف
اسی مستقل پائیدار اور معلوم و معروف طریقے سے پوری کرے، نکاح کے سوا مرد و عورت کا ہر شہوانی تعلہ
حرام ہے اور انسانیت کے لیے تباہ کن ہے۔ اسی لیے قرآن معاشرے میں کسی مرد یا عورت کو بن بیا
و بھنا پسند نہیں کرتا۔ اور پورے معاشرے کو ان نکلے سے دل چسپی لینے کی ہدایت کرتا ہے اور اگر کوئی
نکاح کا موقع نہ پاتا ہو تو اس کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے جوہر انسانی کی حفاظت کرے لطف اندوز

کے آنا دانہ مواقع تلاش کر کے اپنی پاک دہنی کو داغ دار نہ بنائے اور انسانی تمدن کی جڑ نہ کٹے بلکہ تظار کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی وسعت بخشے کہ وہ نکاح کے پاکیزہ رشتے کو استوار کر سکے اور ایک نئے گھر اور خاندان کی بنیاد ڈال سکے۔

نکاح انسانی تمدن کے قیام کا واحد ذریعہ ہے۔ کیونکہ تمدن کی توپیدائش ہے۔ ایک مرد و عورت کے مل کر رہنے ایک گھر اور خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کو یہ آنا دہی مل جائے کہ وہ گھر اور خاندان کی تخلیق سے قطع نظر محض اطفال لذت کے لیے ملیں اور الگ ہو جائیں تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں اور اجتماعی زندگی کی جڑ کٹ جائے اور وہ بنیاد ہی باقی نہ رہے جس پر تہذیب و تمدن کی عمارت اٹھتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ذمہ دارانہ زندگی سے منہ موڑنے والوں کو سخت ترین وعید سنائی ہے کہ ”ایسے لوگوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں حقیقت بھی یہ ہے کہ نکاح کے پاکیزہ رشتے کو چھوڑ کر دوسرے ذرائع سے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والے معاشرے کے سخت ترین مجرم اور انسانی تمدن کے بدترین دشمن ہیں ایسے لوگوں کا نہ رسول خدا سے کوئی واسطہ ہے اور نہ اسلامی معاشرے میں ان کے لیے کوئی گنجائش ہے۔“

نکاح نوع انسانی کے بقا کا ذریعہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء-۱)

لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس
نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا ہے اور اسی سے
اس کا جوڑا بنا یا پھر ان دونوں سے بہت سے
مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔

نوع انسانی کے بقا کا انحصار اس بات پر ہے کہ عورت اور مرد کا باہمی تعلق نکاح کے مستقل اور پائیدار عہد و وفا پر استوار ہو اور یہ دونوں محض وقتی لذت کے لیے ملنے اور الگ ہونے میں آزاد نہ ہوں کیونکہ اس کے بغیر نسل انسانی ایک دن کے لیے نہیں چل سکتی۔ انسانی بچہ اپنی زندگی اور انسانی نشوونما کے لیے کئی برس کی دردمندانہ نگہداشت اور تربیت کا محتاج ہے اور یہی وقت ممکن ہے کہ جب دونوں کی رفاقت پابدار اور معلوم و معروف ہو اور دونوں کے درمیان مستقل تعاون ہو۔

نکاح رحمت و مودت کی بنیاد

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
(الرحمہ ۲۱)

اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک (اہم) نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کرے۔

نکاح وجہ سکون

فَوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔
(اعراف ۱۸۹)

وہ خدا ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔

یہاں سکون سے مراد اصلاً تو شہوانی سکون ہی ہے لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جائز شہوانی سکون پوری زندگی میں سکون و اطمینان کے ہم معنی ہے اور اس جائز سکون سے محرومی پوری زندگی میں انتشار اور تباہی کے ہم معنی ہے۔ یہ شہوانی سکون خدا کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا کھلا ہوا تقاضا یہی ہے کہ مومن اس سکون کو خدا کی مرضی اور خدا کے قانون کے مطابق ہی حاصل کرے۔

نکاح حفاظت عصمت کا ذریعہ

مَنْ لَبَسَ لَکُمُ دَآئِمًا۔
(بقرہ ۱۸۷)

جو شخص تمہارے لیے لباس پہنیں اور تم عورتوں کے لیے۔

جس طرح لباس انسانی جسم کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک عورت مرد کی پردہ پوشی کرتی ہے اور اس کے جوہر عصمت کی حفاظت کرتی ہے اور مرد و عورت کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کی عفت و عصمت کا محافظ بنتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نوجوان کو تاکید فرمائی ہے کہ جو نوجوان بھی نکاح کر سکتا ہو وہ ضرور نکاح کرے۔ کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی عصمت کو قائم رکھنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اس شخص کی مدد اللہ کے ذمہ ہے جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرے۔

نکاح خانہ آبادی کا ذریعہ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ
الْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَزْنَوْا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا
مُتَّعِنِي أَهْلَانِ (المائدہ-۵)

اور پاک دامن مومن عورتیں اور پاک آنے والی
اہل کتاب عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔
بشرطیکہ تم ان کے ہر ادا کر کے ان کے محافظ
بنو نہ یہ کہ آنا و شہوت رانیاں کرنے لگو اور
چوری چھپے آشنائیاں کرو۔

نکاح انسانی جوہر عصمت کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط قطعہ ہے اور اس کا مقصود یہ ہے کہ
آدمی خانہ آبادی کر کے اپنی تمام شہوانی قوتوں کو سمیٹ کر گھر میں مرکوز کرے اور ہر طرح کی آوارگی اور بدکرداری
سے اپنے کو بچا کر ایک نئے خاندان کی بنیاد ڈالے۔

نکاح کی تاکید

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ
وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ذُرِّيَّتِكُمْ
إِنْ تَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

اور تم میں سے جو لوگ بچہ نہ ہوں
اور تمہارے غلاموں اور باندیوں
میں سے جو صالح ہوں ان کے
نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں خوش حال
کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور
(سب کچھ جانتے والا ہے۔)

(النور-۳۲)

ایامی سے مراد وہ تمام مرد اور عورتیں ہیں جو بے زوج ہوں۔ ایامی، ایتم کی جمع ہے۔ ایتم ہر اس
عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر نہ ہو اور اسی طرح ہر اس مرد کو کہتے ہیں جس کی کوئی بیوی نہ ہو۔

قرآن حکیم تاکید کرتا ہے کہ تمام غیر شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے نکاح کیے جائیں اور معاشرے
میں کسی مرد اور عورت کو بن بیاہ نہ رہنے دیا جائے حتیٰ کہ لونڈی غلاموں کو بھی بن بیاہ نہ رکھا جائے۔
قرآن اپنے اس حکم میں صریح صاحب معاملہ نوجوانوں ہی کو تاکید نہیں کرتا بلکہ عام مسلمانوں کو خطاب فرماتا
ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگ، دوست احباب رشتہ دار اور بڑی سب ہی اس مسئلے

میں دل چسپی لیں اور جس کا کوئی نہ ہو اس کے نکاح میں خود حکومت مدد کرے۔

پھر نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا: ”اگر وہ غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا۔“ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نکاح کرنے والا لازماً مال دار ہو جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں لوگ بہت زیادہ حسابی بن کر نہ رہ جائیں۔ اس فقرے میں نکاح کرنے والے مرد و عورت اور ان کے متعلقین کی ذہنی اصلاح کے لیے اہم اشارات فرمائے گئے ہیں۔

لڑکی والوں کو یہ ہدایت ہے کہ اگر ان کے یہاں کسی شریف اور صالح لڑکے کا پیغام آئے تو وہ محض اس کی ناداری دیکھ کر انکار نہ کر دیں لڑکے والوں کو تلقین ہے کہ وہ کسی نوجوان کو محض اس لیے نہ بٹھائے رکھیں کہ وہ بہت زیادہ نہیں کما رہا ہے۔ اور خود نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ وہ بہت کشائش اور خوش حالی کے انتظار میں اپنی شادی کو خواہ مخواہ نہ ٹالتے رہیں۔ جو تھوڑی بہت آمدنی بھی ہو خدا پر بھروسہ کر کے شادی کر ڈالنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود شادی آدمی کے حالات دسرت کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی مدد سے اخراجات قابو میں آ جاتے ہیں۔ ذمہ داریاں سر پر آ جانے کے بعد خود بھی آدمی پہلے سے بہت زیادہ محنت کرنے لگتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کسے معلوم کہ مستقبل میں کس کے لیے کیا نکاح ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ کیا بنانے والا ہے۔ اس لیے آدمی کو نکاح کے معاملے میں ایک حد تک تو اپنی آمدنی کا لحاظ کرنا چاہیے۔ لیکن بہت زیادہ حسابی بننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔

نکاح میں ایمان و اسلام کی اہمیت

وَلَا تَنْكُحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا وَلَا مِمَّنْ خَلِيَ مِنْكُمْ
وَلَوْ أَحْبَبَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَحْبَبَ بَعْضُكُمْ
إِلَىٰ بَعْضٍ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُ
إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرِ بِمَا ذُكِرَ

مسلمانو! تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح
نہ کرو جب تک ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن
مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں
کتنی ہی مہلی لگے اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک
مردوں سے کبھی نہ کرنا۔ جب تک کہ وہ ایمان نہ
لے آئیں ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے
اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ مشرک نہیں آگ

وَبَيِّتْ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(البقرہ ۲۲۱)

کی طرف بلارہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن
سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلارہا ہے۔
وہ اپنے احکام کھول کھول کر لوگوں کے سامنے پیل
کرتا ہے تاکہ وہ سہن لیں اور نصیحت حاصل کریں۔

قرآن ایک مومن کو ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک سے رشتہ نکاح قائم کرے اسی طرح وہ
ایک مومنہ کو بھی یہ اجازت ہرگز نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک سے عقد نکاح باندھے۔ کیونکہ نکاح محض ایک
شہوانی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک سنجیدہ تمدنی، اخلاقی اور قلبی تعلق ہے۔ اور ایک مومن قلبی تعلق صرف
ایک مومن ہی سے قائم کر سکتا ہے۔ ایک مشرک زمین حیات کے افکار و خیالات اور طریق کے اثرات و مضریہ
کے شخص متعلق پر پڑیں گے اور اس کے دین و ایمان کو خطرہ لاحق ہوگا بلکہ اس کی آنے والی نسل بھی اس کے
گھناؤنے اثرات سے متاثر ہوگی۔ اور ایک مومن ہرگز اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ محض شہوانی جذبات
کی تسکین کی خاطر وہ اپنی نسلوں کے دین و ایمان کو خطرے میں ڈالے۔

پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہی ہیں

خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ

خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں

الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ

پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں

لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

کے لیے :-

(النور-۲۶)

یعنی پاکیزہ لوگوں کا جوڑا پاکیزہ لوگوں ہی سے لگ سکتا ہے، نہ یہ مناسب ہے کہ کوئی پاکیزہ مرد
کسی کمین اور خبیث عورت سے تعلق جوڑے اور نہ یہ جائز ہے کہ کوئی پاکیزہ عورت کسی کمین اور خبیث مرد
سے رشتہ جوڑے اور نہ ایسے جوڑوں سے ان رجسٹوں اور برکتوں کی توقع کی جاسکتی ہے جن کے لیے اسلام
نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے۔

زانیہ عورتوں سے نکاح نہ کیا جائے

اند زانیہ عورت کے ساتھ زانی مرد یا عورت

وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا

کا نکاح ہی موزوں ہے اور صلح الہی یا نکاح

الْأَزْوَاجُ الْمُشْرِكَةُ حُرْمًا

ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝ (النور ۳)

یہ حرام کر دیا گیا ہے۔

زنا کار مردوں سے نکاح نہ کیا جائے۔

الْمَرْأَةُ لَأَنْ يَنْكِحَ الرَّزَائِيَةَ

زانی مرد کا نکاح زانیہ یا شرک کے ساتھ

أَوْ مُشْرِكَةٍ ۝ (النور ۳)

موزوں ہے۔

یعنی جو لوگ حکم کھلا بدکاریوں میں مبتلا ہیں ان کے رشتے صلح لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہ ہونے چاہیں اہل ایمان کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی بیٹیاں بدکاری کی عادت رکھنے والے زنا کاروں کو دیں اور اسی طرح صالح مومنوں کے لیے بھی یہ بات حرام ہے کہ جن عورتوں کی بدچلنی کا حال انہیں معلوم ہو ان سے دانستہ نکاح کریں۔

(مسائل و مسائل کا بقیہ) اس وقت چونکہ شرعی اصطلاح کے لحاظ سے غلاموں اور لونڈیوں کا وجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جس موضوع پر مقالہ لکھا گیا ہے اس سے یہ مسئلہ غیر متعلق تھا اس لیے لونڈیوں کے مسئلے کی تشریح نہیں کی گئی۔ یہ خود ایک علیحدہ اسلامی مسئلہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے اور اس اعتراض کے جواب میں علمائے بیت کچھ لکھا بھی ہے

امید ہے کہ اس توضیح کے بعد ان عبارتوں سے غلط فہمی پیدا نہ ہوگی۔

(سید احمد قادری)

تعددِ ازواج تکثیرِ نسل کے لیے

اگر کوئی خوش حال مسلمان جو عدل کرنے پر قادر ہو محض اس نیت سے متعدد شادیاں کرے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو تو اس نیکی پر اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

”محبت کرنے والی اور خوب اولاد پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کرو اس لیے کہ میں قیامت میں تمہاری کثرتِ تعداد پر فخر کروں گا“

تقویتِ دین ملت سے اونچا کوئی کام نہیں

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مکتوب)

التعظیم لا موالہ اور الشفقتہ علی الخلق اللہ امر خداوندی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت، بازو
دینِ مسلمانی کے دو ایسے شہر ہیں جن کی قوت کے بغیر قرب و رضائے الہی کے مقام تک پہنچنا محال ہے۔ اس
رامکے رہروں کے درمیان 'سرعتِ سیر' قوتِ سلوک اور قلیل مدت میں بارگاہِ الہی تک پہنچ جانے میں
تفاوت نہیں دو بازوؤں کی قوت کے انداز سے ہوتا ہے جس شخص کے ان دو بازوؤں میں زور
زیادہ ہوتا ہے وہ مقامِ قرب تک بہت آسانی سے اور بہت جلد پہنچ جاتا ہے۔ میں نے اس حقیقت
کی تعبیر قوتِ بازو سے کی ہے ریاں بات کی طرف اشارہ ہے کہ توفیقِ الہی اگر مددگار ہو تو ان دو
صفتوں (امر خداوندی کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت) کی وساطت سے قطعِ مسافت اس حد تک پہنچتی ہے
کہ بعض رہروں کی رفتار ہر مذہب کی پرواز بن جاتی ہے اور وہ ایک لمحے میں اس مقام تک پہنچ جاتے
ہیں جہاں دوسرے لوگ سخت محنت و مجاہدہ کے باوجود عمر کی ایک طویل مدت تک پہنچ نہیں پاتے۔
مردانِ حق ببالِ محبت چور ہر پرندہ اول قدم بکنگرہ عرش جا کنند

مردانِ حق جب بازوئے محبت سے پرواز کرتے ہیں تو ان کا پہلا قدم وحش کی بندگی پر پڑتا ہے
ان دو صفتوں میں پہلی صفت یعنی امرِ الہی کی تعظیم اس میں ہے اور مقدم میں ہے گریباؤں سمجھو کہ یہ
ہر مذہب کے دو بازوؤں میں دہنا بازو ہے یا آدمیوں کے دو بازوؤں میں سیدھا ہاتھ ہے جس طرح سیدھے
ہاتھ میں قوت بھی زیادہ ہوتی ہے اور عمل ہر قدرت بھی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح قربِ الہی کے حصول میں یہ
صفت قوی تر سبب کی حیثیت رکھتی ہے
خلقِ خدا پر شفقت اگر نسبتِ محبت کی تحصیل رحمتِ الہی کی کشش، ملائکہ آدمیت و عطیہ کی رعایت

اور طریق انصاف و شکر گزاری حق کے سیر و سلوک میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ نیز یہ صفت فطرت کی سلامتی بہت کی بلندی اور طبیعت کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ اجرِ جزلی اور دنیا و آخرت میں ثنائے جمیل کا سبب ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود تعظیم امر الہی کا مقام اعلیٰ کلمہ اسلام اور دین و ملت کی تقویت و تائید میں اس سے بہت زیادہ بلند ہے۔

و بحقیقت پہنچنے سے پہلے ہی سے	اور درحقیقت کوئی صفت اور کوئی کام
کہ باعث قبول و سفید رونی مرد در	جو بارگاہ الہی اور درگاہ نبوی میں قبولیت اور سفیدی
بارگاہ عزت و درگاہ نبوت تواند شد	کا سبب ہو سکتا ہو اس سے بلند نہیں ہے کہ کوئی
بالا ترازا نیست کہ در تقویت دین و	شخص دین و ملت کی تقویت اور ملت کی ترویج
ملت و ترویج و تائید و ملت کو شد و در آن	تائید میں کوشاں ہو۔ اس میدان میں اپنی پوری کوشش
بذل مجہود نماید و در سواد آں لشکر اگر چه	صرف کرے اور اگرچہ وہ تنہا ہو اس لشکر کی تعداد
تن تنہا باشد سبغ فیض آید۔	میں اپنے وجود سے اضافہ کرے۔

امر الہی کی تعظیم کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ”کرو“ اسے کرو اور جس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ ”نہ کرو“ اس سے باز رہے۔

بنام اسلام کے دو رکن ہیں۔ اقامہ کا امتثال اور نواہی سے اجتناب۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ طریق حق میں سیر و سلوک اور مقام قرب تک رسائی کے لیے نواہی سے اجتناب زیادہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اقامہ کی تعمیل، نواہی کے ارتکاب کے ساتھ مفید نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ مرض سے شفا حاصل کرنے کے لیے مضر چیزوں سے پرہیز دواؤں کے استعمال سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی مریض پرہیز نہ کرے تو نفع بخش دواؤں کے استعمال کے باوجود اسے صحت حاصل نہ ہوگی اور اگر وہ پوری

لے اس عبارت کی اہمیت کہ حق وہی شخص جان سکنا ہے جو اس تاریخی کشمکش سے واقف ہو جو اکبر کے دین الہی نے حق پرستوں اور باطل پرستوں کے درمیان برپا کی تھی۔ اس عظیم گمراہی کے استیصال میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ خط انھوں نے نواب فرید مرتضیٰ کو لکھا ہے اور اس میں پوری صراحت کے ساتھ ان کو دین حق کی حمایت کی ترغیب دی ہے۔ اس مختصر عبارت میں شیخ نے اپنے دینی جوش اور جذبہ گرم کو ادبیت کے سلیچے میں ڈھال دیا ہے۔

یاں کے ادب پاروں میں ایک مؤثر ادب پارہ ہے۔ (مترجم)

احتیاط اور مبالغہ کے ساتھ نقصان دہ چیزوں سے پہنیز کرے تو دواؤں کے استعمال کے بغیر بھی شفا کی امید ہے ہاں اس صورت میں شفا یابی میں دیر لگ سکتی ہے۔ اور اگر پہنیز بھی کرے اور مفید دوائیں بھی استعمال کرے تو شفا جلد حاصل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ مقام قربت کا رسائی کے حصول میں تقویٰ اور پورے مبلغے کے ساتھ محرمات، مکروہات و شقیات سے پہنیز کو زیادہ دخل حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ فرائض و واجبات اور سنن موکدہ پر اتکفا کرے اور تکثیر نوافل میں کوشش نہ کرے تو حصول مقصود کے لیے کافی ہے لیکن محرمات و منہیات کا ارتکاب کرتے ہوئے نوافل و تحبات کی کثرت کوئی چیز نہیں ہے۔ انھوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فرائض میں سستی اور نوافل میں جستی غرور و نفس اور فریب شیطان کا اثر ہے۔

یہاں ایک پہلو اور قابل غور ہے۔ سوال یہ ہے کہ امتثالِ اوامر و اجتنابِ نواہی کے لیے تعظیمِ امر اللہ کی تعبیر کیوں اختیار کی گئی۔ اس میں جو اشارہ مخفی ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ اشارہ یہ ہے کہ مجر و احکام کی تعمیل اور منہیات سے پہنیز کافی نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ احکامِ الہی کی عظمت اس کے دل میں ہو اور اس کی زبان اس کا اعتراف و اظہار کرتی رہے۔ شریعت کے اصول و ضوابط پر پورے جذبہ احترام کے ساتھ نظر ڈالے۔ اہل دین کی عزت کرے اس لیے کہ وہ خدا کے مقبول بندے ہیں اور رسول خدا کی طرف منسوب ہیں۔ اہل بدعت و ضلالت اور اہل الحاد و اباحت کو ذلیل نہ کرے ان کو آگے نہ بڑھائے ان کی طرف التفات نہ کرے اور انہیں قابلِ اعتبار نہ سمجھے اس لیے کہ خدا کی رحمت سے دور اور اس کے مردود بندے ہیں۔ ائمہ دین نے فرمایا ہے کہ لمحدوں اور زندقہ و فناء کیرانی الحقیقت انبیاء کرام کو زندہ کرنا ہے اس لیے کہ دین و شریعت کو لانے والے ہیں۔ جس شخص نے بھی ان لمحدوں اور زندقہ میں سے کسی کو ذلیل کیا اس نے گویا انبیاء کی عزت کی۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ کسی شخص کے دین و مذہب اور طریقہ و روش کے مخالفت کی عزت و تعظیم درجہ شخص کی توہین و تحقیر کے مترادف ہے اسی طرح کسی شخص کے طریقہ و روش کے پیروی کی تعظیم و راسخ نص کی تعظیم ہے اسی لیے لوگوں نے کہا ہے کہ دوست کا دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے۔ مسلمان ہی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے دعویٰ بلا دلیل ہے۔

۱۔ حضرت شیخ کا یہ پورا بیلاکراف قابل غور ہے۔ تھوڑے تال کے بعد واضح ہو جاتا ہے کہ پہلا انھوں نے (باقی اگلے صفحے پر)

حرام اور نامشروع چیزوں کے باب میں نیت دخل نہیں رکھتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی نیت معلوم
 میں کہ کیا ہے۔ نیت نیک ہونی چاہیے۔ عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نیک یعنی اصل
 شے ہے لیکن اچھی نیت وہ ہوتی ہے جس سے اچھا کام کیا جائے۔ نیت اچھی اور کام برا۔ یہ کیا لغویت
 ہے۔ برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے کہ نیکی و بدی، حکم
 شریعت کے تابع ہے۔ شریعت نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ نیک ہے اور جس سے روک رکھا ہے وہ بد ہے۔
 غامد کی کتاب میں علماء نے لکھا ہے المحسن ما حسن الشروع والقیح ما قبحہ الشروع (اچھا وہ ہے جسے
 شریعت نے اچھا قرار دیا ہو اور برا وہ ہے جسے شریعت نے برا کہا ہو) شریعت کے حکم کے بغیر کسی کام میں حسن یا قبح
 ہیں۔ ہوتا عقل کسی کام کے نیک یا بد ہونے کا حکم نہیں لگا سکتی۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ تم نے جو بات کہی وہ عقل کے خلاف ہے
 و حقیقت نفس الامری سے متصادم ہے اس لیے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ مثلاً علم عدل، جو دو سخا اور
 تواضع اچھے صفات ہیں اسی طرح جمل، بخل اور تکبر برے خصائل ہیں۔ یہ بات مجرد عقل سے معلوم ہوتی ہے
 اور عقل ان صفات کے اچھے اور برے ہونے کا حکم خود لگاتی ہے۔ بالفرض اگر شریعت نہ ہوتی جب بھی عقل یہ حکم لگاتی۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس
 مقام میں نیکی اور بدی کے معنی کیا ہیں؟ تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ نیکی و
 بدی صرف شریعت کے حکم پر موقوف ہے۔ نیکی و بدی کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ کوئی صفت بذات خود محمود
 کمال ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں یا کوئی صفت بذات خود نقصان دہ ہو اور لوگ اس کی مذمت
 کریں۔ اس معنی کے لحاظ سے بے شک عقل کسی صفت پر نیکی یا بدی کا حکم لگا سکتی ہے اور اس معنی کا ادراک
 شریعت پر موقوف نہیں ہے لیکن یہاں نیکی اور بدی کے ایک معنی اور ہیں اور وہ یہ کہ کون سی صفت
 آخرت میں موجب ثواب اور کون سی صفت وہاں موجب عذاب ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے نیکی و بدی
 صرف شریعت کے حکم پر موقوف ہے عقل کا یہاں دخل نہیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف

(پچھلے صفحہ کا حاشیہ) نواب فرید کو دین اسلام کی حمایت پر آمادہ کیا ہے اور اس پر اگراف میں ان کو اکبر شاہی دین کے خلاف

صفت آرا ہو جانے کی ترغیب دی ہے اور پورے زور کے ساتھ دی ہے

مسلمان ہی ہے۔ باقی کچھ ہے دعویٰ بلا دلیل ہے۔ مومن صادق کو جھوٹ دینے والا جملہ ہے۔ (مترجم)

کر رہے اور اسے موجب کمال جان رہے ہوں لیکن شرع نے اس سے روک دیا ہو تو وہ کام آخرت میں موجب عقاب ہوگا اور اس کے برعکس اگر لوگ کسی کام کو ناپسند کر رہے ہوں اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے تو آخرت میں وہ موجب ثواب ہوگا۔ اسی معنی کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسن و قبح شریعت کے حکم پر موقوف ہے۔ اس بات کا اشارہ ذیل کی آیت میں موجود ہے۔

عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُوْا شٰبِیْنَ
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰی اَنْ تَحْبُوْا
شٰیْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے خیر ہو اور تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔

اگرچہ یہ آیت براہ راست اس مسئلے سے متعلق نہیں ہے لیکن اشارۃً اس میں حقیقت موجود ہے۔ علم عدل اور سخاوت پر ثواب اس لیے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے اور ان کے ضد پر عذاب اس لیے ہوگا کہ ان سے روکا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو محض عقل کے اچھا یا برا کہنے سے نہ ثواب ملتا نہ عذاب ہوتا۔ آخر عقل کیا سمجھ سکتی ہے کہ ۲۹ رمضان کو دن کے وقت اگر کھائیں تو گنہگار ہوں اور دوسرے دن اگر عبد ہوا درعید کے دن نہ کھائیں (یعنی روزہ رکھیں) تو گنہگار ہوں حقیقت یہ ہے کہ حکم شریعت کا حکم ہے دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔

یہاں ایک اور نکتہ ہے جس کی طرف تنبیہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام کمالات و حسنات کا ہمیں دمار دہیز ہیں۔ نیت صحیحہ اور عمل صحیح۔ اگر یہ دونوں جمع ہوں (اور ان دونوں کا اکٹھا ہونا آسان نہیں ہے) تو کام مکمل ہوتا اور دینِ مسلمانی میں کمال آتا ہے نیت صحیحہ یہ ہے کہ جو عمل کریں خدا کے لیے کریں اور اس کا مقصد و رضائے الہی اور ثواب آخرت کے سوا کچھ اور نہ ہو اور عمل صحیح یہ ہے کہ وہ طریقہ دین و شریعت اور حکم شارع کے موافق ہو اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر اعمال صرف نیت صحیحہ کی بنیاد پر اچھے اور موجب کمال ہوتے تو بہت سے گمراہ درویشوں، ملنگوں بلکہ برہمنہ فقروں کے اعمال و افعال بھی اچھے اور موجب کمال بن جاتے، اس لیے کہ یہ سب اپنے اعتقاد فاسد کی بنا پر بڑے عزم خود نیت صادق رکھتے ہیں۔ راہِ حق کے مسافر ہیں اور خدا کا قرب چاہتے ہیں، لیکن یہ قرب حق سے محروم ہیں کیونکہ ان کا عمل، عمل صحیح نہیں ہے۔ مرضی حق اور حکم شارع کے موافق نہیں ہے۔

یہاں ایسے مجاہدے اور ریاضت کی ضرورت ہے جو طریق حق اور مرضیات الہی کے موافق ہوتا کہ اگر

پیدا کرے اور قابل اعتبار ہو۔ مجاہدہ ریاضت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو محنت و مشقت کے شریعت کا مطیع و منقاد بنائے۔

جس طرح نیت صحیحہ عمل صحیحہ کے بغیر کارآمد نہیں۔ اسی طرح عمل صحیحہ نیت صحیحہ کے بغیر لاعمل ہے۔ اگر کسی شخص کا ظاہری عمل شریعت کے موافق ہے لیکن نیت فاسد ہے یعنی اس سے مقصود ریا و سمعہ اور محض دکھاو ہے تو یہ شخص ثواب آخرت اور رضائے الہی سے محروم رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات اعمال اچھی نیت سے لائق ثواب اور قابل اعتبار ہوتے ہیں۔

میں نے اوپر جو یہ بات کہی ہے کہ موانعت حق کے بغیر ریاضت و مجاہدہ سے اثر پیدا نہیں ہوتا اس سے مراد اس اثر کی نفی ہے جو نہ رایمان کی زیادتی، رضائے الہی کے حصول اور آخرت کی سرخ روئی کا سبب بنتا ہے جو موجب اجر و ثواب اور باعث نجات ہوتا ہے۔ اس اثر کی نفی مقصود نہیں ہے جو بعض جوگیوں کو بھی ان کی مشقت و ریاضت سے حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض امور کے کشف کسی خارق عادت سے کے ظہور اور بعض اروج خبیثہ کی تسخیر کے لیے ایمان و عمل شرط نہیں ہے۔ یہ چیز بے ایمانوں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ چہر پانی میں بھی نظر آتا ہے اور پٹیاب میں بھی باوجود اس کے کہ پانی پاک ہے اور پٹیاب ناپاک۔ اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک طرف بہتر کفار اپنے اعتقاد فاسد پر مطمئن رہتے ہیں اور دوسری طرف بعض نادان و سادہ لوح مسلمان اس طرح کے جوگیوں تک کے معتقد ہو جاتے اور ان کا احترام و اکرام کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اعتراف دین سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ مسلمان اگرچہ حاصی و اسیر شہوت ہو وہ قابل عزت ہے۔ اس کے اسلام کی عزت اور اس کے ایمان کی حرمت ہاتھ سے جانے دیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ جرم کرے تو اس پر شریعت کے حدود و احکام نافذ کیے جائیں، لیکن اس کی بے ہمتی صحیح نہیں ہے۔

رسائل و مسائل

لونڈیوں سے فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟

سوال :- زندگی ماہ اگست ۶۳ میں تعدد ازواج قرآن کی روشنی میں کے عنوان سے جو مقالہ شائع ہوا ہے اس کے صفحہ ۲۱-۲۲ میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر اکتفا کرو“ پھر صفحہ ۲۳ میں تحریر فرمایا کہ ”اگر بھر بھی ظلم کا اندیشہ ہو تو بس ایک نکاح پر اکتفا کرو یا لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ“۔ اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایک نکاح کے ساتھ لونڈیوں پر اکتفا کرو یا لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ سے مراد کیا ہے۔ آنے والے شمارے میں اس پر روشنی ڈالیے ورنہ میرے جیسے کم علم رکھنے والے غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔

جواب :- ان دونوں عبارتوں میں لونڈیوں کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ فقہ کا اصطلاحی لفظ ہے اس سے مراد آج کل کی نوکریاں یا گھر کی خدمتگار عورتیں نہیں ہیں۔ لونڈی شرعی و فقہی اصطلاح میں اس عورت کو کہتے ہیں جو کفار سے جنگ میں بطور مال غنیمت ہاتھ آئی ہو اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد خلیفہ وقت کی طرف سے کسی سپاہی کو اس کی حصہ میں دے دی گئی ہو۔ وہ عورت جس کے حصہ میں آجائے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایسی عورتوں کے لیے ”مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ“ (وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آگئی ہیں) کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ آزاد عورتوں اور اس طرح کی مملوکہ و مقبوضہ لونڈیوں کے بہت سے احکام ہیں اسلامی شریعت نے فرق کیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسی کسی لونڈی کا مالک نکاح کیے بغیر اس سے مباشرت کر سکتا اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

”ایک نکاح پر اکتفا کرو یا لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ“ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چند آزاد عورتوں سے نکاح کر کے ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے دو عورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی ایک ہی آزاد عورت سے نکاح کرو۔ دوسری یہ کہ اگر تمہارے پاس تمہاری مملوکہ و مقبوضہ لونڈیاں ہیں تو ان سے مباشرت کا فائدہ اٹھاؤ۔ (اس کے بعد صفحہ ۵۴ پر ملاحظہ فرمائیے۔)

بقیہ ارشادات رسول

پیشے ہیں اسی طرح تعلیم بھی حصول معاش کا ایک ذریعہ اور پیشہ بن گئی ہے۔ عام طور سے دینی اور درس گاہیں بھی وہ کارخانے ہیں جہاں طلبہ کو تحصیل معاش کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بستی کے بس افراد بھی عالمیت و فضیلت کی باضابطہ سندیں حاصل کر لیں تو خود کے لوگوں کو ان کے علم سے فائدہ نہیں پہنچتا اس لیے کہ ۹۹ فی صدی بلکہ اس سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان افراد کو حصول معاش کے لیے اپنی بستی سے دور زندگی بسر کرنی پڑتی ذہنوں سے دینی تعلیم کی غرض و غایت غائب ہو جانے کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام بادی عقائد و اعمال کا زبانی علم علم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب تک کوئی شخص کسی مدرسے سے سند عالمیت حاصل نہ کرے وہ تعلیم یافتہ نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان ٹھیک سے کلمہ طیبہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس صورت حال کو بدلنے کی اسے آسان تدبیر دی ہے جو ہمیں عہد رسالت کے طریقہ تعلیم میں نظر آتی ہے۔

تجوزیہ یہ ہے کہ ہر دیہات کے ان مسلمان باشندوں میں سے جو اسی دیہات یا اس کے پاس کے مقامات سے اپنی روزی حاصل کر رہے ہوں اور وہ مستقلاً اپنے دیہات ہی میں مقیم چند نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنا کچھ وقت اسلام کے بنیادی عقائد و اعمال بنے کے لیے نکالیں اور ایسے لوگوں کی زبانی اور عملی تعلیم کے لیے خاص انتظام کیا جائے۔ انہیں دینے کا کام مدرسوں اور خانقاہوں سے بھی لیا جاسکتا ہے اور انفرادی طور پر ذی علم افراد و مس سے بھی۔ اس تجویز کی تمام تفصیلات مرتب کرنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لیا جاسکتا ہے کہ کوئی مدرسہ اسی مقصد سے اپنے یہاں ایک خاص درجہ کھولے اور کسی مناسب ذکر اسی کام کے لیے متعین کرے۔ تعلیم کتابی نہیں بلکہ زبانی ہوگی اور جہاں عملی تعلیم کی ضرورت ہے عملی تعلیم دی جائے گی۔ ایام تعلیم بھی مقرر متعین ہوں گے اور وہ زیادہ سے زیادہ چالیس دن ملتے ہیں۔ اس طرح فارغ ہو کر جو طلبہ اپنے گاؤں واپس جائیں گے وہ وہاں کے معلم ہوں گے اور انہوں نے سیکھا ہے وہ حسبہ لٹہ دوسروں کو سکھائیں گے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو ہندوستان گیر

پہلے پر کیا جاسکتا ہے۔ آج ملک میں لاکھوں ایسے مسلمان موجود ہیں جو باضابطہ نوشت و خواندگی عمر سے بھی گزر چکے ہیں اور اب جنہیں اس کا موقع بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں کہ ہم انہیں اسلام کے بنیادی عقائد و اعمال سے باخبر کریں اور انہیں علماء مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے میں مدد دیں۔ ہم جن حالات میں گرفتار ہیں ان میں بالخصوص تعلیمی و فوڈ کے طریقے کو آزارنا مفید معلوم ہوتا ہے بلکہ اگر مسلمان اس کی افادیت محسوس کر لیں تو ہر دیہات میں یا چند دیہاتوں کے ایک مجموعہ میں اس طرح کی تعلیم کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔

تعلیم اور امر وفد کے افراد کو رخصت کرتے وقت آپ نے انہیں فرمایا "تعلیم دو اور حکم دو" اس سے معلوم ہوا کہ محض تعلیم دے دینا اور سکھا دینا کافی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات پھیلانے کی ترغیب دینا، ہدایت دینا اور ضرورت ہو تو حکم دینا بھی ضروری ہے۔ مثلاً اگر کسی کو نماز سکھا دی گئی لیکن وہ نماز پڑھتا نہیں ہے تو ایسے شخص کو اگر ہمیں اس پر کسی طرح کی بالادستی حاصل ہے، نماز پڑھنے کا حکم دینا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کسی شخص پر ہمیں بالادستی حاصل نہ ہو تو ترغیب دینا، نصیحت کرنا اور اسے آمادہ کرنا ہمارے فرائض میں داخل ہے۔

نماز کس طرح پڑھی جائے نماز چار شرائط، ارکان، اقوال و افعال اور حرکات و سکنات کا مجموعہ ہے ان سب کی زبانی تفصیل کرنے کے بجائے حضورؐ نے وفد کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً وضو و نماز کی عملی تعلیم دیا کرتے تھے۔ صَلُّوا کَمَا رَأَيْتُمُنِي أُصَلِّي کے قول نے اس عملی تعلیم کو مزید تقویت بخش دی۔

نماز کے علاوہ عبادت جج بھی متعدد شرائط، ارکان اور اقوال و افعال مشتمل ایک اصولی مسئلہ ہے۔ اس عبادت کے لیے بھی آپ نے اپنے عمل کا نمونہ پیش فرمایا۔ حجۃ الوداع میں آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔ لَتَأْخُذُنَّ دَامَنَا سِکْکُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحْجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ (مسلم باب استحباب رمی حجرۃ العقبة را کبا) امام نووی نے اس

لَتَأْخُذُنَّ دَامَنَا سِکْکُمْ جیسا کہ امام مسلم کے علاوہ دوسرے

محدثین نے خُذْ دَامَنَا کے معنی سے روایت کیا ہے حضورؐ کے اس ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اس

رج میں اپنے جن اقوال و افعال اور جن ہمتیوں کے ساتھ حج ادا کیا ہے وہی تمہارے لیے مناسب حج ہیں۔ انہیں مجھ سے اخذ کرو قبول کرو یا دیکھو ان پر عمل کرو اور دوسرے لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ حدیث مناسب حج میں ایک اصل عظیم ہے جس طرح نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صَلَّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي اُصَلِّيْ اِیْكَ اَصْلِ عَظِیْمٌ ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو عظیم اصول صرف نماز اور حج کے ساتھ خاص ہیں یا ان تمام احوال و کام کے لیے عام ہیں جن میں قربت و عبادت کی حیثیت پائی جاتی ہے۔ فقہائے اربعین کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول نماز اور حج کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ حضور کے افعال سے تمام ایسے احوال و احکام کی تبیین ہوتی ہے جن کا تعلق قربت و عبادت اور سنن ہدیٰ سے ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تعلیم لمبلی تعلیم کے طریقے پر عمل پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مالک بن الحویرث نماز کی زبانی تعلیم پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ عمل کر کے دکھاتے تھے کہ حضورؐ اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ امام بخاریؒ نے ابو قلزبہ سے روایت کی ہے کہ :-

"مالک بن الحویرث ہماری مسجد میں آئے اور فرمایا کہ میں اس وقت تمہارا امام بن کر نماز پڑھوں گا اور غرض صرف یہ ہے کہ میں تمہیں تعلیم دوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز پڑھنے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر انھوں نے نماز پڑھ کر دکھائی حالانکہ اس وقت کسی فرض نماز کا وقت تھا۔

اس حدیث سے مزید متعدد فقہی احکام مستنبط ہوتے ہیں۔ میں یہاں چند احکام کا

سفر میں اذان ذکر کرتا ہوں :-

سفر میں اذان کی مشروعیت پر تمام فقہاء متفق ہیں اور یہ حدیث اس کی ایک بڑی دلیل ہے اگر دو مسلمان بھی سفر کر رہے ہوں تو سفر میں انہیں اذان و اقامت کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ اوپر حدیث کے جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں ان میں سفر کی اذان کا ذکر نہیں ہے لیکن مالک بن الحویرث سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں :-

جب تم دونوں سفر کرو تو تم میں کوئی ایک اذان دے پھر اقامت کہے پھر تم میں سے جو سن میں بڑا ہو وہ اقامت دے۔

اِذَا اَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَاَذَانُ ثُمَّ اِقَامَةٌ
ثُمَّ لِيْوَمُكُمَا الْكَبْرُ مَا

حافظ بن حجرؒ نے لکھا ہے کہ یہ بھی اسی سفر کا واقعہ ہے جب وفد مدینہ سے رخصت ہو رہا تھا۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں عمر کی ترجیح کا اعتبار نہیں ہے اور امامت میں عمر کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ عمر کی زیادتی بھی امامت کے لیے ایک وجہ ترجیح بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر چند برابر درجے کے عالم وقاری اٹھا

ہوں تو امامت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہو گا جو ان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو چونکہ وفد کے تمام افراد نے حضورؐ سے یکساں تعلیم پائی تھی اس لیے وہ علم و ذرات قرآن میں برتر تھے، اسی وجہ سے حضورؐ فرمایا کہ تم میں جو سب سے بڑا ہو وہ امامت کے لیے مستحق ہے۔

اس حدیث سے فقہاء نے اذان کے وجوب پر بھی استدلال کیا ہے۔ امام **وجوب اذان** اوزاعیؒ ابن المنذرؒ اور داؤد ظاہریؒ وجوب اذان کے قائل ہیں۔ منوطاً سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مالکؒ بھی اسی کی طرف مائل ہیں۔ امام محمد بن حسنؒ سے بھی ایک روایت وجوب کی آتی ہے ویسے جمہور فقہاء کے نزدیک اذان سنت مؤکدہ ہے۔ (فتح الباری)

بقیہ صفحہ ۶۴) یہ کتاب اپنے اندر خاص افادیت رکھتی ہے۔ وہاں جب پارلیمانی اور صدارتی نظام کی بحث چھڑی ہوئی تھی تو نسیم صاحب نے ترجمان القرآن میں اس موضوع پر ایک مقالہ لکھا تھا، اور اب کافی اضافے کے بعد اسے کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے۔

مباحث کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلے میں امریکہ کے صدارتی نظام کا تعارفی مطالعہ ہے اور دوسرے میں تنقیدی جائزہ۔ یہ دونوں حصے پڑھنے کے لائق ہیں۔ (ع، ق)

تنقید و تبصرہ

ادارہ طیب عثمانی عبد الغنی سائز ۳۰۴۲۰ صفحات ۹۶ - سالانہ چار روپیہ

صدف (سہ ماہی) | فی جلد ایک روپیہ - پتہ - دفتر صدف سہ ماہی دارالکتاب - کریم گنج - گیا
صوبہ بہار -

طیب عثمانی صاحب اور عبد الغنی صاحب دونوں ہی جانے پہچانے اور معروف اديب ہیں -
ذی صلاحیت اور حوصلہ مند ہیں - جہاں تک مضامین نظم و نشر اور معنوی معیار کا تعلق ہے - صدف کا پہلا
شمارہ خاصہ کامیاب ہے اور توقع ہے کہ یہ اپنا معیار بڑھاتا ہی جائے گا - ہاں ظاہری گٹ اپ اور
رسلے کی ضخامت کا پہلو ذرا کمزور ہے - اگر سائز چھوٹا ہوتا تو رسالہ بھاری بھر کم نظر آتا - کتابت و
طباعت کا معیار بھی اور بلند ہونا چاہیے - یقیناً یہ باتیں ادارے کے سامنے بھی ہوں گی اور مدیران
ہر لحاظ سے اس کو بلند معیار بنانے کی کوشش کریں گے - ویسے گیا جیسے چھوٹے شہر سے جو رسائل نکلتے
رہے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے محمد صدف کے پہلے شمارے کو بہت کامیاب کہا جاسکتا ہے - رسالے
میں نو، دس مستقل عنوانات قائم کیے گئے ہیں اور ہر عنوان کے تحت اچھی معیاری چیزیں شائع کی گئی
ہیں - ادارہ بھی جو تلاطم کے عنوان سے معنوں - ہے فکر انگیز ہے - تبصرہ نگار کو اس کے ہر جزو سے
اتفاق نہیں ہے لیکن جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس میں سلیقہ مندی بھی ہے اور گہرائی بھی - ہم اس نئے
معاصر کاغذ پر مقدم کرتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں - (ع ق)

نعیم صدیقی صفحات ۴۴۱ مجلد مع گرد پوش، قیمت دو روپیہ

امریکیہ کا صدراتی نظام | ناشر - اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ اسی شاہ عالم مارکیٹ - لاہور

جناب نعیم صدیقی کی یہ کتاب قانون اور سیاسیات سے دل چسپی رکھنے والوں کے لیے بڑی
مفید ہے - اس موضوع پر اردو زبان میں یہ پہلی اور معیاری کتاب ہے - بالخصوص پاکستان کے لیے
جہاں دستور ریاست کا اونٹ ابھی کھڑا کھڑا ہے، کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے (باقی صفحہ پر ملاحظہ ہو)

زندگی رابیو

جمادی الاولیٰ ۱۳۵۷
اکتوبر ۱۹۶۳ء

جلد: ۳۱
شمارہ: ۳۴

مدیر: سید احمد قادری

۲	سید احمد قادری	اشارات:-
		مقالات:-
۹	سید احمد قادری	شہر آب
۱۸	مولانا جلال الدین عمری	خدا کا آخری رسولؐ
۳۴	جناب افضل خین ایم اے	طریقہ تعلیم
۴۴	مولانا محمد یوسف اصلانی	قرآنی تعلیمات (۲)
		رسائل و مسائل
۵۰	سید احمد قادری	بنیک کا سود
		ہراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ
۵۴	۴-ق	تنقید و تبصرہ

● خط و کتابت: دارالرسال زرکاپنہ نیجر "زندگی" رامپور۔ یوپی

● زر سالانہ:- پانچ روپیہ — شش ماہی:- تین روپیہ — فی پرچہ:- پچاس نئے پیسے

● — ممالک غیر سے:- دس شلنگ بشکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر رقوم بھیجیں اور سید عیسیٰ رائفرائیں

نیجر ہفت روزہ شہاب "C/۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔

ملک: جماعت اسلامی ہند ایڈیٹر: سید احمد راج قادری۔ پرنٹر: پبلشر: احمد حسن۔ مطبع: دہلی پرنٹنگ وکس، محلہ جلا آباد خاں
دفتر اشاعت:- دفتر زندگی، رام پور۔ یوپی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشکلات

(سید احمد قادری)

بعض اوقات انسان کو ایک ایسا کام کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں اس کو تصور بھی نہیں ہوتا کہ کبھی یہ کام بھی کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہن سوچ سکتا تھا کہ قائم یقوم قیاماً اور اقائم یقیم قائمۃ کے ترجمے پر اشارات لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی لیکن ان دونوں تحریک اقائمۃین پر جو نبوت نئے حملے کیے جا رہے ہیں ان میں ایک حملہ اقیما الدین کے ایک اردو ترجمے کی مدد سے بھی کیا گیا ہے۔ بعض رفقاء نے راقم سے وضاحت چاہی ہے اس لیے یہ مختصر تحریر پیش کی جا رہی ہے۔

ہر عربی جاننے والا جانتا ہے کہ قائم یقوم قیام کے اصل معنی کھڑا ہونا یا قائم ہونا اور قائم یقوم اقائمۃ کے اصل معنی کھڑا کرنا یا قائم کرنا آتے ہیں اور پھر اسی اصل معنی کی مناسبت سے پہلے صیغے قائم ہونا اور جاری ہونا کے معنی میں اور دوسرے صیغے قائم رکھنا جاری کرنا اور سیدھا کرنا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں دونوں ہی صیغوں کی بکثرت مثالیں موجود ہیں۔ میں ذیل میں مصدر اقائمۃ سے مشتق صیغوں کی چند مثالیں اور ان کے ترجمے نقل کرتا ہوں۔ پہلے قرآن کے الفاظ نقل کیے جا رہے ہیں اور ان کے نیچے مختلف ترجمے۔

وَأَقِمْ الصَّلَاةَ - سورۃ بقرہ ۵	مولانا فتح محمد اور نماز پڑھا کرو
شاہ عبدالقادر اور کھڑی کرو نماز	ڈپٹی نذیر احمد اور نماز پڑھا کرو
حضرت شیخ الہند اور قائم رکھو نماز	مولانا ابوالکلام اور نماز قائم کرو
شاہ رفیع الدین اور قائم کرو نماز کو	وَأَقِمْ الصَّلَاةَ (سورۃ ہود ۱۱)
مولانا اشرف علی اور قائم کرو تم لوگ نماز کو (یعنی مسلمان ہو کر)	شاہ عبدالقادر اور کھڑی کرو نماز

شیخ الہند محمد رفیع الدین اور قائم کر نماز

شاہ رفیع الدین اور قائم کر نماز کو

مولانا فتح محمد جاندھری اور نماز پڑھا کرو

ڈپٹی نذیر احمد اور نماز پڑھا کرو

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ — سورۃ بقرہ ۲۲

شاہ عبدالقادر اور کھڑی رکھے نماز

شیخ الہند اور قائم رکھے نماز

شاہ رفیع الدین اور قائم یک نماز کو

مولانا اشرف علی اور نماز کی پابندی رکھنا ہو

ڈپٹی نذیر احمد اور نماز پڑھتے رہے

مولانا فتح محمد اور نماز پڑھیں

مولانا ابوالکلام نماز قائم کرتے ہیں

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ

وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ (سورۃ مائدہ ۹)

شاہ عبدالقادر اور اگر وہ قائم کھیں تو ریت اور

انجیل کو اور اگر ان کو ان کی طرف سے

شیخ الہند اور اگر وہ قائم کھتے تو ریت اور انجیل کو

اور اس کو جو نازل ہوا ان پر ان کی طرف سے

شاہ رفیع الدین اور اگر وہ قائم کھتے تو ریت کو اور انجیل کو

اور جو ان کو ان کی طرف سے پڑ دگاؤں

مولانا اشرف علی اور اگر یہ لوگ تو ریت کی اور انجیل کی

اور جو کتاب ان کے پروردگار کی طرف سے

(اب) ان کے پاس بھی گئی (یعنی قرآن)

اس کی پوری پابندی کرتے۔

ڈپٹی نذیر احمد اور اگر یہ تو ریت اور انجیل اور ان (صحیفوں)

کو جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے

اترے ہیں قائم رکھتے۔

حَتَّىٰ تَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ

الْبَيْتُ مِنْ رَبِّكَ (سورۃ مائدہ ۹)

شاہ عبدالقادر جب تک کہ قائم کر دو تو ریت اور انجیل اور جو

تم کو اترتا تھا رب سے

شیخ الہند جب تک کہ قائم کر دو تو ریت اور انجیل کو اور جو

اتر تم پر تھا رب کی طرف سے۔

شاہ رفیع الدین یہاں تک کہ قائم کر دو تو ریت کو اور انجیل کو

اور جو کچھ نازل جاتا ہے طرف تھا رب سے پڑ دگاؤں

تہا رب سے۔

مولانا اشرف علی جب تک کہ تو ریت کی اور انجیل کی اور جو کتاب

(اب) تمہارے پاس تھا رب کی طرف سے

بھیجی گئی ہے اس کی بھی پوری پوری پابندی کر دو

ڈپٹی نذیر احمد جب تک کہ تو ریت اور انجیل اور ان (صحیفوں)

کو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم

پر نازل ہوئے ہیں قائم نہ رکھو گے۔

قرآن میں مصداق قائم کے اکثر صیغے استعمال کیے گئے ہیں اور آیتوں کی تعداد بہت ہے ان صحیفوں

چند بطور نمونہ اوپر نقل کیے گئے ہیں ان کے ترجموں کو پڑھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ مختلف مترجمین نے

نہ رکھنا بھی ترجمہ کیا ہے اور قائم کرنا بھی۔ مولانا فتح محمد نے قائم رکھنا کے مفہوم کو "نماز پڑھا کرو" اور

قائم کرنے کے مفہوم کو "مانہڑھیں" سے ادا کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے قائم رکھنا کے مفہوم کو "پابندی" سے ادا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "افیم" کا ترجمہ قائم رکھو اور قائم کرو دونوں ہی درست ہے اور عام طور سے مترجمین قرآن دونوں ہی ترجمے کرتے ہیں اور کوئی غلط فہمی نہ قائم کرو کے ترجمے سے پیدا ہوتی ہے اور نہ قائم رکھو کے ترجمے سے۔

سورہ مائدہ ۹۱ والی آیت میں دو ٹکڑے ہیں ایک ٹکڑا توریت و انجیل کی اقامت کلبے اور دوسرا قرآن کی اقامت کا لیکن تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ قائم رکھنا ہی سے کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قائم رکھنے میں قائم کرنے کا مفہوم شامل ہے۔ قائم رکھنا قائم کرنے کو مستلزم ہے۔ جب تک کوئی چیز قائم نہ ہو اسے قائم رکھنے کی بات بے معنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں قرآن کو قائم رکھنے کا جو ترجمہ کیا گیا ہے اس میں قائم کرنے کا مفہوم بھی موجود ہے۔ ورنہ ترجمہ صحیح باقی نہیں رہے گا۔ شیخ الہندی کے ترجمہ پر مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ لکھ کر اس کو واضح کر دیا جو دیکھنے میں

"یعنی قرآن کریم جو توراہ و انجیل کے بعد ان کی تنبیہ و ہدایت کے لیے نازل ہوا اس کو قائم کرتے کیونکہ اس کی تسلیم کے بدون توراہ و انجیل کی بھی صحیح معنی میں اقامت نہیں ہو سکتی بلکہ توراہ و انجیل اور جلد کتب سماویہ کی اقامت کا مطلب ہی اب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم اور پیغمبر آخر الزماں صلعم جو کتب سابقہ کی پیشین گوئیوں کے مطابق بھیجے گئے ہیں ان کو قبول کیا جائے گویا اقامت توراہ و انجیل کا حوالہ دے کر آگاہ فرمایا کہ اگر قرآن کو انہوں نے قبول نہ کیا تو اس کے معنی یہی ہیں کہ اپنی کتابوں کے قبول کرنے سے بھی منکر ہو گئے۔"

یہ بات جو بیاض عرض کی گئی ہے۔ ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے۔

سورہ مائدہ ۹۱ والی آیت میں چونکہ اہل کتاب کو توریت و انجیل کے ضائع کر دینے پر ملامت اور ان کی دین داری کی نفی کی گئی ہے اس لیے اکثر مترجموں نے اس کا ترجمہ قائم کرنے ہی سے کیا ہے کیونکہ بات یہ کہی گئی ہے کہ اہل کتاب نے توریت و انجیل کو منہدم کر دیا ہے اب جب تک وہ ان کو قائم نہ کر لیں اور اب ان کو قائم کرنے کی صورت یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لا کر اسے قائم کر لیں جب تک وہ ایسا نہیں کرتے وہ کچھ بھی نہیں ہیں اور ان کی مذہبیت محض فریب ہے۔

یہاں غمناراقم الحروف نے اس تا سفت کا اظہار کیا بغیر نہیں رہ سکتا کہ اب امت مسلمہ کے بھی

بہت سے افراد سمجھنے لگے ہیں کہ وہ "اقامت قرآن" کے بغیر ہی دین داری کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ پورے قرآن کی اقامت کی مکلف ہی نہیں ہے اور اب تو بعض افراد اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ اقامت قرآن کی جدوجہد تک کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ

اب آئیے سورہ شوریٰ کی اس آیت کا ترجمہ دیکھیں جس میں اَنِ اقِمْوَالِدِیْنَ کا ٹکڑا آیا ہے لغت کے اعتبار سے اور "اقیموا" لگے ترجمے مستند مترجمین قرآن نے کیے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر کوئی شخص اس کا ترجمہ "دین قائم کرو" کرے تو یہ ترجمہ بالکل درست ہوگا بلکہ صیغے کے اصل معنی کے لحاظ سے یہی ترجمہ حقیقی ہوگا۔ جماعت اسلامی سورہ شوریٰ کی اس آیت کو اپنے نصب العین کی تائید میں پیش کرتی ہے اور اس جماعت کے بعض علماء نے اَقِمْوَالِدِیْنَ کا ترجمہ "دین قائم کرو" کیا ہے۔ اس وقت اقامت دین کے نصب العین پر جو جملے کیے جا رہے ہیں اس کے ایک نئے جملے میں اس ترجمے کو بھی ہدف بنایا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اردو کے تمام مترجمین نے اس کا ترجمہ دین قائم رکھو کیا ہے اور بس ایک جماعت اسلامی کا حلقہ اس کا ترجمہ دین قائم کرو کرتا ہے گویا اپنا نقطہ نظر ثابت کرنے کے لیے اس حلقے نے ترجمے کی ایک "بدعت" کا ارتکاب کیا ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ دین قائم رکھو سے غلط فہمی نہیں پیدا نہیں ہوتی اور دین قائم کرو سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے یہ بات تو آگے لکھی جائے گی کہ جس "غلط فہمی" سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے وہ دین قائم رکھو کے ترجمے سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ پہلے ہم عربی نہ جاننے والوں کے ذہن کو انھیں سے بچانے کے لیے عرض کرتے ہیں کہ دین قائم کرو کا ترجمہ اگر کوئی جدت و بدعت ہے تو اس کا ارتکاب آج سے بہت پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کر چکے ہیں۔ ذیل میں آیت کے الفاظ اور اس کے سامنے ترجمہ نقل کیا جاتا ہے۔

مقرر کرد برائے شما از آئین انجرام کردہ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ

بود با قاست آن نوح را و آنچه وحی فرستادیم

بِمَنُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا

بسوئے تو وانجام کردیم با قاست آن ابراہیم

وَصَلَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى

اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَمْتَرُوْا
فِيْهِ (شوریٰ ۲) • متفرق مشوید در آن

حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ کے فارسی ترجمے کا اردو ترجمہ یہ ہے اس ترجمے میں دین کا ترجمہ آئین
بھی قابل غور ہے

تمہارے لیے وہ آئین مقرر کیا جس کی اقامت کا حکم دیا تھا نوح کو اور جس کے لیے ہم نے
وحی بھیجی ہے تیری طرف اور جس کی اقامت کا ہم نے حکم دیا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو یا مضمون
کہ قائم کرو دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جماعت اسلامی کے علماء کا جرم صرف یہ ہے کہ انھوں نے "قائم کنید دین" را
کے فارسی ترجمے کو اردو میں منتقل کر کے "قائم کرو دین" کو کر دیا ہے۔
اور بات یہ بھی نہیں ہے کہ شاہ صاحب نے اقیما کا ترجمہ ہر جگہ "قائم کنید ہی کیا ہو" بلکہ متعدد
مقامات پر انھوں نے "قائم دارید" بھی ترجمہ کیا ہے چنانچہ سورہ بقرہ ۱۷ کی جس آیت کا اردو حوالہ گزرا
وہاں انھوں نے "وہاں دارید نازرا" ترجمہ کیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ سورہ شوریٰ کی اس آیت میں
انھوں نے "دین قائم کرو" کے ترجمے کو "دین قائم رکھو" کے ترجمے پر ترجیح دی ہے۔ رانم المحروف کو
حیرت اس پر ہوئی کہ اس ترجمے والے حملے کی تائید حضرت شاہ صاحب کے عقیدت مند مطلقوں کی طرف
سے بھی ہو رہی ہے۔ ممکن ہے یہ تائید "الحب علی بل لبغض معاویۃ" کی مصداق ہو۔

بات یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن آئیے یہ بھی دیکھ لیں کہ اپنی کتابوں اور مقالوں میں صرف عجم
اسلامی والوں نے "دین قائم کرو" کا ترجمہ کیا ہے یا کسی اور نے بھی معمولی تلاش سے معلوم ہوا کہ اس
"بدعت" کا ارتکاب مولانا آزاد مرحوم نے بھی کیا ہے۔ ادارہ اشاعت الکتاب دہلی نے
مولانا غلام رسول مہر کی کتاب "باقیات ترجمان القرآن" شائع کی ہے اس میں سورہ شوریٰ کی زیر بحث
آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

"تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جس کے لیے نوح کو وصیت کی تھی اور اے پیغمبر

اسلام جس کے لیے ہم نے تم پر وحی کی ہے نیز وہی راستہ ہے جس کے لیے ہم نے ابراہیم موسیٰ
اور عیسیٰ کو بھی وصیت کی تھی کہ دین الہی قائم کرو اور اس میں تفرق نہ ڈالو۔" (بحوالہ البلاغ - اردو مہر)

مولانا خلاصہ رسول مہر ناس پر نوٹ دے کر لکھا ہے کہ مولانا ابوالکلام نے ترجمان القرآن جلد اول میں ایک جگہ اس آیت میں اَقِمْوْا الدِّينَ کا ترجمہ دین قائم رکھو بھی کیا ہے گویا مولانا ابوالکلام کے یہاں دونوں ترجموں کی سند موجود ہے۔

اس گفتگو کے بعد ضرورت نہ تھی کہ ہم دین قائم رکھو کے ترجمے کی توجیہ پیش کریں لیکن ترجمہ اس کی طرف بھی اشارہ کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ترجمے نے امت مسلمہ پر ذمہ داری کا بوجھ ہلکا نہیں کیا ہے بلکہ بڑھا دیا ہے کیونکہ دین قائم رکھو نے دہری ذمہ داری عائد کی ہے یہ ترجمہ بتاتا ہے کہ صرف دین قائم کر دینا فرض نہیں ہے بلکہ اس کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات تو کسی عاقل کے تصور میں بھی نہیں آسکتی کہ دین قائم کر دے گا حکم دے بغیر اللہ تعالیٰ نے دین قائم رکھو کا حکم دے دیا میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑتا کہ اَقِمْوْا الدِّينَ میں الدین سے مراد کیا ہے۔ مراد جو کچھ بھی ہو جب تک اسے قائم کرنے کا حکم نہ دیا جائے اس کو قائم رکھنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا۔ اکثر مترجمین قرآن نے مناسب سمجھا کہ امت مسلمہ کو بیک جملہ دونوں ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کر دیا جائے۔

شاہ عبدالقادر نے "دین قائم رکھو" ترجمہ کر کے حاشیہ موضح القرآن میں لکھا ہے:-
"اصل دین ہمیشہ سے ایک ہی ہے اس کو قائم کرنے کے طریق ہر وقت میں جدا ٹھہرا دیے اللہ نے"

اس مختصر حاشیے نے ایک طرف مزید وضاحت کی کہ قائم رکھو میں قائم کر دے کا معنی داخل ہے اور دوسری طرف قائم کرنے کے طریق کا جملہ لکھ کر انھوں نے ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں۔

اور دو مترجمین قرآن کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ کبھی کوئی شخص "دین قائم رکھو" ہے "دین قائم کر دے" کے مفہوم کو الگ کر دکھانے کی "ذہانت" کا ثبوت دے گا۔ اسی ذہانت کا ایک کمرہ یہ بھی ہے کہ وہ "دین کو قائم رکھو" اور "دین پر قائم رہو" میں فرق محسوس نہیں کرتا۔ "دین پر قائم رہو" اَقِمْوْا الدِّينَ کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ قوموا علی الدین یا ان تقوموا علی الدین کا البتہ ہو سکتا ہے۔ اگر آیت کا اصل مفہوم محض دین پر قائم رہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فعل لازم ترک کر کے

فصل متعدی استعمال نہ کرتا۔ قرآن کے فعل متعدی کو اپنی طرف سے فعل لازم بنا کر ترجمہ کرنا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ شاید اس ذہن نے دین کو قائم رکھو میں بھی غلط فہمی کا خطرہ محسوس کیا اس لیے ایسا فیما بین الدین کے متعدی صیغے کو لازم بنا کر دین پر قائم رہو ترجمہ کیا تا کہ اقامت دین کی جنجیٹ سے بالکل فراغت حاصل ہو جائے۔

یہ ہے تحقیق و تنقید کا وہ اعلیٰ نمونہ جس کی ہندوستان و پاکستان کے بعض دینی حلقے بڑے زور شور سے تائید فرما رہے ہیں۔

یہ خوشی کی خبر اخبارات میں شائع ہو چکی ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مجلس تحقیقات ثمرعیہ کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یکم ستمبر ۱۹۶۲ء کو مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تحریک پر ہندستان کے چند منتخب علماء کا اجتماع ندوہ کے ہمان خانے میں منعقد ہوا۔ اس اجتماع نے جو قرار داد پاس کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں:-

”نئے حالات اور ایجادات نے جو ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کا واضح حکم ہماری فقہ میں موجود نہیں یا وہ معاملات و مسائل جنہوں نے موجودہ زمانے میں نئی شکل اختیار کر لی ہے ان مسائل میں غور و فکر اور ان کے بارے میں ممکن حد تک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اصحاب نظر علماء کی ایک مجلس تشکیل کی جائے۔ اس اجتماع نے جن علماء کو اس مجلس کے بنیادی ارکان کی حیثیت سے نامزد کیا ہے ان کے نام یہ ہیں:-

مولانا سید منت اللہ رحمانی (بہار) مولانا ابواللیث اصفہانی (امیر جماعت اسلامی ہند) مولانا سید ابوالحسن (استاذ دارالعلوم دیوبند) مولانا شاہ حسین الدین ندوی (اعظم لٹھ) مولانا محمد عمران خاں ندوی (بھوپال) مولانا محمد اویس نگراوی (استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء) مولانا محمد رضا انصاری (فرنگی محلی) مولانا محمد تقی امینی۔ مولانا حنیف الرحمن (سبیلی) مولانا ابوالحسن علی ندوی (ناظم مجلس)

اس ادارے کے ضروری عملی کاموں کی انجام دہی کے لیے ایک مجلس عاملہ بھی منتخب کی گئی ہے اور مجلس کا دستور اعلیٰ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی مقرر کی گئی ہے۔

خدا کرے یہ مجلس ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے اور ملک کے مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کے درمیان ہم آہنگی و اتفاق کی فضا ہمارے کرنے میں کامیاب ہو۔

شراب

سید احمد قادری

دنیا میں اس وقت بدکاریوں کا بوطرفان برپا ہے اور طرح طرح کے جرائم کی جو آندھی چل رہی ہے اس کے وجہ و اسباب کی تلاش کی جائے تو ان میں ایک بڑا سبب شراب کا استعمال نظر آئے گا۔ شراب کی کثرت کے ساتھ ساتھ بدکاریوں اور جرائم کی کثرت لازمی چیز ہے۔ جرائم پیشہ گروہوں کے خصائل و عادات کی تفتیش کی جائے تو کوئی ایک گروہ بھی ایسا نہ ملے گا جو شراب کا عادی نہ ہو عام ازیں کہ وہ ملی الاعلان پتیا ہو، یا آنکھوں سے پوشیدہ خلوت خالوں میں۔

شراب کے نشے کا ایک بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کی نفسانی خواہشوں اور بھی قوتوں کو اس درجہ مشتعل کر دیتا ہے کہ وہ انسانیت اور آدمیت سے گزر کر حیوانیت و درندگی پر اتر جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جن پر عقل کے بیڑے اور کتے شرابے ہیں۔

شراب کا دوسرا بڑا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اس کا نشہ عقل پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز جاتی رہتی ہے، قوت شناخت ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ خود شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ایک

مستند مورخ کا بیان ہے کہ "میں نے نشے میں مست ایک مسلمان شرابی کو دیکھا جو اپنے ہاتھوں میں پیٹاب کر کے اپنے چہرے کو وضو کی طرح دھو رہا ہے اور یہ جملے کہہ رہا ہے۔ "اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ جَعَلَ الْوَسْلَةَ نَوْمًا وَالْمَاءَ طَهْرًا۔" تعریف اس اللہ کی جس نے اسلام کو نور و پانی کو پاک ہونے کا ذریعہ بنایا۔" ظاہر ہے کہ جو شخص انسان کو بے سمجھ جانور کے درجے میں پہنچا دے اس کو حرام اور ناقابل

استعمال قرار دینا دراصل انسانیت اور انسانی سوسائٹی کی حفاظت کے مترادف ہے۔ انسانی صحت

کے لیے بھی شراب نوشی کی معفرت ایک مسلم شدہ حقیقت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شراب کی ہر
 فائدے بھی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کی وہ کون سی شے ہے جو ہر لحاظ سے مضر ہو اور اس
 میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر شراب کی معفرت و نقصان
 کا پہلو غالب ہے یا منفعت کا۔ انسانی سوسائٹی پر شراب نوشی کے جو تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں
 ہیں ان سے کوئی مافل انکار نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی وہ حکومتیں بھی جو اپنی عقل ہی کو قانون
 کے لیے کافی سمجھتی ہیں اور خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہیں۔ شراب نوشی کو بند کرنے کے قوانین بنا رہی
 ہیں لیکن انہیں پوری کامیابی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ شراب اور دیگر جرائم کو بند کرنے کے لیے جس دل
 داغ جس فکر و خیال جس تعلیم و تربیت اور جس نظریہ حیات کی ضرورت ہے اس سے وہ کوسوں دور ہیں
 صرف کبیلیں میں قانون پاس کر دینے سے کیا ہوتا ہے۔ مجرم اس قانون سے بچنے اور اس کو توڑنے کے
 پیسوں ذرائع پیدا کر لیتا ہے اور قانون غلامی کا رہ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے
 دل سے یہ آواز نہ مٹے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ بڑا ہے اور قابل ترک ہے۔ اس وقت تک وہ غلامی
 و باؤ سے اس کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ دنیا سے برائیوں اور جرم و فساد کو مٹانے کے لیے
 اللہ پر ایمان، روز حساب پر ایمان اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پوری ضروری ہے۔ یہی وہ
 چیز ہے جو انسان کو آنکھوں سے مخفی خلوت قانون میں بھی جرم اور گناہ سے روکتی ہے۔ درحقیقت
 قانون پولس اور فوج کی طاقت نہ کچ تک اسے روک سکی ہے اور نہ روک سکتی ہے، ہاں اللہ کے
 بتائے ہوئے طریقہ زندگی پر ایمان و عمل نے قوت و طاقت کے استعمال کے بغیر شراب نوشی اور
 دیگر جرائم کو اس طرح روک دیا ہے کہ آج ہم اس عہد سعادت کی تاریخ پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔
 عرب کی قوم، کہ شراب جس کی گھٹی میں پڑی تھی اور جس نے شراب نوشی کو مستقل ایک فن بنا لیا
 تھا جب دولت ایمان سے مالا مال ہوئی تو اس نے ایک آواز پر شراب اس طرح چھوڑ دی کہ
 لہو تک پہنچے ہوئے پیمانے بھی وہاں آگئے اور وہ ختم و مبدو جو اس کی محبوب متاع تھے اس طرح ٹوٹے
 کہ مدینے کی گلیاں شراب سے تر ہو گئیں یہ اللہ و رسول کی اطاعت کا محض العقول منظر تھا اور یہ جرم
 حاصل نہیں ہو سکتی جب تک جذبہ ایمان بیدار نہ ہو۔ یہاں تک کہ جو ان کے عقائد
 اور رسول کے منادی نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی اور اللہ و رسول کے حکم کے

ایمان کے ساتھ جو اس کی گنجائش کہاں؟ وہ تو صرف یک کیفیت تھی۔ ۴

تسلیم غم ہے جو مزاج یا میں آئے

قوم عرب کو شراب محبوب تھی لیکن اللہ اس سے زیادہ محبوب تھا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ اور محبت الہی کا مظاہرہ اطاعت ہی کی صورت میں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے

جیسا کہ ابھی راقم نے عرض کیا شراب عرب کی گھٹی میں پڑی تھی اور
حرمتِ خمر میں تدبیر صحیح وہ اس کے انتہا سے زیادہ مشتاق اور عادی تھے اس لیے اللہ
تعالیٰ نے اس کی حرمت بتدبیر نازل فرمائی اس سلسلے کی سب سے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے:-

لوگ پہنچنے میں کہ شراب اور جیسے کا حکم کیسا ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے
اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے

(البقرہ ۲۱۹)

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شراب اور جیسے کے سلسلے میں بہت بے چین رہتے تھے اور دوسرے صحابہ
بھی ان دونوں کے نقصانات کو دیکھ کر ان کے حرام کر دیے جانے کے خواہشمند تھے چنانچہ ایک بار
سیدنا عمرؓ معاذ بن جبل اور دوسرے صحابہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور
کہا: یا رسول اللہ شراب اور جہا ہمارے عقل اور مال کے دشمن ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیجیے۔ اس
سوال کے جواب میں مسطورہ بالا آیت نازل ہوئی اس میں چونکہ حرمت کی صراحت نہ تھی اس لیے سیدنا
عمرؓ نے یہ دعا کی اَللّٰهُمَّ يَتَن لَّنَا فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَتَانَا شَافِيَتَا۔ اے اللہ شراب اور جیسے کے
بارے میں ہمیں واضح حکم عطا فرما!

کچھ مدت کے بعد اس سلسلے کی دوسری آیت نازل ہوئی۔

اے ایمان والو! نئے کی حالت میں تم نماز کے پاس بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو

(النساء-۴۳)

من سے کہا کہتے ہو

پہلی آیت نے شراب نوشی میں کمی واقع کر دی تھی کیونکہ پہلے صحابہ نے اس آیت کے نزول کے
بعد شراب ترک کر دی تھی اب اس آیت نے شراب نوشی کی تعداد و اس کے اوقات کو محدود کر دیا
موجودہ وقت میں یہ روایتیں بھی ہیں کہ اس کا استعمال کرتے تھے۔ نماز حشام کے بعد

تاکہ صبح تک ہوش میں آجائیں اور پھر صبح کی نماز کے بعد تاکہ ظہر تک ٹھیک ہو جائیں ظہر کے بعد چونکہ نماز کے اوقات جلد جلد آتے تھے اس لیے شراب نوشی کا موقع ہی باقی نہ رہا تھا ویسے بھی ان دو آیتوں کے نزول کے بعد عام طور پر لوگ اس سے پرہیز کر لے گئے تھے۔ اور اب وقت آ گیا تھا کہ کوئی دو ٹوک فیصلہ کر دیا جائے۔ سیدنا عمرؓ فرمایا اس آیت کو سننے کے بعد بھی وہی پہلی دعا کی۔ یہاں تک کہ غزوہ احزاب کے کچھ دنوں کے بعد شراب اور جوئے کی قطعی حرمت کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اسے مومنو! بات یہی ہے کہ شراب اور جوہ اور بُت و غیرہ اور قمرہ کے تیرے سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں۔ سو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے پس کیا تم اب بھی باز آؤ گے اور تم اللہ کی طاقت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور مخالفتِ حکم سے بچو اور اگر اصرار کرو گے تو یہ جان رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف حکم کا پہنچا دینا ہے۔

(المائدہ ۴-۹۰، ۹۱، ۹۲)

ان آیتوں نے شراب اور جوئے کے استعمال کو بُت پرستی کی صف میں داخل کر کے ہمیشہ کے لیے قطعاً حرام کر دیا۔ سیدنا عمرؓ نے جب یہ آیتیں سنیں تو پکار اٹھے۔ اَللّٰهُمَّ اِثْمُہُنَا اِثْمُہُنَا ہے اللہ! ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ شراب نوشی اور تمہارے بازی میں انفرادی و اجتماعی دونوں قسم کی خرابیاں اور نقصانات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اجمال و جامعیت کے ساتھ ان دونوں کو بیان فرمایا ہے۔ انسانی سوسائٹی کا سب سے بڑا روگ آپس کی عداوت، بغض اور ایک دوسرے پر ظلم و تعدی ہے اور ایک مسلمان کی انفرادی زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ کی یاد اور نماز سے غافل ہو جائے چونکہ شراب اور جوہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت و تاکید سے انہیں حرام قرار دیا ہے ان آیتوں کے مندرجہ ذیل نکتے یاد رکھنے کے لائق ہیں۔

(۱) شراب اور جوہ انصاف یعنی برستی کی صف میں داخل ہیں۔

(۱) یہ چیزیں اور گندی ہیں۔ میں سے مسئلہ یہ ہے کہ شراب نجس العین ہے۔ یعنی پیشاب اور پاخانہ کی طرح ناپاک ہے۔

(۲) یہ سب شیطانی کام ہیں

(۳) فَاجْتَنِبُوا اور فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْكَهَمُونَ دو صیغے استعمال کر کے ان سے قطعی اجتناب کا

حکم دیا گیا ہے۔

(۴) انسانی فلاح کو ان چیزوں سے اجتناب کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔ شرابی اور جواری فلاح نہیں پا سکتے

(۵) شیطان شراب اور جوئے کے ذریعہ انسانوں کے آپس میں عداوت و بغض پیدا کرتا ہے اور

اللہ کی یاد اور نماز سے روکتا ہے۔

(۶) مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر تم نے اللہ و رسول کی اطاعت ہے منہ موڑا تو یاد رکھو کہ نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا اور نہ اس کے رسول کا کیونکہ رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ حکم کو کھول کر بیان کر دے۔ یہ بڑی سخت تنبیہ ہے جو قرآن اپنی زبان میں دیا کرتا ہے۔

سورہ مائدہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں تو سیدنا محمد شراب کی حرمت احادیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ مدینے میں پکار دیں کہ شراب حرام کر دی گئی۔ اس پکار کے بلند ہونے ہی اللہ و رسول کی اطاعت کا وہ منظر دیکھا گیا کہ آج ہم اسے حدیثوں میں پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ شراب نوشی میں مشغول تھے۔ اس ایک آواز کے سننے ہی ٹوٹ گئے، منٹے توڑ دیے اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہہ پڑی۔

بخاری و مسلم میں حضرت انس سے روایت آتی ہے کہ میں ابو طلحہ و ابویوب اور چند دوسرے صحابہ کو شراب پلا رہا تھا کہ ایک شخص آئے اور انھوں نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی۔ یہ سنتے ہی سب کی زبان سے نکلا اے انس! ان منکوں کی شراب بہا دو انھوں نے اس خبر کے بعد نہ تو کچھ پوچھ کچھ کی اور نہ پھر شراب پی۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمر سے روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر (شراب) ہے اور ہر نشہ لانے والی پینے کی چیز حرام ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: "ہر پینے کی چیز حرام ہے اور ہر حرام ہے۔"
ابوداؤد میں حضرت نعمان بن بشیرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں ہر مسکر (نشہ آور) سے روکتا ہوں۔

ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء و رجویٰ شراب کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو مطلع کر دو کہ ہر نشہ آور حرام ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے متعدد صوبوں میں تازی کاری کا رواج ہے بیتیرے لوگ جو یا تو نادانقت ہیں یا نفس ہست تازی کی حرمت میں شک اور شبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر نفس پرستی چھوڑ کر ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول نے پینے کی نشہ آور اشیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے بلکہ ہر نشہ آور شراب کو یکساں حرام قرار دیا ہے کیونکہ مفسد اور خرابیوں کی جہت سے تمام مسکرات یکساں ہیں چاہے وہ انگور کے رس سے تیار کیے گئے ہوں یا تازا اور کھجور کے رس سے۔

ابوداؤد و ترمذی نے حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت کیا کہ شراب کا قلیل و کثیر دونوں حرام ہے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَا اَمْسَكَ كَثِيرُهُ فَتَقِيلُهُ حَرَامٌ۔ یعنی جس کا کثیر نشہ آور ہو اس کا قلیل بھی حرام ہے۔

ابوداؤد و نسائی میں حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا ایک فرق (فرق بڑے برتن کا نام ہے) نشہ آور ہو اس کا ایک چلو بھی حرام ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ جتہ اللہ ابالغہ میں تحریر فرمایا ہے کہ چونکہ تھوڑی شراب کا استعمال کثرت سے نوشی کا سبب بن جاتا ہے اس لیے سیاست امت کے لیے واجب تھا کہ وہ مدار تحریم (حرام ہونے کی بنیاد) اس کے نشہ آور ہونے کو قرار دے نہ کہ فی الحال نشہ کے وجود کو۔ یعنی شراب میں اگر نشہ پیدا کرنے کی صفت ہو تو وہ حرام ہو گئی۔

پھر اگر کسی نے شراب پینے سے منع کیا ہے تو اس کا حکم صحیح ہے۔

ای کتاب میں دوسرے تمام پر تحریر فرمایا ہے۔

شریعت دومینہ محمدی نے جو سیاست امت سیدہ دلالت اور قطع احتمال تحریر میں منتہائے مقصود کر
یہ دیکھا کہ شراب کی قہوری مقدار مقدار کثیر کی داعی بن جاتی ہے۔ اس لیے اس نے قلیل و کثیر دونوں کو
حرام قرار دیا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو امت کو ان مفاسد سے نہیں بچایا جاسکتا تھا جو شراب نوشی سے
پیدا ہوتے ہیں۔ مگر کچھ شراب کے استعمال میں رخصت کا دروازہ کھول دیا جاتا تو سیاست امت کا انتظام
کبھی درست نہ ہوتا۔ (ص ۲۷)

شراب کی تجارت بھی حرام ہے تمام امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ شراب کی بیع و فروخت
اور اس کی قیمت و شن حرام ہے یہ کوئی نیا ہی مسئلہ نہیں ہے
بلکہ صحیح حدیثوں سے یہ نص صریح ثابت ہے۔

بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور فرمایا
”حَوِّمَتْ الْجَنَّةُ فِي الْخَمْرِ“ یعنی شراب کی تجارت حرام کر دی گئی۔

بخاری و مسلم میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے شراب کی خرید و فروخت اور اس سے انتفاع نیز مردار، سُور اور بتوں کی خرید و
فروخت حرام کر دی۔“

ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے
شراب اور اس کے دام، مُردار اور اس کے دام، سُور اور اس کے دام کو حرام کر دیا۔

ابوداؤد میں حضرت مغیرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (زہر و توہین کے لہجے
میں) فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اسے چاہیے کہ سو رکعتوں کے نیچے یعنی سُور کا گوشت اور شراب
بیچنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں کی حرمت برابر ہے۔

ان حدیثوں نے جس شدت کے ساتھ شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ظاہر ہے لیکن
حیرت ہے کہ جس شریعت نے سُور اور مُردار حد یہ کہ بت فروشی اور بے فروشی میں کوئی فرق نہیں کیا
اگر اس حرمت کو ان کے مابین کا ایک قبیلہ صرف شراب فروشی کی وجہ سے دوسرے قبیلوں سے ممتاز کرتا
ہے۔ ہمارے سامنے جاننا کہ شراب فروشی کو پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے لیے

کیسا بھلا ذریعہ معاش اور کسی نصیبت کمائی اختیار کی ہے۔ وہ شراب خوری کر کے حضرت یحییٰ بن زکریاؑ کی سوسائٹی کو تباہ کرنے میں مدد دیم پہنچا رہے ہیں بلکہ یہ کام ان کے دعویٰ ایمان و اسلام کے بھی منافی ہے۔ وہ حقیقت میں چوروں کی 'ڈاکوؤں کی' بد معاشوں کی اور جرم پیشہ گروہوں کی مدد کر رہے ہیں اور بہترے غریب کسانوں اور مزدوروں کی زندگیوں کی تباہی کا ذریعہ بن کر چند میسوں کے لیے حصول دنیا کے لیے اپنا دین تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ کاش ان کے دلوں میں جذبہ ایمان جاگ اٹھے اور وہ اس ملعون پیشے سے باز آئیں۔

ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے
دس اشخاص پر اللہ و رسول کی لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب پراور اس کے پینے والے پڑ پلانے والے پڑ بیچنے والے پڑ خریدنے والے پڑ کشید کرنے والے پڑ کشید کرنے والے پڑ بوجھا اٹھانے والے پراور جہاں وہ پہنچائی جائے اس پر لعنت کی ہے۔
 ترمذی میں حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق دس اشخاص پر لعنت کی ہے۔ کشید کرنے والے پڑ کشید کرنے والے پڑ پینے والے پڑ پلانے والے پڑ اس کا بوجھا اٹھانے والے پڑ جس کے بیاں پہنچائی جائے اس پڑ بیچنے والے پڑ خریدنے والے پڑ اس کا تحفہ دینے والے اور اس کے دام کھانے والے پر۔

جو مسلمان بھی شراب کے کسی کام میں لگا ہوا ہے اس کو ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو گا جس پر اللہ جہاں باپ سے زیادہ مہربان ہے اور رسول جو تمام عالم لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ لعنت صحیحین جو مسلمان بھی اس کار و بار میں لگا ہوا ہے وہ پیوں اور رو کے ساتھ ہر آن اللہ و رسول کی لعنتیں بھی سمیٹ رہا ہے۔ مسلمان ملکوں کے سربراہوں اور حکمرانوں کو بھی ان حدیثوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمرؓ سے مروی۔
شراب پینے والے کے متعلق وعیدیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اے اور یہ بات تو ایک ہون مخلص کے لیے انتہائی سوزانہ روع ہے کہ مسلمان کو تین ہی ملکیت میں شراب کی تجارت لیے پڑے اور اسے جاری کریں اور طرح طرح کے بہانے کر کے شراب کے کئی استعمال میں مددگار بن جائیں۔

دنیا میں شراب پی اور پتیارہاں تک کہ توبہ کے مرگیا وہ آخرت میں شراب پھوسے محروم رہے گا۔ مسلم میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا جو مسکلات کا استعمال کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں دو زنجیروں کے جہنم سے ہے جو پپ اور خون پلائے گا۔ لسانی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انھوں نے فرمایا شراب ہے پھر اس لیے کہ وہ خبائثہ (بلیائیاں) کی حامل ہے خدا کی قسم ایمان اور شراب نوشی پر اصلہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یا تو ایمان شراب نوشی کو بند کر دے گا یا شراب ایمان کو دل سے نکال باہر کرے گی۔

حاصل کلام شراب نوشی اور شراب فروش انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بری کر دیتی ہے اس لیے عقل و نقل کا فیصلہ ہے کہ اسے قطعاً ترک کر دیا جائے خصوصیت کے ساتھ مسلمان کے لیے جو اللہ و رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ شراب نوشی اور شراب کا دوبارہ ایسا کام ہے جو اس کے ایمان و اسلام کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔ ایک شاعر واعظ کاشی نے یہ قطعہ کیا خوب صحابہ۔

ترا رحمان بھی گوید کاسے میں خوربا
ترا ترسا ہی گوید کہ در صفر انخو رطوا
نمی مانی زہا پاکسی برائے گفتہ رحمن
بمانی شہد و شکر را برائے گفتہ ترسا

شرائط ایجنسی

- (۱) ایجنسی کم سے کم ۵ رسائی ہونی چاہئے گی۔
- (۲) رسائی حسب ضرورت طلب کیے جائیں اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا، البتہ پچاس یا لائڈ رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہوگا۔
- (۴) رسائی کی روانگی کا صرفہ ہمارے ذمے ہوگا اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ ایجنٹ صاحبان کے ذمے ہوگا۔
- (۵) رقم بحال میں پیشگی آنی چاہیے یا پھر وی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مصارف زیادہ ہوں گے۔

منیجر رسالہ زندگی رام پور۔ یو پی

خدا کا آخری رسول ﷺ

(مولانا سید جلال الدین عسکری)

اگر آپ انسانی تاریخ کا اس کی ابتداء سے انتہا تک مطالعہ کریں تو آپ کو سب سے بڑی اور صاحب عظمت شخصیت جو ملے گی وہ محمد علی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ آپ انسان تھے، لیکن اتنے عظیم انسان کہ آج تک کسی دوسرے انسان کو اتنی بڑی عظمت نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا کے تمام بڑے انسانوں کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے تو آپ کا مقام سب سے نمایاں اور سب سے اونچا ہوگا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عظمت و بلندی آپ کی ذات پر ختم ہوگئی اور ہر بڑا آدمی آپ کے مقابلے میں اپنی بڑائی سے دست بردار ہو گیا۔

ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور سارے عالم کی نجات آپ کی اتباع میں ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نہ آپ کو قاتل اور راہنما مانا جائے اور ہر معاملے میں صرف آپ کی پیروی کی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے دعوے کو انسانوں نے قبول کیا اور اس طرح قبول کیا کہ وہ ان کے دل و دماغ پر چا گیا اور ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ آپ نے دنیا کو خدا کی بندگی کا پیغام دیا اور بہت ہی مختصر مدت میں ایسے اثرات تیار ہو گئے جو اس پیغام کی عملی تصویر تھے۔ وہ خدا کے ولید اور بندے تھے اور خدا کو اسی ڈھنگ سے یاد کرتے تھے جس ڈھنگ سے خدا کو یاد کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا ان کی سیاست و عدالت بالکل ان اصولوں پر قائم تھی جو آپ نے بتائے تھے۔ وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ ایک انسان بنیادوں پر کہتے تھے جن کی آپ نے تعلیم دی تھی ان کی روح و شہادت ان کی صورت و عبادت ان کی فطرت اور غم آپ کی ہدایات کے تابع تھے۔ آپ کی زبان سے جو کلمات نکلے ان کے لیے سبب بن گئے اور

آپ کے گل سے جو بات ظاہر ہوئی وہ ان کے لیے اسودہ قرار پائی۔

آپ کا پیغام انقلابی پیغام تھا۔ یہ ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کی دعوت تھی۔ یہ دعوت جس وقت جانر کی سر زمین سے بلند ہوئی تو سارے ملک میں ہنگامہ مچ گیا اور ہر طرف سے اس کی مخالفت ہونے لگی۔ لیکن یہ ایک نئی دعوت تھی اور سچائی میں اتنا وزن ہوتا ہے کہ زیادہ عرصے تک اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ مخالفت کا زور ٹوٹنا چلا گیا اور ایک وقت آیا کہ اس کے ماننے والے اس کے مخالفین پر غالب آ گئے۔

یہ ایک حیرت انگیز انقلاب تھا جو خدا کی زمین پر رونما ہوا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزر گیا اس دعوت کی گرفت اس کے ماننے والوں پر کمزور ہونے لگی اور ساتھ ہی ان کی سیاسی قوت بھی زوال پذیر ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی بے شمار انسان اس دعوت کو اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی زندگیوں میں اس طرح اثر چکی ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے اس سے الگ ہونا پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اپنی جان ہلکی ہے اور یہ دعوت زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اسے اپنا عزیز ترین سرمایہ سمجھتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اس دعوت سے جو دنیا آباد ہوئی تھی وہ ویران نظر آتی ہے لیکن اس ویرانے میں جگہ جگہ چراغ جل رہے ہیں اور یہ احساس زندگی ہے کہ چراغ کی نوکمر درخشاں ہے اور اسے تیر کرنا ہے۔ اس احساس کے ہوتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ ان ہی کھنڈرات سے پھر کوئی نیا عمل نہیں ابھرے گا۔ آگ بجھ چکی ہے لیکن چنگاریاں باقی ہیں جو کسی بھی وقت دہکتے ہوئے انگاروں میں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آج بھی ایک زندہ دعوت ہے۔ زمانے کی رفتار نے اسے ختم نہیں کیا ہے اور وہ کسی بھی وقت پھر ابھر کر ہر طرف چھا سکتی ہے۔ جو دعوت اپنے اندر اتنی زبردست طاقت رکھتی ہو اور جسے ڈیڑھ ہزار سال سے بے شمار انسان پورے شریعہ صدر کے ساتھ اپنائے ہوئے ہوں اسے وہی شخص نظر انداز کر سکتا ہے جس کی فکری قوتیں مغلوب ہو چکی ہوں یا جو چھوٹے چھوٹے واقعات میں الجھ کر بڑے واقعات پر غور کرنے کی صلاحیت کھو چکا ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دعوے کی قدامت اسے حق نہیں ثابت کر دیتی اور نہ انسانوں کی بڑی تعداد کا کسی بات کو مان لینا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ بہت سی باتیں خاص طور پر مذہب کی دنیا میں حقیقت سمجھ جاتی تھیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔

بے شک آپ کا خیال ایک خاص طریقے میں بالکل درست ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دعوت کو ہر شہنشاہ انسانوں کا بڑی تعداد میں قبول کرنا اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ آسانی سے ان کے فکر کو غلط نہیں قرار دے سکتے۔ اس کے لیے آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور ایک خاص مدت اس غور و فکر میں صرف کرنی ہوگی۔ اس کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ ان سوجھ بوجھ رکھنے والے انسانوں کا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں جاہل اور کم علم انسان ہی نہیں ہیں بلکہ ایسے اصحاب علم بھی ہیں جو اپنے علم و فن میں تجدید و امامت کا مقام رکھتے ہیں اور جن کی عظمت سے ان کا کوئی مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اس میں عوام ہی نہیں ہیں بلکہ بڑی بڑی سلطنتوں کے حاکم اور فرماں روا بھی ہیں۔ اس میں ناچر بہ کار و نواں ہی نہیں ہیں بلکہ تجربہ کار اور جہاں دیدہ اصحاب بھی ہیں۔ اس میں جوش اور جذبات کھٹے طے شخص خاص ہی نہیں ہیں بلکہ خاموش طبع اور سنجیدہ انسان بھی ہیں۔ اس میں معاشرے کی غلیبی طبقے کے افراد ہی نہیں ہیں بلکہ ایسے افراد بھی ہیں جو سوسائٹی میں اونچا مقام رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ انسانوں کے مختلف طبقات نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اپنے اپنے معیار سے مانجا ہے اور اسے اپنے ذہن سے قریب تر اور اپنے علم و تحقیق کے مطابق مانجا ہے۔

پھر یہ کہ آپ کی دعوت کے لمنے والے کسی خاص دور اور کسی خاص قوم سے متعلق نہیں ہیں بلکہ چودہ سو سال سے ہر دور و ہر قوم کے انسانوں نے اسے قبول کیا ہے اور انہیں یہ دعوت حقیقت کے عین مطابق معلوم ہوئی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے جان و مال قربان کیے ہیں۔ اپنی بہترین زندگی وقف کی ہیں اور وہ تمام مشکلات برداشت کرنے رہے ہیں جو اس راہ میں نہیں پیش آئی ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور امید ہے آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اس طرح اس دعوت کی قیامت بھی اس کے معقول ہونے کی زبردست دلیل بن جاتی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اہمیت کا یہ صرف ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دعوت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اسے قبول کیا ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ دعوت ہر ایک فرد کے سامنے اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر وہ اس سے براہ راست مطالعہ کرتی ہے تو اسے قبول کرے گا۔ اگر اس کی حالت

اسی کے ساتھ ثابت ہے۔ اگر وہ اسے قبول کرتا ہے تو کامیاب ہے ورنہ اسے ناکامی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی آواز نہیں ہے جس سے آپ کان بند کر لیں۔ بلکہ یہ ایک ایسی پکار ہے جس کی تائید میں ہزاروں بلکہ لاکھوں عظیم انسان موجود ہیں۔ یقیناً آپ اس دعوت کو رد کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس بہت ہی معقول وجوہ ہونے چاہئیں۔ اگر بغیر دلیل کے آپ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں تو آپ کو اس زبردست خطرے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے جس سے یہ دعوت آگاہ کر رہی ہے۔

اس وقت میں آپ کے سامنے تین ایسی حقیقتیں رکھوں گا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کی تصدیق ان بہت سے غیر معمولی واقعات سے ہوتی ہے جنہیں مذہبی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل رسالت کی محسوس نشانیاں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ میں یہاں صرف تین معجزات کا ذکر کر دوں گا۔ ۱۔ مکہ میں آپ کے مخالفین نے آپ سے دلیلِ نبوت کا مطالبہ کیا تو آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ (بخاری)

۲۔ جب خندق بڑی عسرت کی حالت میں لڑی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابرؓ نے یہ حال دیکھا تو جلدی سے گھر گئے اور آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اس کے بعد آپ سے گزارش کی کہ آج آپ اور دو ایک صحاب میرے گھر کھانا تناول فرمائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تم نے کیا پکوا یا ہے۔ حضرت جابرؓ نے جواب دیا کہ ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور ایک صاع (۳۳ سیر) جو کی روٹی پکوائی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ آج جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ حضورؐ گھر نشتر لے لائے اور دعا کی۔ اس کے بعد باری باری سے پورے لشکر نے جو ایک ہزار افراد پر مشتمل تھا سیر ہو کر کھایا لیکن خدا کی قسم اس کے باوجود کھانا چول کاٹوں بچا رہا۔ (بخاری)

۳۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تقریباً ۱۵ ہزار افراد تھے۔ ایک وقت پانی کی قلت ہوئی کہ صرف ایک ٹوٹا پانی پورے مجمع کے پاس رہ گیا تھا جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے لوٹے پر

اپنا ہاتھ رکھا اور دعا کی، فوراً انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کی طرح اگلنے لگا۔ چاہے اس پانی سے پورا مجمع سیراب ہوا۔ راوی کا بیان ہے کہ پانی اتنی تیزی سے اُبل رہا تھا کہ اگر کوئی ایک گھنٹہ کا ہوتا تو بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ (بخاری)

یہ غیر معمولی واقعات حقیقت میں دلائل نبوت ہیں۔ یہ عام قوانین عالم کے تحت کبھی وجود میں نہیں آسکتے۔ یاسی وقت وجود میں آنے میں جب کہ خدائے تعالیٰ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں شخص اس کا فرستادہ ہے، قوانین عالم میں تغیر پیدا کرتا ہے۔ اس طرح ایک وہ چیز جو کسی عام انسان سے وقوع میں نہیں آسکتی پیغمبر کے ہاتھوں واقع ہو جاتی ہے۔

ان واقعات کے بارے میں آپ پہلا سوال یہ کریں گے کہ آیا یہ ثابت بھی ہیں یا نہیں؟ اگر تاریخ ان کا ثبوت فراہم کرتی ہے تو یقیناً وہ قابل غور بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی حیثیت محض افسانہ کی ہے تو ان پر غور و فکر کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اس سوال کے جواب میں متعدد وجوہ ہمارے سامنے آتے ہیں جن کی بنا پر ان واقعات کا انکار ممکن نہیں رہتا۔

(۱) تاریخ کے مستند ذرائع سے ثابت ہے کہ یہ واقعات عام طور پر بڑے مجموعوں میں پیش آئے۔ ان کے دیکھنے والی آنکھیں دو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں تھیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دیکھنے اور سمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ مثال کے طور پر شق فہر کے واقعہ کو ان لوگوں نے بھی دیکھا جو واقعہ کے وقت آپ کے قریب موجود تھے اور ان لوگوں نے بھی اس کی گواہی دی جو باہر سے آئے تھے۔ (ترمذی) جنگ خندق میں حضرت جابرؓ کے گھر کثرت طعام کا مشاہدہ ایک ہزار افراد نے کیا۔ اُنکو طرح طرح حدیبیہ کے موقع پر تھوڑے سے پانی کے قواروں کی شکل میں اگلنے کا واقعہ پندرہ سو انسان کے درمیان پیش آیا۔

اگر ہم تاریخ پر اعتماد کرتے ہیں تو اننا پڑے گا کہ یہ واقعات صحیح شکل میں ہم تک پہنچے ہوں گے کیونکہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کسی استدلال میں تو غلطی کر سکتی ہے لیکن کسی مشاہدے میں غلطی نہیں کر سکتی۔

(۲) ان لوگوں نے یہ واقعات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے بارے میں یہ بات مکتبی نہیں کی جا

وہ کسی خطا پر مبنی ہو گئے تھے اور دنیا کو فریب دینا چاہتے تھے کیونکہ بظاہر وہ بہت ہی نیک، خدا ترین تھے اور انہماکی قابل اعتماد نظر آتے ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم ان پر جھوٹے ہونے کا الزام لگائیں۔

(۳) ان واقعات کے بیان کرنے میں ان کا کوئی مادی فائدہ نہیں تھا۔ کیونکہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اسی تصدیق کی وجہ سے وہ اپنے وطن سے نکالے گئے، ان کے مال و دولت پر قبضہ کیا گیا، ان کی جانیں ضائع ہوئیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اسیل ٹھانی پڑیں، ان حالات میں عقل یہ کہتی ہے کہ اگر یہ واقعات وجود میں نہ آتے اور ان کے حق ہونے کا نہیں یقین کامل نہ ہوتا تو وہ انہیں اپنے جی سے گھڑ کر کبھی بیان نہ کرنے اور اگر کسی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو وہ زیادہ مدت تک اس پر جیسے نہ رہتے۔

(۴) اس قسم کے جتنے واقعات مشہور ہیں ان میں سے کسی خاص واقعہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حق میں تاریخی ثبوت کافی نہیں ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ان سب کا انکار ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں سے بہت سے واقعات اسلامی تاریخ میں تو اتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ کسی واقعہ کی چھان بین کے لیے آپ جو سخت سے سخت شرائط پیش کر سکتے ہیں وہ ان پر پورے اترتے ہیں۔

(۵) یہ واقعات اپنی تاریخ وجود سے مسلمانوں کے تمام طبقات میں مشہور ہیں۔ اسے ہر نسل نے اپنے بعد آنے والی نسل تک پورے اہتمام کے ساتھ منیچا یا ہے۔ عوام نے ان واقعات کو سنا اور قبول کیا اور اہل علم نے انہیں اپنی تحقیق کے مطابق پایا اور بیان کیا۔ آج تک کسی بھی طبقے نے ان کی تردید نہیں کی بلکہ اگر مخالفین کی طرف سے ان کا انکار کیا گیا تو پوری قوت اور دلائل کے ساتھ انہیں ثابت کیا۔ ان واقعات کا اس کثرت سے پوری ایک امت میں پھیل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔

آپ کہیں گے کہ یہ ایک خاص قوم میں پھیلے ہوئے واقعات ہیں بساری دنیا ان سے واقف نہیں ہے لہذا وہ سب کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔

میں کہیں گا یہ بالکل بے معنی اعتراض ہے۔ تاریخ میں آپ کو بہت سے اہم ترین واقعات ملیں جو پوری تعلیمیت کے ساتھ ثابت ہیں لیکن ان کے جاننے والے گنتی کے چند افراد ہیں۔ اگر کسی واقعہ کے اثبات کے لیے قمر کا مادی جلنے کے اسے ہر شخص جانتا ہو تو ہم بڑے سے بڑے واقعہ کو ثابت نہیں

کر سکتے۔ کیا سکندر رومی اور اس کی فتوحات سے دنیا کا ہر فرد واقف ہے؟ کیا حضرت مسیح اور ان کی تعلیمات سے ہر ایک شخص باخبر ہے؟ نہیں بلکہ میں تو کہیں گا کہ بہت سے اہم واقعات تھے کہ عظیم شخصیتیں صرف مخصوص قوموں ہی میں مشہور ہیں۔ دنیا کے ہر طبقے اور ہر قوم کی سند قبولیت انہیں حاصل نہیں ہے۔ غزالی اور ابن تیمیہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی اونچے مقام کے مالک ہیں۔ ان کے کارنامے اتنے نمایاں ہیں کہ امت مسلمہ کسی نہیں بھلا سکتی لیکن اس امت سے باہر کم ہی لوگ ان کے نام تک سے واقف ہیں اور ان کے کام کو جاننے والے تو انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔

یہ معجزات ظاہر ہوئے اور اسی وقت ختم ہو گئے۔ ان معجزات کو جن انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا انہوں نے بعد والوں تک انہیں پہنچایا اور دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ ہمارے لیے ماضی کے تذکرے ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں یا جنہیں روایت کرنے والی زبانیں اگلوں سے روایت کر رہی ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ بھی ہے جو بالکل ہمارے سامنے موجود ہے اور جسے شرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر شخص ہر جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ آپ کا یہ معجزہ وہ عظیم کتاب ہے جو آپ کو خدا کی طرف سے ملی ہے۔ دنیا نے اس کا مطالعہ ہر رخ سے کیا لیکن کسی بھی پہلو سے آج تک اس کا جواب نہیں دیا جاسکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اپنے حقیقی معجزہ کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

ما من الا نبیاء من نبی الا قد	جننے بھی نبی گزے ہیں ان میں سے ہر نبی کو
اعطی من الا یات ما مثله امن علیہ	ایسے معجزات عطا کیے گئے تھے کہ جنہیں دیکھ کر لوگ
البشر وانا کان الذی ادیتہ	اس پر ایمان لاسکتے لیکن مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے
وحیا وحاہا اللہ الی فارحوا ان	وہ یہ وحی (قرآن) ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل
اکون اکثرهم تابعا یوم	کی ہے۔ مجھے تو فتح ہے قیامت کے دن میرے
القیمة (احزاب غار مسلم)	دیکھنے والے ہر نبی کی امت سے زیادہ ہر گز

یہ معجزہ ایک ایسے ماحول میں صادر ہوا جہاں علم و حکمت کے چبے نہیں تھے، جہاں جمہول بھٹکا پڑنا جانتے ملتے افراد بھی گنتی کے چند تھے، جہاں جمہالت اور تاریک خیالی ماحول تھی، جہاں لوگ ادھام خراشا میں گرفتار تھے، جہاں ظاہر پرستی عقیدے میں شامل تھی اور خیالات کی سیڑھی اپنی آخری حد کو پہنچ چکی

تھی۔ جہاں انہیں انسانی تنگ و دو کی آخری منزل تھیں اور محسوسات سے اوپر اٹھ کر سوچنے والے انسان دور و در تک موجود نہیں تھے، جہاں اچھے اچھے خطیب تھے، لیکن ان کی خطابت کا موضوع اپنی شجاعت، لوٹ مار اور قتل و غارت گری تھا۔ جہاں تاریخ سے دل چسپی رکھنے والے لوگ کیا جاتے تھے، لیکن ان کی تاریخی دلچسپی اپنے باپ دادا کی داستانوں، اپنے جھگڑوں اور لڑائیوں کے واقعات اور اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کے نسب ناموں تک محدود تھی، جہاں بچہ بچہ شاعر تھا، لیکن ان کی شاعری محض شراب اور بے حیائی کے تذکروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس میں حکمت و دانائی کی باتیں بھی کہیں کہیں آجاتی تھیں، لیکن اصل یہ ان کے موضوع سے خارج تھیں جہاں زندگی اتنی سادہ تھی کہ سیاست و تمدن اور فلسفہ و اہلیات کے بے چیدہ مسائل سے کوئی واقف نہ تھا اور جہاں علم کی دنیا اتنی تنگ تھی کہ خدا کی ذات و صفات، کائنات کی حقیقت، انسان کے مقصد، حیات اور اس کے آغاز و انجام سے کسی کو بحث نہیں تھی۔ اس احوال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ زبردست انقلابی کتاب اپنے ساتھ لاتے ہیں جس نے دنیا کی دنیا بدل دی۔ انسان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ مدرسوں اور کالجوں میں صرف کرتا ہے تو اسے علم کی سند ملتی ہے، لیکن آپ نے کسی مدرسے اور کالج میں تعلیم نہیں پائی۔ لوگ عالموں اور فلسفیوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں، لیکن آپ نے کسی عالم اور فلسفی کی صحبت نہیں اٹھائی۔ لکھنے والے مدرسوں لکھنے کی مشق و ممارست کرتے ہیں تو چند سطر لکھنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی لکھنے کی مشق نہیں کی۔ بولنے والے زمانے تک بولنے کی صلاحیت پیدا کرنے میں تو انہیں مجبوروں میں تفریر کرنا آتا ہے، لیکن آپ نے کبھی صلاحیت تفریر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود قرآن جلیلی کتاب پیش کرنا کیا کوئی معجزہ نہیں ہے؟ جس میں علم کی وسعت بھی ہے، فلسفہ کی گہرائی بھی ہے، تصنیف کی ترتیب اور سلیقہ بھی ہے اور خطابت کا زور بھی ہے جو اس وسیع کائنات کے بارے میں صحیح ترین نقطہ نظر عطا کرتی ہے جو ابعد الطبیعیاتی مسائل پر پوری تفصیل سے بحث کرتی ہے، جو ماضی کے حالات ہمارے سامنے رکھتی ہے اور ان سے ٹھیک ٹھیک نتائج اخذ کرتی ہے جو انسان کے اعمال اور ان کے اچھے اور بے ثمرات سے گفتگو کرتی ہے جو اس کے معاشی، تمدنی، سیاسی اور تہذیبی مسائل کو اس طرح حل کرتی ہے کہ آج تک اس سے بہتر حل دنیا میں نہیں کر سکی اور جو اسے بہترین قانون

بہترین نظام حیات دیتی ہے یہی نہیں بلکہ وہ خدا اور انسان کے اس لطیف تعلیم کے تحت
 جسے انسان خود سے کبھی جان نہیں سکتا اور جس کے جاننے بغیر اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور اس کی
 ہر پہلو حاصل اور بے معنی ہے اس عظیم معجزہ کے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دھرم
 رسالت کی تصدیق کے لیے پھر کس معجزے کی ضرورت ہے؟ اور اس دلیل سے بڑھ کر آخر آپ
 انبیاء اور کون سی دلیل لائی جاسکتی ہے؟

اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے
 تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے
 سے اسے لکھتے تھے اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً
 یہ باطل پرست شیعوں میں پڑ جلتے۔ واقعہ یہ ہے
 کہ یہ قرآن کھلی ہوئی آیتوں کی شکل میں ان
 لوگوں کے سینوں میں موجود ہے جن کو علم عط
 کیا گیا ہے۔ یہ منکرین کہنے میں کامیاب شخص
 اس کے خدا کی طرف سے کچھ نشانیاں کیوں نہیں
 اتاری گئیں۔ کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں
 اور میں تو محض کلمہ کلاؤ لانے والا ہوں۔ کیا ان
 کے لیے (یہ نشانی) کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر
 (قرآن مجید) کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر
 سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور
 نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں

وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ
 كِتَابٌ وَلَا تُخِطُّ بِمِثْلِهِ إِذَا لَزَمَّا
 لُبِطْلُونَ ه بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ
 فِي صُورِ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمُ
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ
 وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ
 مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
 مُبِينٌ ه أَدَلُّكُمْ يَعْزِفُهُمْ
 أَنَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُشْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
 لَعَزْمَةً لِّذِكْرَى لِقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ه

(العنکبوت ۵۱-۵۸)

قرآن کی اعجازی شان یہ ہے کہ اس کی ہر بات حقیقت کی ترجمانی کرتی ہے اس کی تعلیمات اہل علم
 کے دل کی آوازیں، اس کی آیتوں میں انہیں حق و صداقت کا دریا سونے زلف نظر آتا ہے۔ قرآن کے مطالعہ
 سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسانی ذہن کی تصنیف نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اس خدا کی کتاب
 ہو سکتی ہے جو حقیقت کا حقیقہ، حقیقہ کا علم، کتاب اور اس مالک کے آغا و خاتم سے ہر ایک طرح کا تعلق

جسے دنیا کا ہر انقلاب بہت سے نظریات والٹ کو روک دیتا ہے لیکن حیرت ہوتی ہے کہ قرآن اس زمین پر صدیق سے موجود ہے اور اس دوران میں بے شمار ذہنی و فکری انقلاب آچکے لیکن کوئی بھی انقلاب اس کے کسی بیان کو رد نہیں کر سکا بلکہ ہر انقلاب اس کی علمی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔

تم چاہتے ہو کہ کائنات کی کوئی ایک چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے، لیکن دیکھو کہ انہوں نے تمہارے سامنے ایک ایسی کتاب رکھ دی ہے کہ جس کی تائید میں زمین و آسمان کی ایک ایک چیز بول رہی ہے۔ ہر حسی معجزہ ایک دلیل ہوتا ہے لیکن قرآن اپنے دعوے کے ثبوت میں آفاق انفس کی بے شمار دلیلیں فراہم کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس حقیقت کا مطالعہ کرنے والی آنکھیں ہوں تو وہ دیکھے گا کہ پوری کائنات اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اگر وہ صحیح فکر کا حامل ہے تو معلوم ہوگا کہ قرآن عقل اور منطق کی میزان پر ٹھیک ٹھیک اتر رہا ہے۔ بلکہ خود اس کا ضمیر اگر وہ زندہ ہے تو اس کے حق ہونے کی شہادت دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن کی صداقت کا قائل ہو اور اس کے دلائل کو ماننے سے انکار کر دے، لیکن دنیا میں اس کے منکرین ہی آباد نہیں ہیں، ان ہی کے پاس عقل و دانش کا سرمایہ نہیں ہے اور صرف وہی قوت فیصلہ کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس کے حق ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ اسے خدا کی کتاب سمجھتے ہیں اور اس کے دلائل سے مطمئن ہیں۔ ان کا یہ اطمینان جھوٹا اطمینان نہیں ہے بلکہ حقیقی اطمینان ہے جو اقرب حقیقت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن اس کے منکرین میں سے کوئی بھی شخص اپنے منہ پر مطمئن نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسی حقیقت کا انکار کر رہا ہے جس کا اقرار کائنات میں ہر طرف سے ہو رہا ہے۔ قرآن کا انکار کر کے اس نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا ہے۔ جب انسان خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زندگی میں زبردست خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خلا کو وہ کسی بھی ذریعہ سے پُر نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مجرم ہے وہ جس پہلو سے بھی اپنے آپ کو دیکھے گا خطا کا محسوس کرے گا۔ وہ وقتی طور پر اپنے جرم کو چھپا سکتا ہے لیکن اس کی روح اضطراب اور بے چینی سے نجات نہیں پاسکتی۔ قرآن انسان کو خطائے قریب کرنا ہے اس سے سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جو لوگ صحیح معنوں میں قرآن کو مان رہے ہیں ان کی زندگیوں میں اس کی جھلک ہر حال میں دیکھی جاسکتی ہے۔ معجزے کا متعدد انسان کی روح کو مطمئن کرنا ہے تو قرآن دنیا کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ پھر لوگ

کیوں اس معجزے کو نہیں دیکھتے؟

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ
قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَلَّمْتُمْ
قُلُوبَهُمْ مِنْ كُرْ
اللَّهُ لَا يَبْدِي كُرْ
تُظْمِنُ أَنْفُلُوبُ ه

جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ
اس شخص (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اس کے رب
کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتاری گئی ہے
سے کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور
جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے سیدھی
راہ دکھاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور
ان ہی کے دل اللہ کی یاد سے مین اور سکون
پاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دل مطمئن

(الرعد: ۲۸، ۲۹) ہوتے ہیں۔

اس کتاب کا اعجاز دیکھو کہ اس نے بے شمار زندگیوں میں عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا جو لوگ
خدا سے ناواقف تھے وہ اسے جاننے لگے جو اسے بھولے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اس کی یادیں
گئی جو اس سے بے خوف تھے وہ متقی اور اس سے ڈرنے والے بن گئے جن کے اخلاق بگڑے ہوئے
تھے ان کی اخلاقی حس جاگ اٹھی جو چور تھے ان کے اندر جذبہ امانت ابھر آیا جو زانی حق ان کی پاکبازی
اور عفت کی دھوم مچ گئی اور جو قاتل اور لٹیروں تھے وہ دوسروں کی جان و مال کے محافظ بن گئے۔
برائی سے بھلائی کی طرف اور بدی سے نیکی کی طرف یہ زبردست انقلاب بتاؤ کیا معجزہ نہیں ہے؟
تم محسوسات کی دنیا میں انقلاب کو معجزہ قرار دیتے ہو اور اس اعجاز کو سمجھتے نہیں ہو جو قرآن نے اخلاق
اور روحانیت کی دنیا میں پیدا کیا ہے۔ لکڑی کا سانپ کی شکل اختیار کرنا، کوئی شک نہیں کہ معجزہ ہے
لیکن کیا سانپ جیسے انسانوں کے اندر فرشتوں کے اوصاف پیدا کر دینا معجزہ نہیں ہے؟ خشک زمین
سے پانی کا چشمہ ابل پڑے تو بلاشبہ یہ معجزہ ہے لیکن اگر گشہ رانا لوگ کہ دلوں میں ہدایت کا چراغ
جل اٹھے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ مردے کو زندہ کرنا بے شک ایک زبردست معجزہ ہے لیکن مردہ
دلوں کو حیات تازہ عطا کرنا کیا کوئی معجزہ نہیں ہے؟ قرآن نے یہی زبردست معجزہ ظاہر کیا تھا اور اب
بھی اس کے وسیع اثرات ہر طرف دیکھے جاسکتے ہیں۔

دوسری چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کی تائید میں پیش کر دی گئی وہ آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ وہی معبود ہے، زندگی کے ہر معاملے میں صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ تمام اعلیٰ صفات سے متصف ہے، اس کی طرف کوئی بڑی صفت منسوب نہیں کی جاسکتی۔ وہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق اسے ناپسند ہیں۔ یہ دنیا ہمیشہ بننے والی نہیں ہے بلکہ اسے ایک دن فنا ہونا ہے۔ اس دن خدا نیک بندوں کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازے گا اور جو بدکردار ہیں انہیں سخت سے سخت عذاب دے گا۔

تعلیمات حقیقت کے بالکل عین مطابق ہیں۔ ان سے کائنات کے آغاز و انجام کی بہترین توجیہ ہوتی ہے اور خدا کا صحیح ترین تصور ملتا ہے۔ ان سے انسانی زندگی کے لیے ایسا مکمل نقشہ تیار ہوتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی خلا یا نقص نظر نہیں آتا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سرچشمہ ان کا اپنا ذہن نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے۔ کیونکہ کسی بھی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کائنات اور انسان کے بارے میں اتنا متوازن نظر پیش کر دے اور اس کے اندر انہی ہم آہنگی اور توازن پایا جائے۔ اَنَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ النساء: ۸۲ (کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے کہ ان پر اس کی حقانیت واضح ہوتی۔ اگر یہ خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بڑا اختلاف اور تضاد پاتے۔)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں بھیک وہی تعلیمات وہ تمام انبیاء پیش کرتے رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات اب اپنی صحیح شکل میں محفوظ نہیں ہیں بلکہ انسانوں نے اپنی خواہش سے انہیں بہت کچھ بدل دیا ہے حتیٰ کہ ہیئت سے انبیاء کے متعلق یہ پتہ چلا نا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ ان کی اصل تعلیمات کس زبان میں تھیں لیکن اس کے باوجود ہم ان بنیادی باتوں کو جانتے ہیں جو پر آسمانی کتاب میں متفق رہی ہیں۔ قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ اے آپ اگر آپ اس واقعہ کو مانتے ہیں کہ ہر دور میں خدائے تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر بھیجتا رہا ہے تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، کیونکہ ایک ہی بات جسے دس اشخاص بیان کر رہے ہیں ان میں سے نو کی تصدیق کرنا اور دسویں

یہ کہ قرآن و کتاب اس طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ صرف یہ ہے کہ وہ ان بہت سے
لوگوں میں سے ایک اور آخری پیغمبر ہیں جو خدا کی طرف سے دنیا میں آئے رہے ہیں۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ

خَلَقَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

آپ نے قرآن اس صراحت کے ساتھ پیش کیا کہ وہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے بلکہ بہت سی کتابوں
میں سے ایک کتاب ہے جس طرح خدا نے پہلے اس سے پہلے اپنی کتابیں نازل کرتا رہا
اسی طرح اس نے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ اگر آپ بھلی آسمانی کتابوں میں سے کسی بھی کتاب کا
تعمیل میں ہو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کا انکار کر دیں جب کہ دونوں آپ کو خدا کی طرف بلا رہی ہیں۔

هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ

ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي

مجموعہ سے پہلے گزر چکے ہیں۔

(الانبیاء: ۲۲)

یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے کوئی شخص

گھڑ کر پیش کر دے۔ یہ خدا کی طرف سے نازل

کیا گیا ہے اور یہ اپنے سے پہلے کی آسمانی

کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اس کتاب میں

کی تفصیل ہے (جس کا ذکر بہت پہلے سے خدا

کے رسول کوئے آئے ہیں) اس میں کوئی شک نہیں

کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔

پھر وہ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی تصدیق کرتا ہے

جس سے پہلے پیش کی جا رہی ہیں اور

اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ حقیقت

ہے کہ یہ ان تمام کتابوں سے ہے۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ

يَتْلُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ

تَنْصِتُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

وَنُفِصِلَ الْكِتَابَ لِرَبِّ

الْعَالَمِينَ

یہ کہ اسے کوئی شخص

پڑھ سکتا ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

یہ کہ اس کی تصدیق کرتا ہے

جس سے پہلے پیش کی جا رہی ہیں اور

اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے اور یہ حقیقت

ہے کہ یہ ان تمام کتابوں سے ہے۔

یہ کہ قرآن و کتاب اس طرح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہیں ان تمام

ہے۔ آپ کے دعویٰ رسالت کی تائید کرتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی کتاب اس حیثیت سے ہمارے سامنے نہیں آئی کہ وہ ضلک آخری کتاب ہے بلکہ وہ مترجہ طور پر ایک آخری نبی کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ یہ آخری نبی ہم پر ہے وغیرہ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ہمارا یقین محض اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ اس لیے ہے کہ آخری نبی کے حوا و صلاہ اور خصوصیات ان کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ تھا آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔

توریت اور انجیل آسمانی کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے صدیوں پہلے نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں میں آپ کی آمد کی کھلی ہوئی بشارتیں موجود تھیں اور آج بھی یہ تحریف کے باوجود موجود ہیں۔ اس لیے ان کتابوں کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کے دعویٰ رسالت کو فوراً قبول کر لیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
الَّتِي الْوَحْيُ الَّذِي يُخْرِجُ مِنْهُ مُكْرَمَاتٌ
عِندَ مُنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ -
(الاحزاب: ۱۵۷)

(خدا کی رحمت اہل کتاب کے ان لوگوں کے لیے ہے) جو اس بے پڑھے لکھے نبی کی پروردی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ ان کتابوں کے لسنے والے آپ کو بحیثیت رسول کے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ (البقرہ: ۱۲۶) اس کے باوجود آپ کی رسالت کا انکا حقیقت میں ان کتابوں کا انکار ہے جن میں یہ بشارتیں درج ہیں اور جن کے آسمانی کتاب ہونے کا وہ اپنی زبان سے اقرار کر چکے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَ اللَّهِ (اس سے بڑا ظالم اور گمراہ ہو گا جو اس گواہی کو چھپا دے جو اس کے پاس خدا کی جانب سے ہے)۔

جن لوگوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں ان کا آپ کی رسالت کے بارے میں یقین اس بات کا ثابت ہے کہ آپ خود ساتھ نبی نہیں ہیں بلکہ اس سلسلہ رسالت کی آخری کڑی ہیں جس سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں اور حضرت آدم کی پیدائش کے دن سے آپ کی بعثت تک قائم رہا ہے۔ وَرَأَيْتَ لِقَیْنِ ذُمِرًا لَا یُؤْمِنُ ۚ اَوَّلَمَ یَكُنْ لَهُمْ آیَۃٌ اَنْ یَّعْلَمُوْا هَلْ یَاْتِیْ اِسْرَآئِیْلَ (الاسحٰرہ: ۱۶) (یعنی ان کے گمراہ ہونے میں ہے۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے ملکہ ملنے سے ہے)۔

قرآن کے ان دعوؤں کے ثبوت میں ملکہ نے پہلی ان دونوں آسمانی کتابوں سے بہت سی تصدیقات

دل کر دکھائی ہیں یہاں ان سب کے دُہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف دو تین تصریحات نقل کروں گا۔
خداوند سینا سے آیا اور شعیرے ان پر طوط ہوا۔ فاماں ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار

قدیسیوں کے ساتھ آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت ان کے لیے تھی :

یہ توریت (کتاب استغفار باب ۳۳- آیت ۶) کی عبارت ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ و ملیسی کی نبوت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی صراحت ہے۔ حضرت موسیٰ کو نبوت کوہ سینا پہلی تھی اور شعیر سے طلوع ہوا۔ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی نبوت ہے۔ اس کے بعد کی پوری عبارت کا انطباق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے۔ فاماں مکہ کی پہاڑیوں کا نام ہے۔ جہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا تھا اور نبوت کے بائیس سال بعد آپ ہی دس ہزار فرشتہ صفت انسانوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے اور آپ ہی کے ہاتھ میں آتشیں شریعت تھی جس نے بہت ہی مختصر عرصے میں باطل کو جلا کر خاکستر کر دیا۔
حضرت موسیٰ فرماتے ہیں :-

خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ان کے لیے ان ہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں ان سے کہوں گا وہی وہ ان سے کہے گا اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں

ان کا حساب اس سے لوں گا : (تثنیہ باب ۱۸)

حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے حضرت اسمعیلؑ اور حضرت اسحاقؑ۔ حضرت اسحقؑ کے بیٹے حضرت یعقوبؑ سے جو نسل چلی ہیں کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا۔ اوپر کی عبارت میں کہا گیا ہے کہ آنے والا نبی ان کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ اس سے قطعی طور پر بنی اسمعیل ہی مراد ہو سکتے ہیں اور بنی اسمعیل میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نبی نہیں پیدا ہوا۔

اس عبارت میں جو بات کہی گئی ہے ٹھیک یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے۔

اِنَّا اَتَيْنَاكَ الْيَمْلَكَ وَهُوَ شَهِيدٌ اَهْلِيكَمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَارُونَ -
ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تمہارا رب کے پاس گواہی دینے والا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہم نے فرعون کے پاس اپنا رسول بھیجا تھا۔ (الزمر، ۱۵)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشین گوئی فرماتے ہیں :

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے۔ مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آنے کا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا۔ اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔“ (انجیل یوحنا۔ باب ۱۶ آیت ۱۲-۱۳)

اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی جو پیش گوئی نقل کی ہے وہ اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ	اور اے پیغمبر اس وقت کا ذکر کر جب کہ
يَبْنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ	مریم کے بیٹے نے کہا ”اے بنی اسرائیل میں
اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا	تمہاری طرف خدا کا رسول ہوں۔ مجھ سے پہلے
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ	نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور
مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي	ایک رسول کی خوش خبری دیتا ہوں جو میرے بعد
اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ	آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن جب وہ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ	رسول و دلیلوں کے ساتھ ان کے پاس آیا تو کہنے
مُبِينٌ ۝ (الصمت: ۶)	لگے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

یہ ہیں آپ کے رسول ہونے کے حق میں توریت اور انجیل کی واضح شہادتیں جنہیں دنیا کی دو بڑی قومیں آج بھی آسمانی کتابیں مانتی ہیں۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ رسالت کا انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی تائید میں حضرت موسیٰ و عیسیٰ جیسی تاریخ کی غلیظ شخصیتیں کھڑی ہیں۔

(باقی)

طریقہ تعلیم

قرآن حکیم کی روشنی میں

(جناب افضل حسین ایم آ)

یہ مضمون میری کتاب "فن تعلیم و تربیت" کا ایک حصہ ہے۔ "زندگی" میں اس مضمون کی اشاعت کا مقصد یہ ہے کہ مفید اور صحیح طریقہ تعلیم و تعلم کے لیے جو باتیں میں نے قرآن کی آیتوں سے مستنبط کی ہیں ان کے بارے میں اہل علم سے مشورے حاصل کروں، اگر تہنات استدلال میں کہیں چوک ہو گئی ہو تو اس کی نشان دہی کی جائے۔ میں شکر گزار ہوں گا۔

افضل حسین

فن تعلیم و تربیت پر اسوۂ سنہ کی روشنی میں اختصار سے ہم پہلے ہی خور کر چکے ہیں۔ اب ہمیں سرسری طور پر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن حکیم سے طریقہ تعلیم پر کیا روشنی پڑتی ہے۔

قرآن حکیم کھولتے ہی جبریات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ کہ طلبہ کی طلب و آمادگی کہ تعلیم و تلقین سے استفادے کے لیے طالب میں طلب صادق ضروری ہے جب تک وہ خود خواہش مند نہ ہو اور اس کا دل و دماغ پورے طور پر ہواور یک موٹی کے ساتھ آمادہ نہ ہو تعلیم و تلقین ہرگز نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی خواہ جو کچھ بتایا اور سکھایا جا رہا ہو وہ خود اس کے حق میں کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو اور خواہ اس کا سکھانے اور بتانے والا کتنی ہی بڑی اور موثر شخصیت کا مالک ہی کیوں نہ ہو سورۃ فاتحہ میں طالب کی طرف سے

اٰھِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

کی پُر غلوں و طا کا مطالبہ اس کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ معلم کو چاہیے کہ سب سے پہلے طلبہ میں علم کی پیاس اور طلب صادق پیدا کرے۔ ان کو علم حاصل کرنے پر آمادہ کرے اس کے بغیر اس کی ساری کوششیں

غیر مؤثر ہوں گی۔ معلم کو چاہیے کہ وہ پوری دل سوزی سے طلبہ کو عالم و جاہل کا فرق، اہل علم پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور علم کی ضرورت و اہمیت، دلکش انداز میں دلائل کے ساتھ اور واقعات کا حوالہ دے کر برابر سمجھاتا رہے تاکہ علم کی طرف ان کی توجہ ہو نیز حصول علم کے لیے انہیں مختلف طریقوں سے آوازہ کرتا رہے۔

خود قرآن حکیم نے مندرجہ ذیل آیات کے ذریعے علم کے حصول کی ترغیب دی ہے۔

• مَلِكٌ يُسْتَوَى الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ کہیں عالم و جاہل برابر ہوتے

وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (۲۹-۹) ہیں۔

• مَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا جسے حکمت عطا کی گئی اسے دراصل

خیر کثیر (بہت بڑی دولت) عطا کی گئی۔ (۲-۲۶۶)

• يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ تم میں ایمان والوں کے اور ان

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (۱۱) لوگوں کے جن کو علم عطا ہوا ہے درجے بلند کرے گا

• إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ اللہ سے ڈرتے ہیں جو مسلم

الْعُلَمَاءُ (۳۵-۲۸) رکھتے ہیں۔

۲۔ معلم کے علم پر پھر سوچو استفادے کے لیے دوسری ناگزیر شرط معلم کے علم پر غیر معمولی اعتماد ہے۔ معلم کا دوسری یہ ہے کہ طلبہ کو وہ چیزیں بتائے جو وہ نہیں جانتے اب اگر معلم کی نااہلی یا اپنی کسی کوتاہی کے سبب طلبہ کا اعتماد متزلزل ہو جائے اور انہیں یقین ہی نہ کہ معلم جو کچھ بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اسی میں ان کی فلاح ہے تو وہ اس کی تعلیم و تلقین سے کیوں کر مستفید ہو سکتے ہیں۔

فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں

كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱۶-۲۲) جانتے۔

(اس آیت میں اہل ذکر سے مراد اہل علم ہیں جن میں علمائے اہل کتاب بھی داخل ہیں اور دوسرے

اہل علم بھی جو آسمانی کتابوں اور انبیاء کے حالات سے واقف ہوں)

اگر نہ جانتے والے جانتے والوں کے علم پر اعتماد نہ کریں تو پھر دنیا میں تعلیم و تعلیم کا قصہ ہی ختم ہے

اس آیت سے یہ شرط مستنبط ہوتی ہے کہ شاگرد کو اپنے معلم کے علم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ معلم محض نام کا معلم نہ ہو بلکہ واقعی طور پر بڑی علم ہو ورنہ وہ شاگرد کے اعتماد کو قائم نہ رکھ سکے گا۔

کسی فرد کا علم خود اس کے یا سماج اور انسانیت کے
۳۔ اللہ ہی کو علم کا منبع و مصدر سمجھنا حق میں اسی وقت نفع بخش ثابت ہو سکتا ہے جب اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس کی ذات و صفات کو مستحضر رکھ کر اور اس کی پناہ میں آکر حاصل کیا جائے اسی کو علم کا سرچشمہ مانا جائے۔ اور یقین کیا جائے کہ علم صرف اسی کے پاس ہے اور علم کا جو حصہ بھی کسی کو ملتا ہے وہ اسی کا فیض ہوتا ہے۔ اسی صورت میں وہ فرد علمی پنداریں مبتلا ہونے، علم کو غلط راستوں سے حاصل اور غلط مقاصد میں استعمال کرنے اور علم کی راہ میں شیطان کے حائل ہونے سے محفوظ رہ سکے گا۔ اور علم میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا۔ ان حقائق پر مندرجہ ذیل آیات دلالت کرتی ہیں۔

بے شک خدا سب کچھ جانتا والا ہے
اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
میرے رب کا علم ہر چیز پر پھایا ہوا ہے۔
اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے
(سب کو) پیدا کیا۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۲۹-۳۰)
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۲۴-۱۸)
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۳-۳۰)
وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (۶-۸)
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ (۹۶-۱)

پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مڑو
سے پناہ مانگ لیا کرو۔
اگر کبھی شیطان تمہیں اُکسائے تو اللہ کی
پناہ مانگو۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۹۶-۱)
وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (۴: ۲۰۰، ۲۱، ۳۶)

معلم کو چاہیے کہ طلبہ کے ذہن میں یہ بات بخوبی بٹھادے کہ علم کا منبع و سرچشمہ ذات باری تعالیٰ
اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ علم کا جو حصہ بھی کسی کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کا فیض ہوتا ہے۔

پڑھنا کھنا شروع کرتے وقت معلم کو چاہیے کہ خود بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ پڑھ لیا کرے اور بالانصرام طلبہ سے بھی کہلوا لیا کرے۔ علم میں اضافے
کے لیے برابر خود بھی یہ دعا مانگتا رہے۔

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (۲۰-۱۱۴)

۱۔ میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔
اور طلبہ کو بھی اس کی تلقین کرتا رہے۔ اس صورت میں خود وہ اور اس کے طلبہ علمی پندار میں مبتلا
ہونے، علم کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے اور ناجائز مقاصد میں استعمال کرنے نیز علم کی راہ میں شیطان کی
دراندازی سے محفوظ رہ سکیں گے۔

بات اسی وقت دل لگا کر سنی جاتی اور اس پر بخند
۴۔ کچھ بتانے سے پہلے بخوبی متوجہ کر لینا۔ دل سے غور کیا جاتا ہے۔ جب ذہن اس کی طرف
بخوبی متوجہ اور اس کے متجسس ہو تو قرآن حکیم جس کو بیدار کرنے اور فرد کو بہتر بن متوجہ کرنے کے لیے
مختلف طریقہ اختیار کرتا ہے۔ چند یہ ہیں:-

• حروف مقطعات سے کلام شروع کرتا ہے۔ اَلَمْ- اَنَرَ- كَلَيْمَقَط- طه- حم وغیرہ۔

• کوئی سوال کرتا ہے یا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا هَلْ اَدْرٰكُمْ عَلٰى تَجْوِيْدٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ

عَذَابِ اَلِيْمٍ (۶۱-۱۰) اے ایمان والو! کیا میں تم کو ایسی تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے

نجات دے دے۔

کیا میں تمہیں ان کی خبر دوں جو اعمال کے

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ

محاط سے بڑے گھٹے میں ہیں۔

اَعْمَالًا (۱۸-۱۰۳)

کوئی منظر پیش کرتا ہے۔

جب زمین بھونچال سے ہلادی جلے گی

اور زمین اپنے اندر کا بوجھ نکال پھینکے گی اور

انسان حیرت سے کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟

جب آسمان پھٹ جائے گا اور جناب رک

جھڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

وَاُخْرِجَتِ الْاَرْضُ اَنْفَعَالِهَا وَ

قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا (۹۹-۳۷۱)

اِذَا السَّمَاءُ اَنْفَطَرَتْ وَ اِذَا

السَّوَابِغُ اُنْثَرَتْ وَ اِذَا الْاَبْحَارُ

فَجَرَتْ هـ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
میں مل جائیں گے اور جب قبریں اکھڑیں جائیں گی۔

(۴۲۱۸۲)

أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ هـ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ لَا ضَلٰٓئِلَ الْيَمِينِ (۵۶-۵۷)
اور سورہ رحمن میں بڑی وضاحت سے منظر کشی کی گئی ہے۔

• دوسروں کے سوالات یا اعتراضات کو سامنے رکھ کر ان کے جوابات کی طرف ذہنوں

متوجہ کرتا ہے۔

ایک طلب کرنے والے نے فذاب طلب

سَالَ سَائِلٌ بِعَدَايَةٍ

کیا جو نازل ہو کر رہے گا۔

وَأَقِمْ (۱-۴۰)

بَسْئَلُكَ عَنِ (وہ تم سے پوچھتے ہیں) سے پندرہ پندرہ مقامات پر خطاب شروع

ہوتا ہے۔

اور کہا "کیا جب ہم بٹیاں اور خاک

وَقَالُوا ؕ إِنْ أَخْلَقْنَا عِظَامًا وَرَفَيْنَا

ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سکر سے ہم کو پیدا

ء إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا

کر کے اٹھا کر کیا جائے گا۔

بَيِّنَاتٍ (۹۸-۱۰۰)

وہ کہنے لگے "کیا اللہ نے بشر کو بغیر

قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا

بننا کر بھیج دیا؟

رَّسُولًا (۱۰۱-۱۰۲)

• اچانک کسی واقعے کی خبر دے کر یا پیشین گوئی کر کے لوگوں کو بات سننے پر آمادہ کرتا ہے۔

۱-۱۔ ہر اہل روم مغلوب ہو گئے

الَّذِينَ غَلِبَتْ الرُّومُ فِي أَدْنَىٰ

نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے

الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ أَعْيُنِ غَلِبِهِمْ

کے بعد عنقریب غالب آجائیں گے چند ہی سال میں

سَيَغْلِبُونَ هـ فِي بَضْعِ سِنِينَ (۳۱-۳۲)

ان آیات میں رومیوں کے قلب کی اس وقت پیشین گوئی کی گئی جب ایرانی انہیں مغلوب کر چکے

تھے اور ان کا غلبہ بظاہر محال نظر آ رہا تھا۔

ہم نے تم کو فتح دی۔ فتح بھی صریح و صاف

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (۴۲)

اس آیت میں فتح کہہ کر اس وقت پیشین گوئی کی گئی تھی۔ جب حدیبیہ کے مقام پر وہ مسلمان

نے کفار سے صلح کی تھی۔

• بہت زیادہ چوکنا کرنے یا چونکا دینے کے لیے خطاب کرنا ہوتا ہے تو بسا اوقات مندرجہ بالا

طریقوں میں سے بیک وقت کئی ایک کو استعمال کرتا ہے۔ مثلاً:-

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ۚ
کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے

وَمَا آذُنُكَ مَا الْقَارِعَةُ ۚ يَوْمَ
اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ وہ

يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے

الْمُبْثُوثِ ۚ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعُفُوفِ
بکھرے ہوئے پتھروں، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے

الْمَنْقُوشِ ۚ (۱۰۱-۱۰۶)
جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔

ان آیات میں خبر سوال، منظر سب ایک ساتھ پیش کر کے ذہنوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔

معلم کو بھی موقع محل کی مناسبت سے مختلف طریقوں کو اختیار کر کے درس سے پہلے طلبہ کو بہتر

متوجہ کر لینا چاہیے پھر انہیں کوئی بات بتانی چاہیے۔

طلب صادق پیدا کر دینے اور اپنی طرف ہمہ تن متوجہ کر لینے کے بعد قرآن حکیم اپنی بات

۵۔ پیش کش پیش کرتا ہے۔ پیش کش کے لیے وہ خطابت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور بلاشبہ ہے

بھی یہی سب سے زیادہ مؤثر طریقہ پورا کلام پاک مختلف چھوٹے بڑے خطبوں کی شکل میں نازل ہوتا رہا

اور حضور خطبات ہی کی شکل میں انہیں دوسروں کے سامنے پیش فرماتے رہے۔ قرآن حکیم کی خطابت

میں زور بیان کی اتنی شدت اور انداز کلام اتنا شاہانہ ہے کہ سننے والا مسحور ہو جاتا ہے۔ کوئی بد بخت

ہی ہو گا جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچے اور وہ متاثر نہ ہو۔ عتبہ جیسا کہ دشمن اسلام اس کی چند آیات

سننے ہی ہتھیار ڈال دیتا اور چوکری بھول جاتا ہے۔ اس کا ایک ٹکڑا حضرت عمرؓ جیسے زبردست شخص

کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کہاں تک گنا یا جائے۔ قرآن حکیم اپنی پاکیزہ ہدایات نصیحو

بلغ زبان شاہانہ طرز خطاب غیر معمولی اثر آفرینی، مؤثر پیچ و آہنگ اور زور بیان کے ذریعے جہل

ہر ایک سے اپنا لباس ہٹا لیتا ہے۔ قرآن حکیم تو خیر کلام الہی ہے۔ اس کی تاثیر کا کیا کہنا۔ جو لوگ

اپنے طرز خطاب یا انداز بیان میں اس کی ملکی سی جھلک پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی کتنوں کی زندگیوں میں انقلاب

برپا کر دیتے ہیں۔ مولانا رومؒ اپنی ثنوی، علامہ اقبالؒ اپنی چند نظموں، اخوان الصفاؒ اپنے بعض رسالوں، مولانا

ورمولانا مودودی وغیرہ اپنے بعض خطبات و مقالات میں قرآن حکیم کی مدد سے اس کے زور بیان کی غیبت ہی جھلک پیدا کر سکے ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ پڑھنے والا بہر حال جھوم جاتا اور ایک عجیب غریب عالم میں پہنچ جاتا ہے۔

استاد کو بھی اپنے بیان میں زور پیدا کرنا چاہیے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کو علم پر یقین و اعتماد ہو۔ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے واقعی کوئی پیغام ہو۔ اور بات دل کو گہرائیوں سے نکلے۔

قرآن حکیم صرف زور بیان پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اپنی بات بخوبی واضح اور توضیح و تشریح ذہن نشین کرنے کے لیے۔

• آفاق و انفس سے شواہد پیش کرتا ہے۔

• گرد و پیش کے حوالے دیتا ہے۔

• روزمرہ کے تجربات و مشاہدات کو بطور دلیل سامنے لاتا ہے۔

• طرح طرح کی مثالیں دیتا اور تمثیلات سے کام لیتا ہے۔

• معروف تاریخی واقعات اور ماجری ہوئی بستیوں کے ٹکڑرات سے ثبوت بہم پہنچاتا ہے۔

• متعدد واقعات بیان کر کے مطلوبہ نتائج اخذ کرتا ہے۔

• انبیاء و اقوام و ملل کے قصے کہانیوں سے مدد لیتا ہے۔

• ایک ہی حقیقت کو طرح طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ ہر صلاحیت و استعداد کے لوگ باسانی سمجھ سکیں۔

• الفاظ میں اتنی واضح منظر کشی کرتا ہے گویا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

• لوگوں کی الجھنوں اور شکوک و شبہات کو ذرا لٹل سے رفع کرتا ہے۔

• محکم کو بھی توضیح و تشریح کے ضمن میں حسب ضرورت و موقع ان تدابیر سے کام لینے کی کوشش

کرتی چاہیے۔

• توجہ کو مرکوز رکھنے اور غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے پچ پچ میں سوالات

۱۔ سوالات
کرتا آتا ہے۔

طریقہ تعلیم

کیا تم نے نہیں کہہا ہے کہ مجھے ماکہ ساتھ کیا کیا
کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ
کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف
کہ کیا بلند کیا گیا ہے !

اور اسے سنی ! یہ تمہارے دہشتہ ہاتھ میں کیا ہے
• سوالات کے جوابات سنتا اور اگر واضح ہونے میں تو ان کی طرف سے خود ہی جواب دے کر
آگے بڑھ جاتا ہے ۔

اس نے جواب دیا یہ میری لامٹی ہے اس
پر میں سہا ملتا ہوں اس سے میں اپنی بکریوں کے
لیے پتے چھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور
بھی کئی فائدے ہیں ۔

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور
زمین کو کس نے پیدا کیا ہے ؟ تو وہ بول نہیں گے
کہ خدا نے ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ بِمَالِكٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهِ
الْمُلْكُ وَمَا تُنْظِرُونَ لِي الْأَمَلِ
عَلَيْكُمْ خُلِقْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ رُفِعْتُمْ ۝ (۸۸-۹۰) (۲۰-۲۱)
وَمَا تَأْتِيكُم مِّنْ بَيْنِيكَ يَهُودِيٍّ (۹۱)

قَالَ هِيَ حِمَايَ أَتَوَكَّرُ
عَلَيْهَا ذَٰلِكُمْ بِهَا عَلَى غَيْبِي وَ
لِي فِيهَا مَارَبٌ أُخْرَى
(۲۰-۲۱)

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ
اللَّهُ (۳۱-۳۹) (۲۵-۲۹)

معلم کو بھی چاہیے کہ دوران سبق طلبہ سے سوالات کرے اور ان کو بھی سوالات کرنے کا موقع دے
طلبہ کی طرف سے جو سوالات اعتراضات یا شکوک و شبہات ابھریں ان کا تشفی بخش جواب دے طلبہ
کے جوابات اطمینان سے سنے اور انہیں دل کی بات کہنے کا موقع دے تاکہ کھل کر ان کا ذہن سامنے آسکے۔
قرآن حکیم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چند الفاظ میں خلاصہ بیان پیش کر دیا کرتا ہے۔
۸۔ خلاصہ ابتدائی خطبات سورتوں رکوعوں میں جو باتیں خوب پھیلا کر وضاحت سے بیان
کی ہیں آخری سورتوں میں دی باتیں نہایت اختصار سے چند الفاظ میں بیان کر دی ہیں یا صرف
اشارہ دل کٹا رہی ہیں پوری بات کہہ دی ہو تاکہ آسانی یاد ہو جائے اور ہمیشہ یاد رہے ۔

۱۰۔ قرآن کی ذرا آخری سورتوں پر غور کیجیے۔ کوزلوں میں سمندر بند ہیں مثلاً :-
عصر کی قسم (زمانہ گواہ ہے) بے شک

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ

نُحْسِرُهُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

انسان خسارے میں ہے اگر وہ ملک چاہے اور نئے اور نیک عمل کرنے رہے اور آپس میں بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔

اس مختصر سورہ میں تو قرآن حکیم نے اپنا پورا خلاصہ سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔
معلم کو بھی چاہیے کہ سبق کا ایک ایک جز پیش کر کے اس کا خلاصہ بھی بیان کرتا جائے اور آخر اپنے پورے بیان کا نہایت اختصار سے خلاصہ پیش کر دیا کرے۔ اس طرح طلبہ کو پوری بات یاد کرنے اور یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔

قرآن حکیم نے اعادہ و تکرار کا بڑا التزام کیا ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار مختلف انداز میں اعادہ و تکرار انداز سے سامنے لاتا ہے تاکہ بخوبی ذہن نشین ہو جائے۔ شاید ہی کوئی ایسا مفہم جس پر اس نے اپنی بنیادی دعوت یا اس کے کسی جز کا اعادہ نہ کیا ہو لیکن تکرار میں بھی انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ وہی بات ہر بار نیا لطف لے جاتی ہے۔
معلم کو بھی اعادے اور تکرار کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے لیکن انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ بے زاری اور اکتاہٹ نہ پیدا ہونے پائے۔

اپنی بات کو وضاحت سے سمجھا دینے، دلائل سے مطمئن کر دینے

۱۰۔ تفویض اور زور بیان سے منوالینے ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کچھ سوالات دے کر اپنے طور پر غور و فکر کر کے مطمئن ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ نیز اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے تجربے و مشاہدے کے لیے کام تفویض کرتا ہے۔ نیز جاننے والوں سے بھی پوچھ کر اطمینان کر لینے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔

سَيُرْذَا فِي الْآرْضِ (درا زمین میں مل رہا ہے) قرآن حکیم میں چھ مقامات پر کہہ کر اور اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْآرْضِ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْآرْضِ (کیا انھوں نے زمین کی سیڑیوں کی) ست مقامات پر کہہ کر مشاہدہ کر کے اطمینان حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔
اسی طرح سَلِّ، فَمَسَّلْ، فَمَسَّلْ، فَمَسَّلْ (پھل پھل پھل پھل) نو مقامات پر کہہ کر جاننے والوں کے سامنے رکھا ہے۔

معلم کو بھی چاہیے کہ جو کچھ طلبہ کو سناے اس سے متعلق کوئی کام تفویض کر کے تجربہ و مشاہدے کا مزید موقع دے تاکہ انہیں پونا اطمینان بھی ہو جائے اور وہ اپنے علم کو عمل میں لانا اور برتنا سیکھیں۔ یہ ہے قرآن حکیم کے حکیمانہ طریقہ تعلیم کا سرسری خاکہ۔ اس طرح اس نے اپنی تعلیمات کو لوگوں کے لیے بے حد آسان بنا دیا ہے۔

وَلَعَدْ يَسْتَرْزِقُوا الْقُرْآنَ لَلَّذِ كِرٍ
فَهَلْ مِنْ مَثَلٍ لِّكَ (۵۴-۵۵-۵۶)

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا
ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔

حامل قرآن کی چند صفات

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:-

”حامل قرآن کے لیے یہی زیبا ہے کہ اپنی شب بیداری کی بدولت پہچانا جائے جب کہ دوسرے لوگ مزے سے سو رہے ہوں۔ اپنے دل کے پاکیزہ مشاغل سے بچا نا جائے جب کہ لوگ جائز و ناجائز کی تفریق کا خیال نہ رکھ رہے ہوں۔ اس کی علامت گریہ و ناری ہونا چاہیے جب کہ دوسرے فقیہ لگا رہے ہوں۔ خاموشی ہونی چاہیے جب دوسرے لاعاطل بحثوں میں غور و غوض کر رہے ہوں۔ خشوع ہونی چاہیے جب دوسرے کبر و نخوت کے نشے سے سرشار ہوں۔ نیز حامل قرآن کے لیے زیبا یہ ہے کہ متواضع اور نرم خو ہو۔ سخت دل، جھگڑا لوار و شور مچانے والا نہ ہو اس کو یہ بات بھی زیب نہیں دیتی کہ لوہے کی طرح سخت اور غیر تاثیر پذیر ہو۔“

قرآن کی حقیقی تلاوت یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا اس پر عمل کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا:-
”قرآن پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ یہ برائیوں سے تمہیں روکتا ہے اور گناہوں سے باز رکھتا ہے۔“
لیکن اگر یہ برائیوں سے تمہیں روکتا تو تمہارا اس کو پڑھنا حقیقت کوئی پڑھنا نہیں ہے۔

اس مضمون کا ایک دوسری حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے:-

”جو شخص قرآن چاہا تو اس میں سکتا جو اس کے محارم کو حلال سمجھتا ہے۔“

(تعلیمات غزالی)

حرام عورتیں

(مولانا محمد یوسف صاحب)

نسل انسانی کا بقا اور مرد و عورت کے فطری سکون کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ دونوں صنفوں میں باہم جنسی تعلق قائم ہو۔ قرآن اس تعلق کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اسے ضروری قرار دیتا ہے اور اس سے فرار کو ناپسند کرتا ہے۔ لیکن وہ اس تعلق کے قیام میں انسان کو مطلقاً آزاد نہیں چھوڑتا بلکہ کچھ پابندیاں لگاتا ہے اور کچھ حدود مقرر کرتا ہے۔ یہ حدود فوار پابندیاں نسب اور رشتوں کے احترام و حفاظت، خاندانی تعلقات کی استواری اور پاکیزگی، باہمی اتحاد و تعاون اور صالح معاشرت کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں۔ معاشرے کی صلاح و بقا کے لیے جس طرح دونوں صنفوں کا باہمی تعلق ضروری ہے اسی طرح حرمت کے ان حدود کی پابندی بھی ضروری ہے۔ قرآن جن رشتوں میں باہم نکاح کو حرام قرار دیتا ہے۔ اس حرمت کے تین وجوہ بیان کرتا ہے۔ نسب، رضاعت، بھینس۔ ۱۔ حرمت نسب حقیقی ماں باپ کے تعلق سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں یہ بنیادی طور پر سات ہیں۔ ماں، بیٹی، بہن، بھوپھی، خالہ، بھینسی، بھانجی کے رشتے۔ ان رشتوں میں باہم نکاح حرام و اور اس حرمت کی وجہ حرمت نسب ہے۔

۲۔ حرمت رضاعت لڑکی یا لڑکا اگر کسی عورت کا دودھ پلے اور وہ عورت دودھ پلے والے کی رضاعی ماں اور اس کا شوہر رضاعی باپ قرار پاتا ہے اور رضاعی ماں باپ کی اسی طرح نکاح حرام ہو جاتا ہے جس طرح حقیقی ماں باپ سے پھر اس رضاعت کے تعلق سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہوتے ہیں خصوصاً علی الشہ طہ و سلم کا ارشاد ہے۔ یمنی وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے۔

الزنا من الكبائر واللبس من الكبائر۔ وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے تعلق سے حرام تھیں۔
۳۔ حرمت مصاہرت نکاح کے تعلق سے بھی بعض رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس کو "حرمت مصاہرت" کہتے ہیں۔ مصاہرت کے سبب حرام ہو جانے والے رشتے دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی حرمت دائمی ہے مثلاً بیوی کی ماں (دو خدا میں) بیٹے کی بیوی (بہو) اور اس بیوی کی لڑکی جس سے خلعت ہو چکی ہو۔
ان رشتوں میں باہم نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ رشتے ہیں جن کی حرمت دائمی نہیں ہے۔ مثلاً بیوی کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ بیوی کی موجودگی میں ان سے نکاح حرام ہے لیکن بیوی کے مرنے یا تعلق ختم ہونے کے بعد ان میں سے کسی سے بھی نکاح کیا جاسکتا ہے قرآن نے محرمات کے سلسلے میں جو اصولی احکام دیے ہیں ان کی سمجھنے اور قرآن کا منشاء معلوم کرنے کے لیے حدیث میں دی ہوئی تفصیل و توضیح کا جاننا اور ماننا ناگزیر ہے۔

اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح

وَلَا تَنْعَمُوا بِمَا أُنْزِلَ

کرچکے ہوں ان سے ہرگز نکلا نہ کرو جو پہلے ہو چکا

سویلی مان امانو غمر من النساء

سوچ چکا۔ حقیقت یہ ایک بے حیائی کا کام ہے

الْوَامِسْدُ مَلِكُ رَاكَّةِ حَاثَ

نارِ ندیدہ بات ہے اور براہِ چلن ہے۔

فَاحْشَةُ مَغْتَا وَسَامِ سِينُ (الف)

۱۔ اس سے اگلی آیت (۲۳) میں ان عورتوں کی فہرست بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے اور ان میں سر فہرست ماں کا ذکر ہے۔ ماں کا اطلاق سگی اور ستیلی دونوں قسم کی ماؤں پر ہوتا ہے لیکن مذکورہ آیت (۲۳) میں ستیلی ماں کی حرمت کا خصوصی ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں بعض بے جا لوگ باپ دادا کی منکوحہ سے بھی نکاح کر لیتے تھے۔ اگرچہ اس دور میں سنجیدہ اور سمجھ دار لوگ اس نکاح کو برا سمجھتے تھے اور اس تعلق سے پیدا ہونے والی اولاد کو بری نظر سے دیکھتے تھے مگر آن حکیم نے اس بے حیائی اور بے غرضی کے فعل کو حرام قرار دیا، ستیلی ماں کو سگی ماں کی طرح محترم گردانا اور پوری اہمیت کے ساتھ اس حکم کو الگ بیان کیا۔

حضرت سید کاظم یا شہوانی تعلق اسلام کی نظر میں بدترین بے حیائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجرموں کو کھل کر اور کھلی جاننا اور کی سزا دیا کرتے تھے اور ابن ماجہ نے حضرت ابن عباسؓ سے جو روایت نقل فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ قاعدہ کلیہ ارشاد فرمایا تھا۔ جو شخص محرمات

میں سے کسی سے ملوث ہو اس کو قتل کر دو۔

آبار کی منکوحہ سے مراد باپ کی منکوحہ تو ہے ہی لیکن آبار کے لفظ سے دوا پر دھاوا اور نانا پر نانا سب مراد ہیں۔ ان کی منکوحہ بھی باپ کی منکوحہ کی طرح حرام ہے۔

ماں حُرْمَتٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
ماں کے حکم میں دادی، نانی بھی داخل ہیں اور پھر دادی اور نانی کی ماں اور ماں کی ماں اور پرنک سب حرام ہیں۔

بیٹی وَبَنَاتُكُمْ
بیٹی کے حکم میں پوتی، نواسی ان کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں نیچے تک سب شامل ہیں۔

بہن وَأَخَوَاتُكُمْ
بہنوں میں سگی بہن کے علاوہ ماں شریک بہن اور باپ شریک بہن بھی شامل ہے۔

پھوپھی وَعَمَّتُكُمْ
پھوپھی کے حکم میں دادا کی بہن اور اوپرنک کی پشتوں کی بہن سگی ہو یا ستیلی سب شامل ہیں۔

خالہ وَخَالَاتُكُمْ
ماں کی بہن کے علاوہ نانی، پرنانی کی بہنیں سگی ہوں یا ستیلی سب کا یہی حکم ہے۔

بھتیجی وَبَنَاتُ الْأَخِ
بھائی خواہ سگا ہو یا ستیلا اس کی بیٹی اسی طرح حرام ہے جس طرح اپنی بیٹی اور پھر ان بھتیجیوں کی بیٹی کا بھی یہی حکم ہے۔

بھانجی وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
بہن سگی ہو یا ستیلی اس کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں سب حرام ہیں۔

رضاعی ماں وَأُمَّهَاتُكُم مِّنْ أَرْضَاعِكُمْ
رضاعی ماں اور رضاعی باپ کے تعلق سے وہ تمام رشتے حرام ہیں جو حقیقی ماں باپ کے تعلق سے حرام ہیں۔

رضاعی بہن وَأَخَوَاتُكُم مِّنْ الرِّضَاعَةِ
اور تہاری دودھ شریک بہنیں

اور تمہاری بیویوں کی مائیں

خُوشد امن دَانَاہُکُمْ وَنِسَاؤُکُمْ

بیوی کی ماں حقیقی ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور جس عورت سے محض نکاح ہوا ہو اور خلوت کا موقع نہ مل سکا ہو اس کی ماں نے بھی نکاح حرام ہے اور اس حرمت پر چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔

اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے

سَوْتِلِیْ بِیْطِیْ وَرَبَاہُکُمْ اَلَّتِیْ فِیْ حُجُوْرِکُمْ

تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے۔ ان

مِنْ نِّسَاؤِکُمْ اَلَّتِیْ دَخَلْتُمْ

بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم صحبت کو چکے ہو۔

بِیْطِیْ

گودوں میں پرورش پانے کی بات اس حقیقت کی تصویر کشی ہے کہ یہ حکم فطری جیسا کہ عین تقاضا اور ذوق سلیم کی حقیقی ترجمانی ہے۔ بھلا شریف آدمی کا ذوق سلیم یکسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس لڑکی سے شہوانی رشتہ جوڑے جس نے بیٹی کی طرح گود میں پرورش پائی ہو۔ گود میں پرورش پانے کی بات کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس سے نکاح کے حلال و حرام ہونے پر کوئی اثر پڑتا ہو جس سوتیلی بیٹی نے باپ کے گھر میں پرورش نہ پائی ہو وہ بھی سوتیلے باپ کے لیے حرام ہے۔

اور تمہارے ان بیٹیوں کی بیویاں تم پر حرام

یہو وَحَلَائِلُ اَبْنَاؤِکُمْ اَلَّتِیْ نِیْنِ

گی گئیں جو تمہاری پشت سے ہوں۔

مِنْ اَصْلَابِکُمْ

تمہاری پشت سے ہوں کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ متبنی کی مطلقہ سے نکاح جائز ہے۔ بیٹے کی بیوی کے حکم میں ہوتے اور نواسے کی بیوی بھی داخل ہے۔

اور دو بہنوں کا بیک وقت نکاح میں

وَاَنْ تَجْمَعُوْا

جمع کرنا تم پر (حرام کیا گیا)۔

بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ بیک وقت دو بہنیں

ایک بہن اگر نکاح میں ہو تو اس کی دوسری بہن سے نکاح حرام ہے۔ ہاں اگر وہ مرجائے یا نکاح ختم ہو جائے تو عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔

بہن ہی کی طرح اس کی خالہ بھوپھی بھانجی اور بھتیجی کا بھی حکم ہے۔ بیوی کی موجودگی میں ان میں سے کسی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ فقہاء نے اس کے لیے ایک اصول بتایا ہے کہ ایسی دو عورتوں کا بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے جن میں سے الگ ایک کو مرد فرض کر لیں تو دوسری سے اس کا نکاح حرام ہو۔

اور وہ جن کی تمہاری طرف سے

دعوت کے نکل میں ہوں۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ
دوسرے کی منکوحہ

حلال عورتیں

مگر وہ عورتیں (حلال ہیں) جو جنگ میں

اَلْمَا مَلَكَتْ

تمہارے ہاتھ آئیں۔

ایمان لگوا لیں

جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئی ہوں اور ان کے کافر شوہر دار الحرب میں موجود ہوں۔ ان سے جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔ دار الحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ یہ میں کی ملکیت میں ہوں وہ ان سے بغیر نکاح کے بھی جنسی سکون حاصل کر سکتا ہے۔

اور ان (محرمات) کے ماسوا جنہی عورتیں

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَعَهُنَّ

ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔

ذَرَاؤُ الْكِفْلِ

محرما کے سوا تمام عورتیں

اوپر جن عورتوں سے نکاح حرام بتایا گیا ہے۔ ان کے ماسوا جنہی عورتیں ہیں وہ سب حلال ہیں مسلمان ان میں سے جس عورت سے چاہے نکاح کر سکتا ہے۔

اور وہ پاک ان عورتیں (حلال ہیں) جو

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الدِّينِ اُولٰٓئِهِنَّ

ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب کی کتاب

اَلْكِتَابُ مِنْ قَبْلِكُمْ

قرآن سے اہل کتاب خواتین سے نکاح کی اجازت ضروری ہے لیکن اس اجازت سے فائدہ اٹھانے میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم نے نکاح کے سلسلے میں اصل اہمیت دین و ایمان ہی کو دی ہے وہ مشرک عورتوں سے نکاح کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ خواہ وہ اپنے حسن و جمال مال و دولت اور سبزا درسیلے کے لحاظ سے کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوں۔

یہود و نصاریٰ کی عورتیں بلاشبہ حلال ہیں لیکن ان کو ان سے نکاح کرنے میں دین و ایمان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوں تو ہر ان سے صرف نظر کرنا ہی زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کی اصلیت یہ کہ انہیں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

اسی وہ عورتیں ہیں جن سے جنسی تعلق قائم کرنا جائز ہے۔

وَمَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ

سَلَامَانَ لَوْ شِئْنَا لَكُنَّا بِكُمْ مُنَافِقِينَ

الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَثَلِ

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ نَفْسَانِكُمْ

الْمُؤْمِنَاتِ (النساء - ۲۵)

اور تم میں سے جو شخص اتنی وسعت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی آزاد مسلمان عورت سے نکاح کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری ان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں اور بومنہ ہوں۔

فَإِنْ سَوَّيْتُمْ لِرَاسِ الْغَيْرِ بِوَيْحَتِ نَكاحِ

تَحْشُرُوا إِذْ خَلَعْتُمْ بِيَعْتِ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

اور اگر تم نے بیویوں سے بیعت نہیں کی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنی سوتیلی لڑکیوں سے نکاح کر لو۔

اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور خلوت کا موقع ملنے سے پہلے ہی کسی وجہ سے تعلق منقطع ہو گیا تو اس عورت کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مَتَبِنِي كِي مَطْلَقَةٍ

وَمِنْهَا وَطَرًا وَزَجَّلَهَا

بِعَتْنِي لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

پھر جب زید ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹیوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب کہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکیں۔

حاجت پوری کر چکے یعنی طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ یہ واقعہ حضرت زیدؓ اور

حضرت زینبؓ کا ہے حضرت زیدؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی تھے۔ آپ نے ان کا نکاح حضرت زینبؓ سے کر دیا تھا لیکن دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے دی جب عدت گزر گئی تو ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ قرآن حکیم نے اس نکاح کی عظمت و صلحت پر بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو خدا کا حکم معلوم ہو جائے کہ اگر ان کے منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تو عدت گزرنے کے بعد ان مطلقات سے بے گھٹنا نکاح کیا جا سکتا ہے۔

رسائل و مسائل

بینک کا سود

سوال ہم لوگوں نے ایک بیکری ایسوسی ایشن قائم کیا ہے اور ایک اچھے خاصے مربی کے کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ایسوسی ایشن کی رقم بینک میں جمع کی جاتی ہے اور بینک اس پر سود دیتا ہے، سوال یہ ہے کہ سود کے روپے برآمد کر کے انہیں کس مصرت میں صرف کیا جائے؟

جواب۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سود کے لین دین اور سود پر چلنے والے اداروں میں شرکت کے بارے میں اسلامی عقیدے کو تازہ کر لیا جائے۔ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام میں سودی لین دین اور سودی کاروبار میں شرکت کی ممانعت و حرمت بہت سخت ہے۔ سودی کاروبار سے باز نہ آنے والوں کو قرآن کریم میں اللہ و رسول کی طرف سے اعلان جنگ تک دے دیا گیا ہے یعنی جو شخص سود لینا دیتا ہے وہ اللہ و رسول سے لڑائی مول لیتا ہے۔

اس عقیدے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ مسلمان سود سے دور بھاگے صرف یہی نہیں کہ خود سود کے لین دین سے بچے بلکہ کسی ایسے ادارے کے ساتھ تعاون بھی نہ کرے جو سود پر چلتا ہو کچھ کل بینک کی بنیاد ہی سود پر ہوتی ہے اور اس میں اپنی رقم جمع کرنا بھی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس لیے مسلمان کو جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہال تجویری کی حالت میں ایسا کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے کہ بینک کے لین دین میں شرکت کی فصاحت ذہن میں تازہ رہے۔

اصل سوال کے جواب میں عرض ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنی رقم کو صرف بینک میں نہ رکھیں بلکہ کسی اور ایسے ادارے میں رکھیں جو سود پر نہ چلتا ہو۔

بینک کا سود

ہے اس لیے اس کی رقم پر سود نہیں لے گا۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس طرح اسلام کے ایک اہم مقصد کی تبلیغ بھی ہوگی اور اس کا اخلاقی اثر بھی اچھا پڑے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اب آپ کی رقم پر بینک جو سود دے گا اس سے آپ لوگوں کا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ وہ جس مصرف میں چاہے سود کے روپے کو صرف کرے آپ لوگوں پر اس کی ذمہ داری نہیں اس مسئلے میں دوسری بات یہ ہے کہ سود کے روپے بینک میں نہ چھوڑے جائیں بلکہ انہیں اس سے نکال کر فقراء و مساکین کو دے دیا جائے لیکن ثواب ملنے کی نیت نہ کی جائے کیونکہ حرام مال کے صدقے پر ثواب نہیں ملتا بلکہ ایسے موقع پر ثواب کی نیت کرنا بھی گناہ ہے۔

جس طرح سود کے روپیوں کو اپنے کسی مصرف میں لانا جائز نہیں ہے اسی طرح ان کو مسجد کی کسی عمارت کے کسی حصے میں صرف کرنا بھی غلط ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے متعلق پاخانے پینا خانے کی تعمیر میں انہیں صرف کیا جاسکتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔

اس دوسری بات پر عمل کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ سود کے روپے بینک سے برآمد ہی نہ کیے جائیں۔

سید احمد قادری

پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ

امتنع من

زندگی بابت رمضان ۱۴۱۰ھ (فروری ۱۹۹۰ء) میں پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے بغور مطالعہ کیا اس سلسلے میں چند باتیں شرع طلب ہیں براہ کرم وضاحت فرما کر ممنون فرمائیے۔
مفسرین کے آفر میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ”فقہ حنفی میں ملکیت تارہ کے لیے حکماً قبضہ کافی ہے قبضہ حکمی کا مطلب یہ ہے کہ مالک کو اپنے مال پر قبضہ حاصل کر لینے کی قدرت حاصل ہو۔“

اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہماری فیکٹری میں جو پراویڈنٹ فنڈ کاٹا جاتا ہے اس پر ہمارا بالکل اختیار نہیں ہوتا بلکہ یہ رقم حکومت کے خزانے میں داخل کر دی جاتی ہے اور حکومت اپنی مرضی سے بیچ سالہ منصوبوں اور گونا گوں کاموں میں لگاتی ہے اور جملہ رقم ہر ایک متعین سودا اور کرتی ہے

ہر ملازم کے نام پر سالانہ اندراج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم اس رقم میں سے قرض لینا چاہے تو پلاویڈنٹ فنڈ کی نصف رقم سے اسے قرض دیا جاتا ہے اس قرض رقم پر ۱۰ فی صدی سود ملازم سے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ رقم (Company's contribution) وہی صورتوں میں ہمارے قبضے میں آسکتی ہے ایک یہ کہ ہم ملازمت سے علیحدہ ہو جائیں یا فرسٹ ہینڈ ایک سوال یہ ہے کہ اس رقم میں سے کمپنی کی شرائط کے مطابق قرض لینا جائز ہے یا نہیں۔ اگر سود کی وجہ سے قرض نہیں لیا جاسکتا اور ضرورت کے باوجود ہم اس رقم کو طویل عرصے تک تصرف میں نہیں لاسکتے تو کیا پھر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی؟

جواب

گرامی نامہ ملا۔ پلاویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو یا اسی طرح کی کسی اور رقم کا۔ تفصیلات سے قطع نظر کہ پہلے دو اصولی سوالات پر غور کر لےنا چاہیے اس مسئلے کو سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وجوب زکوٰۃ کے لیے ہر حال یہ لازمی ہے کہ مال صاحب مال کے قبضے میں موجود اور اس کے زیر اختیار و زیر تصرف ہو؟ یا دوسرے لفظوں میں یوں سوچیں کہ اگر کسی کا مال کسی دوسرے شخص کے قبضہ و تصرف میں ہو تو کیا کسی صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چاروں ائمہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد رحمہم اللہ میں سے کسی امام کے نزدیک بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ بات بہر حال لازمی نہیں ہے کہ مال صاحب مال کے قبضے اور تصرف میں موجود ہو بلکہ بہت سی صورتوں میں کسی شخص کے اس مملوکہ مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو کسی دوسرے شخص کے قبضہ و تصرف میں ہو۔ اس ضمن میں یہ بات خوب ذہن نشین رکھیے کہ کسی امام نے بھی صاحب مال پر یہ واجب قرار نہیں دیا کہ وہ اپنے غیر مقبوضہ مال کی زکوٰۃ اپنے پاس موجود مال سے ادا کرے بلکہ ہر امام کے نزدیک ایسے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا اس وقت واجب ہوگا جب وہ مالک کے پاس آجائے۔

دوسرا سوال یہ ہے۔ کیا کسی کے غیر مقبوضہ مال میں وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اس سے بخوشی حاصل کیا گیا ہو یا نہیں کیے کہ اگر کسی کا مال کسی نے غیر طوع سے لے لیا ہو تو

اس معاملہ کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی مالک کے پاس کسی مال میں بھی وجوب زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مال کسی سے بخوشی حاصل کیا گیا ہو بلکہ کسی سے بھجرا حاصل کیے ہوئے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ اگر بھجرا مال حاصل کرنے والا اس مال کا مقرر ہوا مالک کے پاس ایسے ذرائع موجود ہوں کہ وہ اس سے اپنا مال وصول کر سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ راقم الحروف نے ان دو مصلحتوں اور کسی کے ذمہ باقی رہنے والے اموال کی تفصیلات کو سامنے رکھ کر پراویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ کے مسئلے پر غور کیا تو اس مال سے زکوٰۃ کو ساقط کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی اور دل اب تک اس پر مطمئن ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس توضیح کے بعد اب آپ کے استفسار کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں

آپ نے میری جو عبارت تشریح کے لیے نقل کی ہے اس میں شاید آپ کی نظر "قدرت حاصل ہو" کے جملے پر جم گئی حالانکہ عبارت میں بات یہ نہیں کہی گئی ہے کہ اسے فی الحال اس مال پر اختیار حاصل ہو بلکہ یہ کہی گئی ہے کہ قبضہ حاصل کر لینے کی قدرت حاصل ہو۔ "قدرت" کا مطلب کیا ہے اسے میں اپنے مقالے میں واضح کر چکا ہوں آپ میری یہ عبارت پڑھیے:-

"فقہائے احناف کے نزدیک ملکیت تادمہ کے حصول کے لیے قبضہ حقیقی شرط نہیں ہے قبضہ حکمی کافی ہے۔ ان کے نزدیک ایسا مال جو بالفعل مالک کے قبضے میں نہ ہو لیکن ان پر اس کا قبضہ ممکن ہو مال مقبوض کے حکم میں داخل ہیں۔ یہ حکمی قبضہ دو طرح حاصل ہوتا ہے۔ دائن کے پاس بئنہ موجود ہو یا مٹوین خود دین کا مقرر ہو۔"

اگر پراویڈنٹ فنڈ پر اس کے مالک کو فوری قبضہ و اختیار حاصل ہوتا تب تو وجوب زکوٰۃ میں کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ شبہ تو اسی لیے پیش آرہا ہے کہ مالک کو اپنی رقم پر فوری اختیار حاصل نہیں ہے۔ میں نے اپنے مضمون میں یہی بات واضح کی ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے فوری قبضہ ضروری نہیں ہے۔ قبضہ کا امکان کافی ہے اور پراویڈنٹ فنڈ کے مالک کو اپنے مال پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے بہت طریقہ و شہرت حاصل ہوتا ہے اس لیے اس پہلو سے اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ کہ لوگ زکوٰۃ کے وجوب کا حکم پڑھتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ انہیں اپنے پاس موجود مال میں سے فنڈ کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ تنخواہ سے باقی مثلاً پر

تنقید و تبصرہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صفحات ۳۱۲۔ کاغذ کتابت

تاریخ دعوت و عزیمت حصہ سوم طباعت بہتر قیمت مجلد چہرہ و پیہ غیر مجلد پانچ روپیہ

ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

تاریخ دعوت و عزیمت کے تیسرے حصے میں فاضل مصنف نے ہندوستان کے تین مشہور و عظیم القدر

بزرگان دین حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ۔ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ۔ حضرت

مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ کے حالات تحریر ہیں۔ یہ حصہ سوانح حیات، صفات و کمالات، تہذیبی

اصلاحی کارناموں اور تلامذہ و متسبین و مترشدین کے تذکرہ و تعارف پر مشتمل ہے۔

حسن ترتیب، افادیت اور سلیس و بصر عبارت کے لیے مولانا کا نام کافی ہے۔ ہندوستان کے

حالات اور تاریخ و سیر پر نظر رکھنے والا کوئی شخص ان دینی و اسلامی خدمات سے انکار نہیں کر سکتا جو صوفیہ

صافیہ اور بزرگان دین نے اس ملک میں انجام دی ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ نہ ہونے تو بیاں سلافت

کی اتنی تعداد بھی موجود نہ ہوتی جو اس وقت موجود ہے۔ ان بزرگوں نے ایک طرف اپنی سیرت اور

اخلاق و کردار سے اسلام کی اشاعت کی اور دوسری طرف بہت سے مسلمان بادشاہوں کی بدعت و

ضلالت کے خلاف، احلئے کلمہ حق کی جدوجہد کر کے دین اسلام کی حفاظت کی۔

اس کتاب کا سب سے زیادہ مفید حصہ وہی ہے جس میں ان کی اس طرح کی کوششوں کو نمایاں

کیا گیا ہے۔ فاضل مصنف کے تحریر ہونے سے پہلے گواہ بڑے مؤثر اور دلکش ہیں۔ میں ذیل

میں دو ایک نقل کر رہا ہوں۔ مشائخ چشت نے مسلمان حکمرانوں کی رہنمائی و گوانی کی جو مدت انجام دی

جس کے چند مآثرات نقل کرنے کے بعد آخر میں مولانا نے لکھا ہے۔

ان پر مباحات کے ساتھ ساتھ ان کے کئی ایسے مسائل ہیں جن سے مشتے نمونہ از خود اس کے طور پر
بہتر کسی تاریخی ترتیب کے تحت کر دیے گئے ہیں انمازہ ہو گا کہ شارح چشت کا تصوف، محض عزت
خلوت، نفس کشی اور ترک دنیا اور اقبال کے الفاظ میں سرسبزی اور گوسفندی ویشی نہیں
تھا انہوں نے اپنے اپنے دور میں زمانے کے دھارے کو بدلنے اور حالات زمانہ سے بچنا
کی بھی کوشش کی۔ جابر سلاطین کے رد و کلمہ حق کہنے ان کے غلط رجحانات کا مقابلہ کرنے اور
ان کو اصلاح و مشورہ دینے سے بھی پس و پیش نہیں کیا اور جب کبھی ان کے الوداعی مشائخ کو
موقع ملا انہوں نے اصلاح و انقلاب کی کوششوں سے بھی دریغ نہیں کیا۔ (صفحہ ۱۶۵-۱۶۶)

معلوم نہیں مولانا کا یہ حاصل مطالعہ ہندو پاک کے موجودہ مشائخ چشت ان درباروں میں پہنچ سکا
ہے یا نہیں جن کے نزدیک کسی عالم دین کا ملکی سیاست اور انقلابی جدوجہد میں حصہ لینا اس کی عالمیت
کو بھی داغ دار کر دیتا ہے

۲۶ پر ایک انقلاب انگیز دعوت کے عنوان سے مولانا نے جو پیرا گراف لکھا ہے وہ بھی بڑا
مؤثر ہے جن صوفیوں نے خود شکنی اور خود انکاری کی تبلیغ کر کے وجود ک ذنب لا یقاس
بلہ ذنب (اے انسان تیرا وجود ہی ایک ایسا گناہ ہے جس کے برابر کوئی گناہ نہیں) کا نعرہ لگا کر انسان کو
مرتبہ انسانیت سے نا آشنا کر دیا تھا ان کی تردید کرتے ہوئے پیرا گراف کے آخر میں لکھتے ہیں:-

”اس فضائیں حضرت شیخ شرف الدین بھی منبری نے ایک ناموس آواز بلند کی اور اس
جوش اور بلاغت کے ساتھ انسانیت کی بلندی اور انسان کی رفعت و محبوبیت اور اس کے خلیفۃ اللہ
ہونے کا اعلان کیا اور اس ضمن میں اپنے کتبوبات میں اتنے بار دہرایا اور مختلف اسالیب اور
طریقوں سے اس کو بیان کیا کہ اگر اس کو یک جا جمع کر دیا جائے تو اس موضوع پر ایسا ادبی ذخیرہ
جمع ہو جاتا ہے جس کو پڑھ کر انسان کا دل حوصلوں اور انگلوں سے معمور ہو جاتا ہے اور انسان کے
قلب افسردہ اور تن مردہ میں زندگی کی روح دوڑ جاتی ہے اور اس کو اپنی انسانیت پر ناز ہونے

کتاب ہے۔ (صفحہ ۲۶۸)

جس طرح اس کتاب میں متعدد چیزیں ملتی ہیں ان میں سے صرف دو کی طرف اشارہ کیا
جاتا ہے۔ پہلا قطب الدین بہادر شاہ کے قتل کا جو واقعہ لکھا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا کہ

اس کے قتل کا سبب حضرت سلطان الشارح کی مخالفت تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخر میں سلطان الشارح کی خلافت کا اعتراف لیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد مخالفت کا باقی رہنا اور اس کی وجہ سے اس کا قتل ہونا عجیب بات دم ہوتی ہے۔ اصل میں بزرگوں کے بارے میں ان کے عقیدت مندوں نے بہت سی باتیں گھڑ لی ہیں اور ان میں تاریخی صداقت کا عنصر بہت کم ہے یا بالکل نہیں ہے۔ صفحہ ۲۱۸ پر حضرت مخدوم منیریؒ کے حوالے سے یہ شعر لکھا ہے:-

دنیا ست بلا خانہ و عقبی ہو س آباد
ما حاصل این ہر دو بیک جو نستانیم
عقبی کو ہوس آباد کہنا اور حاصل عقبی کو لینے سے انکار کرنا آخر کس کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور معرفت و علم کے بہت کی کون سی قسم ہے۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی کو ایک نوٹ لکھ کر اس نقطہ نظر کی حیدر دہریہ لکھی۔ اگر اس نقطہ نظر کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ جو ”ذنب لا یقاس“ پر ”ذنب“ کے نقطہ نظر کی رد نہیں کی جاسکتی۔ افسوس ہے کہ اس مختصر تبصرے میں اشارے کے سوا تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ صفحہ ۲۵۰ پر فارسی عبارت کے ترجمے میں دو جگہ لغزشِ قلم کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے۔ ”چار صد سال کا ترجمہ سات لاکھ برس ہو گیا ہے اور ہر صد ہزار سال کا ترجمہ سات ہزار سال“ چھپ گیا ہے۔

بحیثیت مجبلی اس کتاب نے دینی لٹریچر میں قابلِ قدر اضافہ کیا اور اس کا مطالعہ ہر حال مفید ہے۔
(عق)

مرتب جناب عبد اللطیف اعظمی صفحات ۸۸ کاغذ کتابت طبعیت بہتر۔
سائنس جامعہ دہلی قیمت ایک روپیہ ملنے کا پتہ:- دفتر رسالہ جامعہ جامعہ نگر۔ نئی دہلی۔
ہندوستان کے مشہور اور وسیع علمی و ادبی ماہنامہ جامعہ کا یہ سالنامہ جائزہ نمبر کے نام سے شائع ہوا ہے۔ یہ بی ایچ جی ۶۲ کا مشترک شمارہ ہے۔ اس شمارے میں ۱۹۶۲ء کے اردو ادب کا جائزہ لیا گیا ہے اور یہ جائزہ صرف بھارت تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان تک وسیع ہے اس شمارے کا سب سے پہلا مقالہ پاکستان میں شائع ہونے والی کتابوں کا ایک سرسری جائزہ ہے۔ مترجم نے ”ہندوستان کے تصنیفی ادارے کے قرائن سے ایک مختصر مطالعہ“ میں اس کے علاوہ ”دیباچہ“ کے عنوان سے اردو کے ان مشہور ادیبوں شامل ہیں اور انہوں نے مختصر مطالعہ طبعیت کے نام سے

جن کا انتقال ۱۹۶۲ء میں ہوا ہے۔ اردو ادب میں جو علمی و ادبی کام ہو رہا ہے اس نمبر سے اس کا ایک جہاں حکم سامنے آجاتا ہے۔ ادارہ جامعہ کی یہ خدمت قدر کے لائق ہے۔

جناب علی جواد زیدی نے ۱۹۶۲ء کے شعری ادب پر ایک نظر ڈالی ہے اور اس میں رشید کوثر فاروقی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”انہوں نے ایک اسلامی غزل کا نعرہ دے کر غزل کے ماضی و حال کے علاوہ پوری شاعری

کی تاریخ کو قاضی شہر کے دربار میں لاکر کھرا کر دیا ہے۔“ (صفحہ ۶۶)

کوثر صاحب نے ”زمزمہ“ میں اپنی شاعری اور غزل کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر علی جواد صاحب کی یہ تنقید منصفانہ نہیں ہے اس لیے کہ کوثر صاحب نے غزل یا شاعری میں نعرہ بازی کے خلاف قوت اور صراحت کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے۔ علی جواد صاحب نے یہاں تک لکھ دیا ہے۔

”اگر ہم نے اس بات کو زیادہ پھیلا یا تو وہ دن دور نہیں جب ہندو غزل اور مسلم غزل“

کی سی چیزیں سامنے آنے لگیں گی۔“

موصوف نے یہ بات کوثر صاحب کے نظریہ شعر و ادب کی تخفیف کے لیے بھی ہے حالانکہ اس نظریے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس بھتی کی مستحق ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ اس نظریہ زندگی سے متفق نہیں ہیں جن کا اظہار کوثر صاحب نے کیا ہے وہ اس سے ہم آہنگ نظریہ شعر و ادب سے کس طرح متفق ہو سکتے ہیں۔ فقرے چست کرنے کا اختیار ہر شخص کو ہے لیکن اسلامی ادب کا نظریہ اب ان فقرہ بازیوں کے مرحلے سے آگے نکل چکا ہے۔

ایک مقالے میں ہندوستان کے تصنیفی اور اشاعتی اداروں پر جو اچھٹی سی نظر ڈالی گئی ہے اس میں متعدد قابل ذکر تصنیفی اور اشاعتی ادارے نظر نہیں آتے حالانکہ وہ کسی اچھٹی نظر سے بھی شاید ہی پوشیدہ رہ سکیں۔ مثال کے طور پر کیا مجلس تحقیقات و نشریات اسلامی لکھنؤ، مکتبہ الفرقان لکھنؤ اس لائق نہ تھے کہ ان کا ذکر کیا جاتا۔ خود دہلی میں کیا مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند اس لائق نہ تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے؟ یہ بات بھی نہیں کہ تصنیفی اداروں کے بارے میں کوئی خاص قید مقالہ نگار کے سامنے ہو۔ پٹنہ عظیم آباد کے تصنیفی و اشاعتی اداروں کا بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔

جامعہ نئی دہلی کا آزاد نمبر
مرتبہ جات عبداللطیف علی صاحب کاغذ کتابت
شاعت ہفتہ ہفت ایک روپیہ مٹنے کا پتہ: دفتر رسالہ جات
جامعہ نگر دہلی۔

جامعہ نئی دہلی کا مارچ کا شمار مولانا ابوالکلام آزاد نمبر ہے۔ مولانا مرحوم کا شمار ان شخصیتوں میں ہے جنہیں تاریخ فراموش نہیں کرتی ان پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی صلاحیتیں عطا کی تھیں اور وہ اپنے وقت کے عبقری تھے ان کے علم و فضل اور بفریت کا انکار کوئی خالی متعصب ہی کر سکتا ہے۔ البتہ یہ بات ضرور متنازع فیہ ہے کہ اہللال میں انہوں نے اسلام کی جو دعوت پیش کی تھی خود ان کی علمی زندگی اس کے مطابق رہی یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں نفی و اثبات کا اختلاف ہے اور رہے گا۔

جامعہ نئی دہلی نے مولانا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر سنجیدہ مقالات شائع کر کے ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان مقالات میں مرتب رسالہ کا مقالہ "مولانا آزاد اپنے معاصرین کے خطوط کی روشنی میں بڑی محنت سے مرتب کیا گیا ہے۔" یاس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی ذات بڑی ہمگیر اور ہمہ جہت تھی۔ مولانا غلام رسول مہر کا بھی ایک سرسری مقالہ شریک اشاعت ہے۔

اس نمبر میں سب سے پہلے پروفیسر آل احمد سرور کا مقالہ "ہندوستانی قومیت اور مسلمانان نظر نو" ہوتا ہے۔ اس مقالے کی دوسری سرخی یہ ہے۔ "مولانا آزاد کی پانچویں برسی کے موقع پر چند خیالات" ان خیالات کا ماحصل یہ ہے کہ مولانا آزاد ہندوستان میں متحدہ قومیت کے امام تھے اور اس نظریے کو مولانا نے اس طرح اپنا مقصد حیات بنایا تھا کہ گویا انھوں نے قرآن کی تفسیر بھی اسی نظریے کو ثابت کرنے کے لیے لکھی تھی اور جب تک ہندوستان کے مسلمان اس نظریے پر ایمان لا کر اسے اپنی زندگی میں داخل نہیں کریں گے وہ ترقی کے میدان سے غائب ہی رہیں گے۔

پروفیسر صاحب کے خیالات پر محفل تبصرے کی بیاں گنہائش نہیں ہے۔ چند باتوں کی طرف مختصر اشارے کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے۔

"ہندوستان کا مسلمان بھرتی طور سے اسلام سے محبت کرتا ہے مگر اس کا اسلام علمی اسلام

سے خاصہ دور ہے" (صفحہ ۸)

جس کے مسلمانوں پر جب کوئی مظلمانہ تنقید کرے گا تو پڑھنے والا یہ سمجھے گا کہ ناقہ کا اسلام حقیقی اسلام سے خاصہ قریب ہو گا۔ توحید رسالت اور آخرت کے عقیدے اور نماز، زکوٰۃ روزہ اور حج کے ارکان کو پروفیسر صاحب بھی یقیناً حقیقی اسلام کے اجزاء تسلیم کرتے ہوں گے جانتے دانتے تو خیر جانتے ہی ہیں ان کو خود بھی کبھی اس آئینے میں اپنی صورت و سیرت دیکھنی چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ وہ خود حقیقی اسلام سے کتنے قریب ہیں اور اگر ان کے نزدیک حقیقی اسلام کا صرف ایک جزو ہے اور وہ ہے متحدہ قومیت تو حقیقی اسلام صرف پروفیسر صاحب کا تراشیدہ ہے اسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیے ہوئے اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اسلامی نقطہ نظر سے ایک ناخواندہ دیہاتی سے بھی فروتر ہوتے ہیں وہ جب حقیقی اسلام کا نام لے کر مسلمانوں میں پھیلی ہوئی بدعتوں اور خرابیوں پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی اس حرکت پر ہنسی آتی ہے۔ ایک جگہ بھارت کی اکثریت کے مذہبی و تہذیبی جذبات کی حمایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”کچھ عرصہ ہوا پروفیسر ہادیوں کبیر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک کانفرنس میں خطبہ پڑھنے ہوئے یونیورسٹی کے مسلمان طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان کے مشاہیر کو اپنا تیسرا س کا مطلب ہرگز نہ تھا کہ وہ ہندو مذہب کے بزرگوں پر لایا جانے آئیں بلکہ سید صاحب اس کا مطلب یہ تھا کہ اشوک، کالی داس، دکرماجیت، کرشن جی، رام چند جی کا بھی اقرار کریں۔ مگر عام طور پر پروفیسر کبیر کے اوصاف کو ایک ہندو پرست وزیر کے بھاشن سے زیادہ اہمیت نہ دی گئی جو جس کا کھانا ہے اسی کا کالہ ہے۔“ (صف)

یہ عبارت اردو ہی میں ہے مگر اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب ایک دوسرے پروفیسر کے اپدیش کا مطلب بیان فرما رہے ہیں اور اس طرح کہ یہ مطلب ایک اور مطلب بیان کرنے کا خواہاں ہے۔ ہندو مذہب کے بزرگوں پر لایا جانے والا بلکلان کا اقرار کر دے کوئی بتائے کہ اس عبارت کا مطلب کیا ہو گا؟ تو کس مسلمان نے پروفیسر صاحب کی شمار کی ہوئی شخصیتوں کا انکار کیا ہے۔ پروفیسر صاحب تو اردو زبان کے بڑے محقق ہیں کیا اردو لٹریچر اور مسلمانوں کی بھی ہوئی اردو کی کتابوں میں ان شخصیتوں کا ذکر کیا ہے؟ وہ کون مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ یہ شخصیتیں ہندوستان میں نہیں گئیں یا یہ کہ ان میں کوئی غلطی تھی۔ اگر ایسا کوئی مسلمان موجود نہیں ہے تو پھر اس مشورے کے کیا فائدہ

مسلمان ہندوستان کے مشاہیر کو اپنائیں۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہو گا کہ جس طرح مسلمان اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں اور نمونے کے طور پر انہیں پیش کرتے ہیں اسی طرح دیگر مہجرت پر رام چندر سے بھی عقیدت رکھیں اور مسلمانوں کے سامنے نمونے کے طور پر انہیں بھی پیش کریں۔ پروفیسر بیرو صاحب کے ارشاد کا وہ بے معنی مطلب تو صرف پروفیسر سرور صاحب سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ادب سے یہ سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ مولانا آزاد نے اپنی کن کن تصانیف و تقاریر میں ان شخصیتوں کا اقرار فرمایا ہے جن کے نام پروفیسر صاحب نے لکھے ہیں۔ اگر وہ اپنی تحقیق مانیں پیش کر دیں تو بڑی غناہت ہوگی۔

پروفیسر صاحب نے جماعت اسلامی کا نام جس سیاق میں لیا ہے اس کی شکایت بے کار ہے ظاہر ہے کہ جو شخص مذہب اور سیاست کی تفریق کا قائل اور مذہبی بنیاد پر سیاست کا منکر ہو اس کے لیے جماعت اسلامی کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ حمایت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال ہمارے پروفیسر بڑے ذل چپ محقق ہیں اور ان کا یہ مقالہ بھی بہت دل چسپ ہے۔ (ع۔ ق)

رشید کوثر فاروقی۔ کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ۔ صفحات ۶۰۔ ابد قیمت تین روپے

ناشر: ادارہ ادبیات عالیہ ۱۳ خیالی گنج لکھنؤ۔

جناب رشید کوثر فاروقی کی غزلوں کا مجموعہ ”زمزمہ“ شعر و شاعری اور ادب سے دل چسپ رکھنے والوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہندوستان میں جدید شعرا کے جو مجموعے شائع ہوتے رہتے ہیں ان میں یہ مجموعہ ایک خاص امتیاز رکھتا ہے۔ ابوالجاء ہذا ہد کے مجموعہ ”کلام تنگ و تازہ“ اور حیرت شملوی کے ”آئینہ حیرت“ کے بعد یہ تیسرا مجموعہ ہے جو تعمیر پند ازبان کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ کسی شاعر و ادیب کے لیے اسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔

تبصرہ نگار کا اس وقت خالص ادب سے بہت کم تعلق باقی رہ گیا ہے اور موجودہ مشاغل کے ساتھ اس مجموعے کی غزلوں اور متفرق اشعار پر کوئی مفصل تنقید یا تبصرہ دشوار ہے۔ جہاں تک اشعار کو پسند کرنے کا تعلق ہے، ہر شخص کی پسند الگ ہوتی ہے تبصرہ نگار کو اس مجموعے کے جوش آنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔

ہیں کے چند شعر ذیل میں نقل کیے جاتے ہیں۔
 یہ دہی بی تمنا، یہ قصے تھکا رادے
 کہو میر کارواں سے کہ حدی کے لے بڑھا
 شاید اس مطلع کا پہلا ٹکڑا پہلے یہ قدم تامل تھا۔ معلوم نہیں کوثر صاحب نے اسے بدل کیوں
 بخوشی قبول کر لیں مجھے تو اگر سزا دے ترے آستان سے لیکن کوئی غیر کیوں ٹھاؤ

حیاتِ بارودِ عالم ہے اور کچھ بھی نہیں جو روح پیکرِ اخلاق میں ڈھلی نہ ہوئی

فریبِ محویت انتظار کیا کہیے یہ ان کے پاؤں کی آہٹ ہے یا مگر انھاں
 بلاکشانِ محبت کی آزمائش ہے یہ دامِ گاہِ عناصر یہ تنگنائے حواس

تیر و تنگِ فطرتِ آزاد کے لیے روک ہے خارِ خوش نے بھی سیلِ رواں کہیں
 دل میں اتر رہی ہے نوائے پیامِ دوست بے چنگ و سازِ کیفِ سماعت نہ پوچھے
 باز رکھتی ہے جو کرم سے انہیں میری کوتاہِ دامن تو نہیں
 لغزشِ پا پہ طعنہ الٰہی جہاں بجا سہی اس پہ ہزارِ ہا سلام جس نے قدم اٹھایا
 کہاں ہو تم کہ دردِ و یاس و حیراں ستلنے میں اکیلا مجھ کو پا کے
 تیرے کوثر کو ہزاروں غم تھے کل کی بات ہے ایک تیرے غم نے ہر غم کا مداوا کر دیا
 کلیجے سے لگائے ہے متاعِ بازگشتِ انبی ترے کوثر کو کیا کیا ناز ہے تجدیدِ ایمان
 جولاں گزراں و مکاں سے پرے بھی نہ کچھ تو نے تو سنگِ میل کو منزل بنا لیا

اس مجرمے میں متعدد اشعار ایسے بھی ہیں جو نہ ہوتے تو اچھا تھا۔ انھوں نے کوثر صاحب کی سنجیدہ
 قصدی اور تعمیری شاعری کو مجروح کر دیا ہے۔ نئے معنی اور نئی ترکیبوں کی تلاش اشعار میں ایسا بھی
 پیدا کرتی ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا مفہوم ادا کر دیا، حالانکہ اس کا آدھا قصہ اس کے ذہن ہی
 میں رہ جاتا ہے۔ اس مجرمے میں بھی اس طرح کے اشعار ملتے ہیں۔ کچھ محاورے، ترکیبیں اور الفاظ

ایسے بھی ہیں جن سے کان آشنا نہیں۔

اب نگاہِ خود کو فرو آشنا ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اٹھ چلا ہے امتیازِ ماؤں میں
یہ بات واضح نہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ امتیازِ ماؤں کا محاورہ کھٹکنا
"امتیازِ ادا شمایا امتیازِ من و تو سے تو کان آشنا ہے۔ امتیازِ ماؤں سے آشنا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس
کا مفہوم کیا ہوگا؟ ایک جگہ ملک کوثر صاحب نے "مصلحت شناس" لکھا ہے۔ ضرورتِ شعری کے عذر
کی بنا پر ناشناس کو شناس بنا دینا کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ مٹ پر گرگِ آشتی کی ترکیب بھی
غریب ہے۔ اس شعر میں گرگِ آشتی کے بجائے مکرِ آشتی کی ترکیب نے یادہ موزوں ہے۔

حجابِ حسن چاہیے جمالِ روح چاہیے شام کی ہوس نہیں شمیمِ ڈھونڈتا ہوں یہ
اس شعر کا مدعا بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں مشام کا لفظ شاعر نے کس معنی میں استعمال کیا
ہے ویسے یہ لفظ قوتِ شام یا دماغ کے معنی میں مستعمل ہے۔

عرضِ ناثر میں فاروقی صاحب کے بارے میں جو کچھ چھانگیا ہے اس میں خاصہ مبالغہ محسوس ہوا۔
"میں اور میری شاعری میں" خود کوثر صاحب نے جو ادعائی اسلوبِ بیان اختیار کیا ہے وہ ممکن و درست
کو پسند آئے لیکن تبصرہ نگار کو پسند نہ آیا۔ انہیں خود بھی یہ چیز محسوس ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا اثر
کم کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن اثر کم ہوا نہیں ہے۔

اسلام پر انہوں نے اپنے جس یقین کا اظہار کیا ہے اس سے خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام
کی سیدھی راہ پر مستقیم رکھے۔ غزل کے بارے میں انہوں نے جو اظہارِ خیال کیا ہے اس کے بڑے حصے
سے اتفاق ہے۔

رشید کوثر صاحب کو تبصرہ نگار نے تحریکِ ادبِ اسلامی کے واسطے سے جانا پہچانا ہے وہ ادارہ
ادبِ اسلامی ہند کے ایک معروف و ممتاز ادیب و شاعر سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اسی طرح وہ دعوتِ اسلامی
یا تحریکِ اقامتِ دین سے بھی نا آشنا نہیں رہے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام کو سمجھنا اور اس پر یقین
کے استحکام میں جماعتِ اسلامی کے لڑ بچے انہیں کافی مدد بخواتی ہے لیکن وہ "میں اور میری شاعری
میں" دو دو تین تحریکوں کے ذکر سے اس طرح دکان بھاگتے ہیں جیسے اس سے بچنے ہیں اور عیسائی

اسلام کو برا اور راست کتاب و سنت سے سمجھا ہوا
 یہاں اس اعراض کا کوئی قیامی سبب لکھنا مناسب نہیں صحت کے ساتھ کوثر صاحب ہی اسے بیان
 دے سکتے ہیں۔

بحیثیت مجموعی اردو غزلیں کا یہ مجموعہ اردو شاعری کے ذخیرے میں ایک اچھا اضافہ ہے۔ (عق)

شائع کردہ مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی پاکستان۔ اچھرہ

پوتے کی وراثت کا مسئلہ لاہور۔ قیمت ۶ ر

یہ پمفلٹ چودھری محمد اقبال چیمہ کے مسودہ قانون پر ایک نظر ہے۔ یہ پمفلٹ بقامت بہتر اور
 بیعت بہتر کا مصداق ہے۔ یہ مسئلہ منکرین حدیث کا پیدا کیا ہوا ہے اور اب اس نے ایک فتنے کی شکل
 اختیار کر لی ہے۔ پوتے کی وراثت سے محرومی کا مسئلہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص سمجھنا
 چاہے تو اس کے لیے یہ چھوٹا سا پمفلٹ بہت کافی ہے اور اگر کوئی سمجھنا نہ چاہے تو ضخیم کتاب بھی بیکار
 ہے۔ اس میں پوتے کی محرومی سے جو اشکال پیدا ہوتا ہے اس کا بھی نہایت معقول اسلامی حل پیش کیا گیا ہے۔
 (صفحہ ۵۳ کا بقیہ)

فائدہ بھی لکھا اور پھر اس فنڈ کی زکوٰۃ بھی تنخواہ ہی سے ادا کر دو۔ حالانکہ میں نے اپنے مضمون میں یہ
 بات بھی واضح کر دی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب فنڈ کی رقم اس کے مالک کو واپس
 مل جائے اور بعض لوگوں کے اسی جزیع فزع کو سامنے رکھ کر آپ کے جواب میں بھی میں نے اسے واضح
 کرنا ضروری سمجھا۔ اگر ملازمت سے علیحدہ ہونے کے بعد پراویڈنٹ فنڈ سے مثال کے طور پر پانچ
 ہزار کی رقم ملے تو اس میں سے چند سو روپے زکوٰۃ نکالنے میں ایک مسلمان کو دل تنگ نہ ہونا چاہیے
 چہ جائیکہ وہ اسے "وبال جان" قرار دے۔

آپ نے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لینے کے بارے میں جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ
 قرض لیا جاسکتا ہے۔ اس میں سود کا معاملہ محض ضابطہ کی خانہ پری ہے کیونکہ وہ فاضل رقم بھی خود اسی
 کے کھاتے میں جمع ہوتی ہے اور ملازمت سے الگ ہونے کے بعد اسی کو واپس مل جاتی ہے۔ ظاہر
 ہے کہ آپ کو سود دینا ایک بے معنی بات ہے۔

ماہنامہ چتر غراء کراچی
فی نئی پیش کش

تحریک اسلامی مزہ

ماہنامہ چتر غراء کراچی اپنی سالانہ روایات کے مطابق اکتوبر ۱۹۶۳ء میں منعقد ہونے والے
کل پاکستان جماعت اسلامی کے موقع پر شائع کر رہا ہے۔

حصہ اول مضامین کی ایک مختصر جھلک

۱۔ فریضہ اقامت دین ۲۔ مجدد الف ثانی اور ان کی تحریک ۳۔ تحریک اسلامی اور شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد۔

۴۔ حصہ دوم جماعت اسلامی کا موجودہ ۵۔ اسلامی انقلاب کے لئے جماعت اسلامی کی جدوجہد ۶۔ جماعت اسلامی اور جمہوریت ۷۔ جماعت اسلامی اور خارجہ پالیسی ۸۔ جماعت اسلامی اور خدمت

۹۔ جماعت اسلامی کا معاشی پروگرام ۱۰۔ جماعت اسلامی کے اجتماعات ۱۱۔ جماعت اسلامی کا تربیتی پروگرام

۱۲۔ جماعت اسلامی عالمی تربیپر میں ۱۳۔ تحریک اسلامی مشرقی پاکستان میں

۱۴۔ حصہ سوم : میری تحریکی زندگی کا ایک اہم واقعہ (مختلف تاثرات)

۱۵۔ حصہ چہارم : مذاکرہ : تحریک اسلامی کا مستقبل

۱۶۔ حصہ پنجم : داعی کے خطوط

آئسٹ کی دیدہ زیب طباعت اور خوبصورت سرورق

ضخامت ۳۰۰ صفحات قیمت ۴ روپے

عام اشاعت فی پرچہ ۶۲ پیسے سالانہ چندہ ۷۵۰ روپے خاص نمبر ۱۲۰

ظہار ادارہ ماہنامہ چتر غراء، ۵، وزیر منیشن نکل روڈ کراچی ۲

(ہندوستان میں ترسیل زر کا تہہ..... محمد منظور الحسن ۸۸/۸۸ پریم نگر، کانپور، یو۔ پی۔)

جمادی الاخریٰ ۱۳۵۲
نومبر ۱۹۶۳ء

زندگی

مدیر: سید احمد قادری

جلد: ۳۱-
شمارہ: ۵

۲	سید احمد قادری	اشارات -
		مقالات -
۹	مولانا صدر الدین اصلاحی	روح القرآن
۲۳	مولانا سلیمان فرخ آبادی	نور و فلاح اور قرآن کریم
۳۶	مولانا جلال الدین عمری	خدا کا آخری رسول
۴۶	مولانا محمد یوسف اصلاحی	قرآنی تعلیمات ۲
		تراجم و اقتباسات
۵۱	مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی	ایک انزام کا جواب
		رسائل و مسائل
۵۵-۵۴	سید احمد قادری	مجبوری کی توضیح — معیہ بازی کا کاروبار
۵۶	قیم جماعت اسلامی ہند	روداد مجلس شوریٰ
۵۹	ع-ق	تنقید و تبصرہ

● خطوط و کتابت دار سال زر کا پتہ ————— مینیجر "زندگی" راپور، یوپی

● ڈوسالانہ: — پانچ روپیہ — شش ماہی: — تین روپیہ — فی پرچہ: — پچاس نسخے میسے

● ————— مالک غیر سے: — دس شنگل شکل پوسٹل آرڈر

پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتے پر رقوم بھیجیں در رسیدیں سال فرامیں

مینیجر مفت روزہ شہاب "ن" / ۱۱ شاہ عالم مارکیٹ لاہور

مالک: جماعت اسلامی ہند سائبر، سید احمد عروج قادری پرنٹر پبلشر: — احمد حسن — مطبع: — دہلی پرنٹنگ پرس محلہ کھاکا آباد خان پور

مقام اشاعت: دفتر زندگی راپور، یوپی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشکلات

(سید احمد قادری)

گزشتہ ماہ آن اَیْمُو الدِّین کے ترجمے پر گفتگو کے واضح کیا گیا تھا کہ اس کا ترجمہ دین قائم کرو اصل لغت کے اعتبار سے حقیقی ترجمہ ہے اور یہ کہ صرف جماعت اسلامی والوں نے نہیں بلکہ دوسرے مفسرین اور علمائے بھی یہ ترجمہ کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے تو اسی ترجمے کو ”دین قائم رکھو“ کے ترجمے پر ترجیح دی ہے۔ آج اس بات کی وضاحت مقصود ہے کہ یہاں ”الدین“ سے مراد کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اس سے مراد پورا دین اسلام ہے، وہ دین اسلام جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے: **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ دَخَلْتُ لَكُمْ اِسْلَامِي** (آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بہ لحاظ دین پسند کیا) اَیْمُو الدِّین کے مفکرے سے امت مسلمہ کے لیے جس دین کی اقامت کا حکم نکلتا ہے اس میں پوری شریعت محمدیؐ بھی داخل ہے، نہ گز خارج نہیں ہے اور جو شخص اس سے شریعت اسلامی کو خارج ماننا ہے اسے تو بہ گری چاہیے آج تک کسی قابل اعتماد مفسر یا عالم نے نہ ایسی بات کہی ہے اور نہ سلامتی ہوش و حواس ایسی لغو بات کہہ سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اس ٹکڑے کی تفسیر میں **وَلَمْ يَكُنْ دِينُ الشِّرْكِ** فَإِنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ (اس سے شریعتیں مراد نہیں ہیں یا اس لیے کہ وہ مختلف رہی ہیں) جیسے جملے جو مفسرین نے لکھے ہیں اس سے کوئی ناواقف ہی بیکہ سکتا ہے کہ ان کی غرض یہ تھی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا اس سے وہ شریعت خارج ہے جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتاری تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا یہ مطلب نہ تھا تو پھر اس طرح کے جملوں کا صحیح مطلب کیا

اس سے ان کی عرض کیا ہے: جبکہ انھوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ ان اقیموالدین میں
دین کا جو لفظ آیا ہے اس سے شریعتیں مراد ہیں ہیں کیونکہ وہ مختلف رہی ہیں یہی وہ سوال ہے جسے
حل کرنے کے لیے یہ اشارات لکھے جا رہے ہیں۔

صحیح مطلب کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انھوں نے یہ تصریح کیوں کی ہے؟ جس محل اور
جس پر نظر میں جو بات کہی جاتی ہے اسے نہ سمجھنے یا نظر انداز کر دینے سے انسان خود بھی دھوکا کھاتا ہے
اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے۔

ان اقیموالدین کے ساتھ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَالْكُتُبِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ تَفَرُّقٍ وَلَا لِيُتَفَرَّقَ فِيهِ
میں تفرق نہ ڈالو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرات نوح، محمد، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دین کی تائید
کا حکم دیا اور یہ ممانعت بھی فرمائی کہ اس میں تفرق نہ ڈالو اب ایک زبردست اشکال اور شبہہ پیش
آ رہا تھا کہ جب تمام انبیاء کو ایک ہی دین کی اقامت کا حکم دیا گیا تھا تو پھر ان کی شریعتوں میں اختلاف
کیوں پیدا ہوا جب کہ شریعت بھی دین ہی کا جزو ہوتی ہے، کیا نعوذ باللہ انبیاء نے اس ممانعت کا
خیال نہیں کیا اور شریعتوں میں بطور خود اختلاف پیدا کر لیا؟ یہ تھا وہ اشکال اور شبہہ جسے دور کرنے
کے لیے مفسرین کرام کو یہ تصریح کرنی پڑی کہ یہاں دین سے مراد شریعتیں نہیں ہیں بلکہ وہ اصول اور
دین کا وہ جزو مراد ہے جو تمام انبیاء کے درمیان متفق علیہ رہا ہے اور جس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا
مثال کے طور پر توحید رسالت اور آخرت کے عقائد ہمیشہ ایک رہے ہیں اور بندگی رب کا حکم ہمیشہ
دیا جاتا رہا ہے۔ انبیاء کرام کو اصول دین میں اختلاف پیدا کرنے کی ممانعت کی گئی تھی، اس ممانعت کا
تعلق دین کے اس جزو سے نہیں ہے جس کو شریعت کہتے ہیں، کیونکہ مختلف شریعتیں، خدا ہی کی نازل کی ہوئی
ہیں، انبیاء نے اپنے جی سے انہیں نہیں گھڑا ہے۔ مفسرین نے یہاں ان اقیموالدین کی تفسیر میں،
شریعتیں مراد نہ ہونے کی جو نفی کی ہے اس کا یہ ہے محل و مقام اور پس منظر۔

اس پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد اب ان کی عبارت کا مطلب سمجھنا آسان ہے۔ صحیح مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے حضرت نوح کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا تھا اس میں وہ شریعت بھی یقیناً داخل تھی جو ان
پر نازل ہوئی، ان کے بعد حضرت ابراہیم کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا وہ اصل کی حد تک تو وہی
تھا جس کا حکم حضرت نوح کو دیا گیا تھا لیکن شریعت وہ تھی جو خاص طور سے ان پر نازل ہوئی تھی نہ

وہ بھی اسی شریعت کے مکلف بنائے گئے ہوں جو حضرت نوح پر اتاری تھی اسی طرح حضرت موسیٰ کو جس
 دین کی اقامت کا حکم دیا گیا وہ اصولوں کی حد تک وہی سابق دین تھا لیکن شریعت وہ نئی جو ان پر
 کتاب تورات میں نازل کی گئی حضرت عیسیٰ بھی اس کے مکلف تھے الا یہ کہ کتاب انجیل میں کچھ فردعی
 احکام خاص طور سے نازل ہوئے ہوں تو وہ انہیں احکام کے مکلف تھے جو ان پر خاص طور سے نازل
 ہوئے اور اب آخر میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصول
 کی حد تک بالکل وہی ہے جو سابق انبیاء کو دیا گیا تھا لیکن شریعت وہ ہے جو خاص طور سے آپ
 پر نازل کی گئی اور آپ اسی شریعت کو قائم کرنے کے مکلف ہیں جو آپ پر نازل کی گئی۔ حاصل کلام یہ
 کہ مفسرین کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وحدت دین کا جو اعلان کیا ہے اس سے مراد
 اصل دین کی وحدت ہے۔ شریعتوں کی وحدت مراد نہیں ہے اس لیے کہ اس نے خود فرما دیا ہے :-

لِيُحْلِلَ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا

اگر مفسرین کی عبارت کا مطلب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اقیما الدین میں شریعت محمدی کی
 اقامت کا حکم داخل نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ انبیاء سابقین کو بھی اللہ نے صرف اصل دین
 کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا اور ان شریعتوں کی اقامت کا حکم نہیں دیا تھا جو ان پر نازل ہوئیں مثال
 کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ تم اصل دین کو قائم کرو باقی یہی وہ
 شریعت جو ہم نے تم کو دی ہے تو اس کی اقامت کے تم مکلف نہیں ہو۔ کوئی ذی علم مسلمان اس
 طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتا چہ جائیکہ اسے بڑے بڑے دعوے اور طنطنے سے شائع کرے۔ مفسرین
 کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ ان کی عبارت سے کوئی شخص یہ مطلب بھی نکال سکتا ہے کہ
 دین کی اقامت کے حکم سے ان مخصوص شریعتوں کی اقامت کا حکم خارج ہے جو مختلف دور میں
 شریعت انبیاء پر نازل ہوئی رہی ہیں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اقیما الدین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ
 جس دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے اس میں شریعت محمدی کی اقامت کا حکم بھی موجود ہے۔

اور جو کچھ لکھا گیا وہ دین کی ایک ایسی مسلم حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

نیز علیہ السلام کے لیے یہ بنا دیا بھی مطلب ہے کہ مفسرین نے اپنا مطلب واضح کرنے کے لیے سورہ
مائدہ کی آیت اربعہ جعلنا منکم شرعاً و منہاجاً کا حوالہ بھی دے دیا ہے تاکہ ان کی جہاد
کا مطلب اس آیت کی روشنی میں سمجھ لیا جائے اور کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اس آیت سے پہلے تو
انجیل کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے :-

وَ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ	پھر اسے محمد! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب
بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ	بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور جو تصدیق کرنے
مِنَ الْكِتَابِ وَ مَهْمُ ثَمَّ عَلَيْكُمْ	وہابی ہے سابقہ کتابوں کی اور ان کے مضامین
فَاَحْضَرُوهُمْ بَيْنَهُمْ مِمَّا اَنْزَلْ	کی محافظہ و بچان ہے لہذا تم خدا کے نازل کردہ
اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا هَوَاءَ هُمْ عَمَّا	قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ
جَاءُوكَ مِنَ الْحَقِّ لِيَكِلَ	کر دو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہو اس سے
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً	منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم
وَ مِنْهُاجاً	نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور
	ایک راہ عمل مقرر کی۔

(مائدہ ۴۷)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تاکید کے ساتھ اس قانون شرعی پر عمل کرنے کا حکم دیا
گیا ہے جو آپ پر نازل ہوا اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ ”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت
اور ایک راہ عمل مقرر کی۔“ اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ سابق انبیاء پر جو شریعتیں نازل کی
گئی تھیں وہ ان کے مکلف تھے اور حضورؐ اس شریعت کے مکلف ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ مفسرین
کرام نے ”المائدہ“ کی جس آیت کا حوالہ دیا تھا اس سے نہ صرف یہ کہ ان کی جہادوں کا مطلب اچھی طرح
واضح ہوتا ہے بلکہ سورہ شوریٰ کی اس آیت کا مفہوم بھی پوری طرح کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ ٹھیک یہی
سورہ مائدہ کی ترتیب میں سورہ جاثیہ میں بھی ملتی ہے۔ اس میں بنی اسرائیل کو کتاب حکومت اور نبوت
طاہرہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے :-

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ	پھر ہم نے تم کو اسے محمد! ایک عظیم شان
مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ	شریعت پر مقرر کیا لہذا تم اس کی پیروی کرو اور

الَّذِينَ لَا يَخْلَعُونَ

اور ان لوگوں کی طرف سے جو کہ

(جائزہ ۱۸) • علم نہیں رکھتے۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ مفسرین کرام کی مذکورہ بالا عبارت سے دعوہ کا وہی شخص نکال سکتا ہے جو حق کتابوں کو سمجھنے کے لیے صرف ذہانت کو کافی سمجھتا ہے۔

گیارہ نہیں اگر ایک سو گیارہ مفسرین کی بھی اس طرح کی عبارتیں نقل کر دی جائیں تو ان سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا کہ ائمہ الدین کے حکم سے شریعت محمدی کی اقامت کا حکم خارج ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکلف صرف انہیں باتوں کی اقامت کے تھے جو تمام انبیاء کے درمیان متفق علیہ رہی ہیں۔ آپ ان باتوں کی اقامت کے مکلف نہ تھے جو خاص طور سے آپ پر نازل کی گئیں۔ کوئی مخلص مسلمان اس طرح کا مطلب بے شعوری اور نا سمجھی ہی میں نکال سکتا ہے، فہم و شعور کے ساتھ نہیں۔

دوسری سورتوں سے قطع نظر خود سورہ شوریٰ شاہد ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اتباع و اقامت کے مکلف تھے جو دین و شریعت دونوں کا جامع ہے اور یہ کہ آپ صرف اتنا زود تبشیر نہیں بلکہ معاشرے کے درمیان اقامتِ عدل پر بھی مامور تھے۔ اس سورہ کی آیت شان میں دس ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑے میں دین کی ایک اہم حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے آیت الکرسی کے سوا پورے قرآن میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔

اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے: **وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بَيْنَكُمْ** (اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں) اس ٹکڑے کی تفسیر میں امام بازیؒ لکھتے ہیں:-

اس سے مراد فیصلے میں عدل کرنا ہے یعنی جب تم آپس میں جھگڑو اور مجھے حکم دیا تو میں

تمہارے درمیان منصفانہ فیصلہ کروں۔ فقال لے کہا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں اپنے اور

تمہارے درمیان فرق نہ کروں اس طرح کہ میں چیز پر خود عمل نہ کروں اس کا نہیں حکم دیا ہے جس چیز

سے تمہیں روکوں اسے خود کروں بلکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اور تمہارے درمیان منصفانہ

بروز کروں اسی طرح میں تمہارے بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں منصفانہ بروز کروں

جن کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے۔ (تفسیر کبیر علیہ السلام)

اور حکم کو حکم ہے کہ ہمارے درمیان انصاف کروں جو اختلافات تم نے ڈالے ہیں ان کا نمونہ فیصد دولہ اور تبلیغ احکام و فرائض یا فصل خصوصیات میں عدل و مساوات کا اصول قائم

[illegible]

اس کے بعد آگے چل کر ہمارے سامنے آیت ۲۱ آتی ہے:-

اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ
 بِهِ اللّٰهُ

کیا ان کے لیے اور شریک ہیں جنہوں نے
 ان کے واسطے دین کی راہ نکالی ہے جس کا
 حکم اللہ نے نہیں دیا۔

یہ آیت اس لحاظ سے خاص اہمیت رکھتی ہے کہ اس میں وہی صیغہ اور وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے جو شرع لکھنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ایک دین وہ ہے جو اللہ نے شروع کیا ہے اور ایک دین وہ ہے جو شیاطین نے گھڑا ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے جو دین شروع کیا وہ تو وہ ہے جس کی وحی اس نے اپنے انبیاء کی ہے تو ان کے لیے کچھ شرک کیسے ہیں جنہوں نے وہ دین شروع کیا ہے جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ ظاہر ہے کہ یہاں دینِ شرک سے صرف شرک کا نہ عقائد مراد نہیں ہیں بلکہ وہ پوری مشرکانہ شریعت بھی مراد ہے جو انہوں نے گھڑ لی تھی۔ مفسر ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے:-

وہ اس سیدھے دین کی پیروی نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے بلکہ اس دین کی کوئی ہے جو ان کے شیاطین جن و انس نے مشروع کیا ہے۔ انھوں نے ان پر بوجہ سائبہ و اصلہ اور حاکم کو حرام قرار دیا ہے اور مردار و خون اور جیسے کو حلال قرار دیا ہے اور اسی طرح کی دوسری گمراہیاں اور جہالتیں جو انھوں نے جاہلیت کے زمانے میں گھڑ لی تھیں یعنی اشیا کی تحریم باطل عبادتیں اور فاسد اموال۔

محرہ مسائبہ و صیلہ اور حام کی شیطانی شریعت کی تردید سورہ مائدہ آیت ۱۷ میں نازل ہوئی ہے۔ محرہ :- وہ جانوروں کا دودھ مشرکین بتوں کے نام کر دیتے تھے اور کوئی شخص اس کو اپنے کام میں نہ لے سکتا تھا۔ مسائبہ :- وہ جانوروں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا جیسے ہندوستان میں سانڈ

چھوڑے جاتے ہیں۔ واصلہ:- وہ اونٹنی جو مسلسل ادا نہ ہے جتنی اسے بھی ہوں گے نام پر چھوڑ دینے
تھے۔ حامی:- وہ اونٹ جس کے لطف سے اس بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ اس کو بھی ہوں گے نام پر چھوڑ دینے
تھے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر شیطان کے گھڑے ہوئے دین سے شیطانی شریعت خارج نہیں ہے
تو پھر اللہ کے دین شروع سے شریعت الہی کیوں خارج ہو جائے گی؟ ابن کثیر کے علاوہ امام راوی
شرع والہم من الدین کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

یعنی ان تلك الشرائع باسرها
اس سے مراد یہ ہے کہ تمام گھڑی ہوئی
شرعیات دین الہی کی ضد ہیں۔

یہ آیت اور اس کی تفسیریں صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ اقیما الدین میں دین سے شریعت
محمدی خارج نہیں ہے۔

اس کے بعد اس سورہ کی آخری دو آیتیں پڑھیے جن میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے
بندوں کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس راستے کی طرف جو اللہ، ماکا، ارض و سموات کا
راستہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم جس دین کی تعبیر ہے شریعت اس میں داخل ہے یا اس کے خارج؟
پھر اسی سورہ میں زامنہم شوریٰ بینہم (اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے انجام
پاتے ہیں) کی آیت بھی ہے جو ہمیشہ سے علمائے امت کے نزدیک اسلامی حکومت اور اسلامی تنظیم
کے لیے ایک اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے اور جس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس صورت کا نام ہی سورہ
شوریٰ رکھ دیا گیا ہے۔

ان تمام واضح دلائل کے باوجود اگر کوئی شخص یہ رائے رکھتا ہے کہ اقیما الدین کے حکم سے
شریعت اسلامی کی اقامت کا حکم خارج ہے تو وہ یہ رائے رکھنے میں آزاد ہے لیکن اس رائے کو
مفسرین کے سرخوہنا انتہائی غلط بات ہے۔

اب اس سوال پر بھی غور کر لیجیے کہ جب کے میں پوری شریعت نازل نہیں ہوئی تو پھر ایک کئی
آیت سے پوری شریعت کی اقامت کا حکم کیسے نکل آیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس وقت کے
کے میں مقیم نہیں ہیں جب یہ آیت اتنی ہی بلکہ سن تیرہ سو تراسی میں زندگی بسر کر رہے ہیں دینی مسئلہ پر

”روح القرآن“ مرتبہ و نوبہا جی

(مولانا صدرالدین اصلاحی)

[میری درخواست پر جناب مولانا صدرالدین اصلاحی نے ”روح القرآن“ پر قیمتی تبصرہ کیا ہے چونکہ اس کی ضخامت ایک مقالے کی ہوگئی ہے اس لیے مقالات میں شائع کیا جا رہا ہے۔
توقع ہے کہ کتاب کے آئندہ اڈیشن میں اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔]
”الحدیث“

ملک کے مشہور سماجی رہنما، گاندھی جی کے جانشین اور بھودان تحریک
کتاب کا اجمالی تعارف | کے بانی و علم بردار، و نوبہا جی نے قرآن مجید کا ایک انتخاب
تیار کیا ہے جسے ہندوستان کی ساری زبانوں میں شائع کیے جانے کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام
کا آغاز انگریزی اور اردو اڈیشنوں سے ہوا ہے جو اس وقت تک چھپ کر بازار میں آچکے ہیں۔
اردو اڈیشن کا نام ”روح القرآن“ ہے۔ سہر دست اس میں منتخبہ آیتوں کا صرف ترجمہ دیا گیا ہے لیکن
ناشر کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ اس کتاب کو جب دوبارہ شائع کیا جائے گا تو عربی
متن کے ساتھ شائع کیا جائے گا۔ اس وقت چونکہ متن کے بلاک تیار نہیں ہو سکے تھے، اور کتاب کی
مانگ بہت شدید تھی اس لیے مجبوراً صرف اردو ترجمہ ہی شائع کرنے پر اکتفا کرنا پڑا۔
اس کتاب میں قرآن مجید کی چھ سارے چھ ہزار آیتوں میں سے (۱۰۶۵) آیتوں کا انتخاب
کر کے انھیں ایک خاص ترتیب سے جمع کر دیا گیا ہے۔ کتاب کے ”نقطے“ (حصے) تیس باب، نوے
فصلیں، اور چار سو ذیلی عنوانات ہیں۔
اصل کتاب صرف دو چیزوں پر مشتمل تھی۔ ایک، تو قرآن کی منتخبہ آیتوں پر (اپنے عربی متن ہی کی

شکل میں: دوسرے دنو باجی کے اپنے قائم کیے ہوئے عنوانوں پر (جو ان کی مادری زبان مراٹھی میں تھے) اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ کر لیا گیا۔ ترجمے کا کام شری اچیت دیش پانڈے صاحب نے انجام دیا ہے، جو دنو باجی کے پرانے عقیدتمندوں میں ہیں اور خود اس کتاب کی ترتیب میں بھی ان کے معاون و مددگار رہے ہیں۔ کتاب کے ناشر کا بیان ہے کہ آپ نے مولانا محمود الحسنؒ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ، شاہ رفیع الدینؒ، مولانا اشرف علی تھانویؒ، حافظ تذیر احمدؒ، محمد مارا ڈیوک پختاؒ اور یوسف علیؒ کے ترجموں نیز تفسیر صغیر اور لغات القرآن کی مدد سے ترجمے کا کام پورا کیا..... آخری مرحلے میں تفسیر ماجدیؒ ترجمان القرآن اور تفسیر القرآن سے بھی استفادہ کیا گیا۔ بعض مراحل میں ہندوستان کے ممتاز علمائے کرام سے بھی رجوع کیا گیا۔ پریس میں بھیجنے سے پہلے کتاب کا مسودہ بنارس کے دو عالمین حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب نائب شیخ النجاشیؒ منظر العلوم اور حضرت مولانا محمد حسن حسن مظہری صدر المدرسین مدرسہ چراغ علوم کی خدمت میں نظر ثانی کے لیے پیش کیا گیا۔ تعلیم و تعلم کی کئی مصروفیات کے باوجود ان حضرات نے پورے خلوص اور انتہائی توجہ کے ساتھ اس ترجمے کو جانچا۔ آخر میں کشمیر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد سعید صاحب مسعودی نے اپنی علالت کے باوجود اس پر نظر ثانی کی۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ ترجمہ قرآن کی نازک اور اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے میں اپنے امکان بھر کوئی کسر نہیں ٹھاٹھی گئی ہے۔

پانڈے جی نے ترجمے کے علاوہ ایک خدمت اور بھی انجام دی ہے اور وہ یہ کہ نثر و کلام میں کچھ ایسے خاص خاص الفاظ کی فرہنگ دے دی ہے جو روح القرآن کے ترجمے میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری بھی تھا، کیونکہ ان الفاظ میں سے اکثر کی حیثیت قرآنی اصطلاح کی ہے۔ اگر ان کے معنی و مفہوم کو نہ کھول دیا جاتا تو عام لوگوں کے لیے قرآنی آیتوں کا مدعا سمجھ لینا بسا اوقات بہت مشکل ہوتا۔

یہ کتاب ایک تصنیف کی حیثیت سے کس پایے کی ہے؟ یہ بحث کتاب اصل کی اہمیت | ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی لیکن اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا تعلق اسلام اور قرآن سے ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کی مرتب کی ہوئی

ہے جسے ملک میں بڑا احترام اور خاص مقبولیت حاصل ہے، اور جس نے اسے ساری دنیا کو قرآن کی روح سمجھانے کے لیے مرتب کیا ہے اور اس غرض سے ملک کی ایک ایک زبان میں اس کے شائع کیے جانے کا پروگرام ہے۔ گویا یہ صرف ایک تصنیف نہیں ہے، بلکہ ایک شہنشاہی مشن جو اسلام کے نظریاتی مستقبل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ صورت حال تقاضا کرتی ہے کہ اس کتاب کا پورے غور سے ادب و قدر کے تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا جائے، اور یہ معلوم کیا جائے کہ یہ قرآن عزیز کا مغز و جوہر بتانے میں کس حد تک کامیاب ہے؟ اور اس کے پڑھنے والے اسلام کو کس حد تک سمجھ سکیں گے؟

قدرتی طور پر یہ جائزہ چار پہلوؤں سے ہو گا۔

(۱) کتاب کے مولف نے قرآن کریم کی روح سے دنیا کو متعارف کرانے کے لیے اس کی آیتوں کا جو انتخاب کیا ہے، اور پھر ان منتخبہ آیتوں کو جس طرح مرتب کیا ہے، وہ کہاں تک صحیح و مناسب ضرورت اور قابل اطمینان ہے؟

(۲) ان کے قائم کیے ہوئے عنوانات کیسے ہیں؟ وہ قرآنی تصورات سے کتنی ہم آہنگی رکھتے ہیں؟

(۳) کتاب کے مترجم ترجمہ قرآن کی ذمہ داری سے صحیح طور پر کس حد تک عہدہ برآ ہو سکے ہیں؟

(۴) انھوں نے شروع میں جو فرہنگ دی ہے، اس میں قرآنی الفاظ و اصطلاحات کے معنی

مفہوم کی صحت کا کیا حال ہے؟

آئیے اسی ترتیب سے کتاب کا جائزہ لیں۔

کسی کتاب کی روح، متعین کرنا اور اس کا خلاصہ و مغز تیار کرنا ایک نازک ذمہ داری

انتخاب

کا کام ہے، اور یہ ذمہ داری اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے جب یہ کتاب محض

ایک کتاب نہ ہو، بلکہ کتاب الہی ہو۔ اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے تظلمی ضرورت

ہے کہ انسان پوری طرح خالی الذہن ہو، اور اپنے ذاتی خیالات و رجحانات سے یکسر بلند ہو کر

صرف یہ دیکھے کہ اس کتاب کی بنیادی باتیں فی الواقع کیا ہیں؟ اور پھر انھیں ان کی پوری حقیقی

شان و امتیاز کے ساتھ، جوں کا توں قلم بند کر دے۔ اس مسئلے سے ہرگز کوئی بحث نہ ہونی چاہیے

کہ ان باتوں میں سے کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط؟ کیونکہ یہ کام ایک ناقص ہے، خلاصہ

کا نہیں۔ اسی طرح اسے اس امر کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان میں سے اپنی پسندیدہ باتوں کو تو لے لے اور نا پسندیدہ باتوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اسی شکل میں یہ انتخاب اس کی پسندیدہ باتوں کا انتخاب ہوگا، کتاب کا انتخاب نہ ہوگا۔ کسی کتاب کا انتخاب کرنے والے اور خلاصہ نگار کی حیثیت تو دراصل ایک مشاہد کی ہوتی ہے، شاید کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اس نے ذائقہ کو جس شکل میں ہونے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ٹھیک اسی شکل میں لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور اس سلسلے میں اپنے جذبات اور رجحانات کو ذرا بھی ذخیل نہ ہونے دے۔

خلاصہ نگاری کا یہ ایک ایسا مسلمہ اصول ہے جس سے ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں کیا جاسکتا۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر جب ہم 'روح القرآن' کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس اصول پر پوری نہیں اترتی اور وہ نواب جی جس وقت قرآن کریم کا مغز و خلاصہ تیار کر رہے تھے، ان کا ذہن دھرم کے بارے میں اپنے ذاتی تصورات سے پوری طرح خالی نہیں رہ سکتا تھا، جس کے نتیجے میں قرآن کا یہ انتخاب جو انھوں نے کیا ہے روح قرآن اور جو ہر اسلام کا حقیقی عکاس نہ بن سکا۔ یہ بات کہ موصوف انتخاب آیات کے وقت خالی الذہن نہیں رہ سکے تھے، اس انتخاب کے مطالعے سے تو واضح ہوتی ہے، خود ان کے اپنے ارشادات میں بھی اس کا کھلا ہوا ثبوت بلکہ صاف اقرار موجود ہے۔ چنانچہ کتاب کی 'تہمید' میں وہ فرماتے ہیں:-

"سائنس نے دنیا چھوٹی بنائی اور سب انسانوں کو نزدیک لانا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں

انسانی سہلج فرقوں میں بٹا رہے، ہر جماعت اپنے کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھے یہ کیسے چلے گا؟..... میری زندگی کے کل کام دلوں کو جوڑنے کے نامہ مقصد سے متحرک ہیں۔ اس

کتاب کی اشاعت میں وہی تحریک کا فرما ہے۔ (صفحہ ۷، ۸)

اسی طرح 'روح القرآن' کے چھپ چکنے پر جو حسین افتتاح منعقد ہوا تھا اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:-

"..... اور اگر تھک صاحب میں ایسے خیالات جگہ جگہ ملتے ہیں کہ چاہے شرفی دید ہوں

یا قرآن شریف ہو، جوت باب ہے وہ ہے اللہ کا نام اور وہ جو ہر ہم نے لے لیا ہے۔ اس طرح ہندو مسلمان اور بدھ دھرم کا میل جول، تطبیق و توافق، یہاں ہو رہی تھی، یہ آپ سب

جلستے ہیں۔ ہندوستان کی خصوصیت ہے برہم و دیا۔ ویدک دھرم میں سب چیزیں اہمیت میں کم تر ہیں، دویم ہیں سب سے اہم برہم و دیا ہے، جو ویدک دھرم کی دنیا کو دین ہے۔ جین دھرم کہتا ہے کہ انسان کی انسانیت دوسرے جانوروں کی حفاظت کرنے میں ہے۔ انھیں اپنی خوراک بنا نا غلط ہے۔ یہ بچار جین دھرم کی دنیا کو بڑی دین ہے۔ عیسائی دھرم نے ہمیں سکھایا کہ غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے، رحم کے خیال سے ہمیں غریبوں کی سطح پر اترنا چاہیے۔ اس طرح عیسائی مسیح نے خدمت کا خاص بچار دنیا کو دیا..... اسی طرح قرآن شریف کی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ یہ سب ل کر ہندوستان کا بچار رختہ اور قوی ہوا۔ ہندوستان کا اسلام دوسرے ہی انداز کا ہے..... ہماری زندگی میں ہمیں دل جوڑنے کے سوا اور کسی چیز میں دل چسپی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن شریف کا مطالعہ بھی اسی لیے کیا ہے۔ (دعوت، رچ لائی سلسلہ)

دنو باجی کے ان الفاظ کے اندر دو باتیں بالکل واضح شکل میں موجود ہیں: ایک تو ان کا یہ تصور کہ کسی جماعت اور دینی گروہ کو دوسرے گروہوں سے اپنے کو اونچا نہیں سمجھنا چاہیے، بالفاظ دیگر یہ کہ سارے مذاہب کو یکساں برحق سمجھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ قرآن کا مطالعہ اور اس کا یہ انتخاب انھوں نے بنیادی طور پر اسی مقصد کی خاطر کیا ہے۔ گویا اس انتخاب کے وقت ان کے سامنے اس امر کی خالص نظری اور بے لاگ تحقیق کرنا نہیں تھا کہ قرآن کی تعلیم فی الواقع کیا ہے؟ بلکہ اس بات کا ثبوت بہم پہنچانا تھا کہ قرآن اپنی ہی تعلیم کو برحق اور واجب الاتباع اور دوسرے مذاہب کو غلط یا عند اللہ غیر مقبول نہیں کہتا، اور اس طرح وہ دوسری ملتوں کو راہِ راست سبے گانہ قرار دے کر ان کے اور اپنے پیروں کے درمیان کوئی تفریق قائم کرنے کے بجائے ان سب کو برحق و باطل کے نقطہ نظر سے ایک سطح پر رکھتا، اور ان کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے! ایسی شکل میں ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا یہ انتخاب صحیح، امر واقعی کے مطابق اور پوری طرح قابل اطمینان ہی وقت ہو سکتا تھا جب کہ مذاہب کے بارے میں یہی نقطہ نظر خود قرآن کا بھی ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ بات حقیقت سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتی، اس لیے ان کے اس انتخاب کے بارے میں بھی صحیح اور قابل اطمینان ہونے کی توقع باقی نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ اس صورت حال

کے سامنے آتے ہی ذہن میں قدرتی طور پر یہ خیال ابھر آتا ہے کہ جب یہ انتخاب ایک خاص نقطہ نظر کو لے کر اور ایک خاص مقصد کی خاطر کیا گیا ہے، خالی الذہن ہو کر اور آزاد تحقیق کے طور پر نہیں کیا گیا ہے، تو وہ لازماً اسی نقطہ نظر کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا۔ چنانچہ اس 'انتخاب' کا مطالعہ اس خیال کی پوری پوری توثیق کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر چند خاص امور کو دیکھیے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھنے والی آیتوں کا ایک بہت بڑا انتخاب اس کتاب میں موجود ہے، جن میں 'توحید' اور 'شرک' سے تعلق رکھنے والی آیتیں بھی بکثرت شامل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دین میں صفات الہیٰ بالخصوص توحید کی بنیادی اہمیت کے پیش نظر ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، مگر یہ انتخاب اس قدر طویل ہونے کے باوجود جامع نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں شرک کا رد و ابطال کرنے والی صرف ان آیتوں پر اکتفا کر لیا گیا ہے جن میں 'شفا' اور 'شرکاء' کے الفاظ آئے ہیں، ان آیتوں کو مطلق نہیں لیا گیا ہے جن میں 'اصنام' یا 'اوثان' (تولوا) اور 'تول' کے الفاظ مذکور ہیں۔ جیسے سورہ حج کی آیت ۲۲ "..... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ" اور سورہ صافات کی آیت ۲۹ "قَالَ اتَّعْبُدُوا مَا تَلْمِزُونَ" اور سورہ ابراہیم کی آیت ۲۵ "..... وَاجْتَنِبُوا ذَبْحًا أَنْ يَنْعَبَدُوا مَصْنَعًا" وغیرہ ہی طرح سورہ ناز کی آیت "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ ابْنُ مَرْثَمَ" بھی انتخاب میں نہ آسکی، جو اوتار واد کے عقیدے کی تردید کرتی ہے اگرچہ اس سے انکار نہیں کہ ایسی دوسری بہت سی آیتیں (خصوصاً سورہ اخلاص کی آیت "لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ") اس انتخاب میں موجود ہیں، جن سے اس عقیدے کا قرآن کی نظروں میں باطل ہونا معلوم ہو جاتا ہے، لیکن سورہ مائدہ کی مذکورہ بالا آیت اس بارے میں جس نمایاں پوزیشن اور راست نوعیت کی حامل تھی اس کے پیش نظر اس کا شامل انتخاب ہونا بہر حال ضروری تھا۔

(۲) عقیدہ رسالت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی جن آیتوں کو منتخب کیا گیا ہے ان کی تعداد بھی اگرچہ اچھی خاصی ہے، مگر ان سے دعوت قرآنی کی اس اہم ترین اساس کے بارے میں جو واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ اس واقفیت سے بھی زیادہ ناقص رہ جاتی ہے جو اس کتاب کے مطالعے سے قرآنی عقیدہ توحید کے بارے میں حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ ان منتخبہ

آیتوں میں وہ آیتیں کہیں نظر نہیں آتیں جن میں رسالت محمدی کے خصوصی امتیازات بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سورۃ احزاب کی آیت ختم نبوت ”وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ“ اور سورۃ آل عمران کی آیات ”إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ اور ”وَمَنْ يَنْتَحِ عَنِ الزُّلُمِ فَلَنُتَقَبَّلَ مِنْهُ“ جن میں اس امر کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد وحی و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ کا لایا ہوا دین ہی اب اللہ کے حضور پسندیدہ منظور شدہ اور مقبول ہے، اس کے سوا اب کوئی دوسرا دین اللہ کی طرف سے منظور شدہ اور قابل اتباع باقی نہیں رہ گیا ہے۔ بلاشبہ اس انتخاب میں اسی آیتیں بھی موجود ہیں جن میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی پیغمبر ہونے کا ذکر ہے، مگر ایک تو مرتب کے اپنے قائم کیے ہوئے عنوانات میں (جیسا آگے چل کر معلوم ہوگا) اس طرح کا کوئی عنوان موجود نہیں جس سے آپ حضرت کی اس ممتاز اور عظیم حیثیت کی طرف لوگوں کا ذہن آپ سے آپ منتقل ہو جائے، دوسرے عالمی پیغمبر ہونے کا مفہوم جہاں یہ ہے کہ آپ ہی ساری دنیا کے لیے واجب الاتباع رسول ہیں، وہیں اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی لیا جاسکتا ہے کہ آپ بھی ساری دنیا کے لیے رسول ہیں، قرآن نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے منوں میں عالمی پیغمبر قرار دیا ہے، جب کہ کتنے ہی لوگ اس لفظ کے دوسرے ہی معنی مراد لینے ہیں، اور اس بات سے شاید ہی اختلاف کیا جاسکے کہ دونوں ہی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں۔ ان حقائق کی موجودگی میں مذکورہ بالا آیتوں کا شامل انتخاب نہ ہونا بلاوجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔ حالانکہ ان آیتوں کے بغیر راجح قرآنی کا تعارف ہرگز مکمل نہیں ہو سکتا۔

(۳) بعض مقامات پر ایسا بھی کیا گیا ہے کہ آیت کے کچھ حصے کو لے لیا گیا ہے اور باقی کو حذف کر کے اس کی جگہ نقطے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ بات اگر صرف طوالت سے بچنے کے لیے اختیار کی گئی ہے تب تو خیر چنداں قابل اعتراض نہیں لیکن اگر ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ حذف کر دہ حصہ مرتب کی نگاہ میں دین کی روح سے مناسبت نہیں رکھتا تھا تو قطعاً یہ ایک قابل اعتراض بات ہے، اور ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بعض مقامات پر حقیقت واقعہ کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے، خصوصاً سورۃ فتح کی آخری آیت ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ“..... الخ کے معاملے میں جس کا

صرف "يُحِبُّ الشَّامَ" تک کا ترجمہ دیا گیا ہے، اور آگے کے دو تین لفظوں لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ کا ترجمہ حذف کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس ٹکڑے کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے، اور صرف ان تین لفظوں کے ترجمے سے کسی طرالت کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا تھا۔

عنوانات چونکہ و نوابی کے اپنے قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی ایک خاص **عنوانات** اہمیت ہے، اور اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے، کہ موصوف نے قرآن کریم کا انتخاب کسی ذہنی پس منظر کے ساتھ کیا ہے، یہ عنوانات سب سے زیادہ فیصلہ کن عنصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان عنوانوں کا جائزہ لیجیے تو آپ کو درج ذیل باتیں نظر آئیں گی:-

(۱) اللہ اور صفات الہی کے مباحث میں اگرچہ توحید کا عنوان بھی موجود ہے اور شریکوں کی نفی، کا عنوان بھی، مگر مورتی پر جا کی نفی، اور اذکار و اذکار کی نفی، جیسے اہم عنوان موجود نہیں ہیں۔
(۲) صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عنوانات قائم کیے گئے ہیں ان میں آخری پیغمبر عالمی پیغمبر اور سب کے لیے واجب الاتباع پیغمبر جیسے عنوانوں کو کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے۔

(۳) سورہ نسا کی آیات ۱۵ تا ۱۷ (اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ الْخ) کو مذہبی رساداری کے زیر عنوان درج کیا گیا ہے، حالانکہ ان آیتوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا مذہبی رساداری کے مسئلے سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیتیں ان یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کر رہی ہیں جو اپنے نسلی (یعنی اسرائیلی) پیغمبروں کی نبوت پر تو ایمان رکھتے تھے مگر محض خاندانی تعصب کی وجہ سے نبوت محمدی پر ایمان لانے سے انکار کر رہے تھے۔ انھیں ان آیتوں ذریعہ متنبہ کیا گیا کہ اگر تم اللہ کے دوسرے رسولوں کو مانتے ہو، مگر اس کے ایک رسول کو نہیں مانتے تو یہ دراصل نہ اللہ کا ماننا ہے، نہ اس کے رسولوں کا ماننا ہے، بلکہ محض اپنی ہوائے نفس کا ماننا ہے۔ اس طرح کا ایمان ایمان نہیں، بلکہ ایمان کا فریب ہے، یہ اللہ سے بغاوت اور حقیقی کفر ہے۔ خدا پر ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو بھی منصب رسالت پر سرفراز کر دے اسے اللہ کا رسول مان لیا جائے، خواہ اس کا تعلق کسی نسل، کسی خطہ ارض اور کسی قوم سے ہو، ظاہر ہے کہ اس ارشاد کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہو سکتا ہے، کہ زبان سے مانتے کی حد تک

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی اللہ کا رسول مان لو، اس کے بعد علی پیر دی جس رسول کی بھی جا ہو کر سنے رہو، کچھ ضروری نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو رسول خدا ماننے کے بعد پیر دی بھی انہی کی کرو! یہ بات عقل و منطق کے بھی بدیہی خلاف ہے اور قرآن کی بے شمار تصریحات کے بھی۔ چنانچہ اگر قرآن کا یہود و نصاریٰ سے صرف اتنا ہی مطالبہ ہوتا کہ وہ زبانی اعتراف و اعتقاد کی حد تک رسالت محمدی کو بھی مان لیں (اور علی پیر دی بدستور تورات و انجیل اور موسیٰ و عیسیٰ ہی کی کرتے رہیں) تو وہ انھیں اپنے ادھر ایمان لانے کی دعوت نہ دیتا، ان سے اپنی اور اپنے لانے والے رسول کی پیر دی کا بار بار مطالبہ نہ کرتا، یہ ہرگز نہ کہتا کہ اب اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ لیکن دونوں باجی نے ان آیتوں کا مفہوم کیوں ایسا ہی تو نہیں سمجھ کر کھلبے؟ اگر نہیں تو انھوں نے انہیں مذہبی رواداری کے زیر غفلت آخر کیسے درج کر دیا؟

(۴) ایسی آیتوں پر جن میں انصاف، صلح پسندی، عفو و درگزر اور تحمل سے کام لینے کی ہدایت کی گئی ہے، ایک جگہ (ص ۱۵۰ پر) "اہننا پسند" کا، دوسری جگہ (ص ۱۵۱ پر) "اہننا" (بے آزاری) کا، اور تیسری جگہ (ص ۱۵۲ پر) "اہنائی عقیدہ" کا عنوان قائم کیا گیا ہے، حالانکہ "اہننا" اور چیز ہے اور عفو و درگزر اور تحمل و صلح پسندی بالکل دوسری چیز ہے۔ "اہننا" ایک خاص اصطلاح ہے، اور اس کا مدعا یہ ہے کہ کسی حال میں بھی قوت کا استعمال نہ کیا جائے، لیکن قرآن نے جس عفو و درگزر اور تحمل و صلح جوئی کی تلقین کی ہے اس کا مفہوم و منشاء اتنا وسیع و ہمگیر ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ بعض خاص حالات میں وہ قوت کے استعمال اور جنگ کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیتا ہے، بلکہ اس کی زبردست تلقین کرتا ہے۔ ایسی حالت میں عنوانوں کی فہرست میں "اہننا" کے عنوان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔

(۵) سورہ حدید کی آیت دَرْهَبَانِيَّةٍ اَبْتَدَعُوْهَا الْاِنْفِرَافُ لِقَوْلِ كِرْكَسِ اس پر غیر مستند رہبانیت کا عنوان لگایا گیا ہے (ص ۱۵۳) جسے پڑھ کر خیال ہو سکتا ہے کہ قرآن کے نزدیک کوئی رہبانیت مستند بھی ہے۔ حالانکہ یہ خلاف واقعات ہے۔ اس لیے یہ عنوان اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ رہبانیت غیر مستند

(۶) اسی طرح ص ۱۵۴ پر ایک عنوان ہے "ترک لذات" اس کو دیکھ کر یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ

قرآن نے ترکِ لذات کی تعلیم دی ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ قرآن اور اسلام نے جس چیز کی تعلیم دی ہے وہ لذت پرستی کا ترک ہے نہ کہ نفسِ لذت کا ترک۔

(۷) مثلاً ۲۴ پر سورہ احزاب کی آیت لَعَنَ عَنَّا اَنُكْمُ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اَمْسُوْا عَنْكُمْ

ترجمہ دے کر اس پر عبادت کا بہترین نمونہ کا عنوان لگا یا گیا ہے، جو آیت کے منشاء سے پوری طرح مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ آیت عبادت (اپنے عام مفہوم میں) کے ذکر و بیان کے سلسلے میں نہیں آئی ہے، بلکہ میدانِ جہاد میں ثابت قدمی اور جان بازی و کھلے کی تلقین و تاکید کے سلسلے میں آئی ہے۔ اس لیے عنوان اللہ کی راہ میں ثابت قدمی کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا۔

(۸) بعض عنوانات ایسے بھی ہیں جو متعلقہ آیتوں سے کوئی ربط نہیں رکھتے۔ مثلاً ۲۴ پر ایک

ذیلی عنوان ہے "مخالفت حالات میں ہدایت کرنے والے"۔ اور یہ ذیلی عنوان جس باب کے اندر ہے اس کا نام رسول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتب کے نزدیک وہ آیت جو انھوں نے اس ذیلی عنوان کے تحت درج کی ہے، رسولوں کی صفات سے تعلق رکھتی ہے۔ حالانکہ یہ آیت (وَ اِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُوْنَ اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ سَیِّدُ الْمَرْءِ) فارم حق گروہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔

(۹) ۱۹ پر ایک عنوان ہے "کھانے میں اللہ کا نام" اور اس کے تحت سورہ انفاس کی آیت

(فَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِۦٓ اِذَا حَرَسَ اِلَیْكُمْ اَوَّلَ النَّارِ) اور آیت ۱۸ (وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْۡۤیَالَ بَیۡنَکُمْ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا) درج کی گئی ہیں، حالانکہ یہ آیتیں عام کھانوں سے نہیں بلکہ ذبیحہ کے مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے عنوان بھی اسی کے مطابق قائم کرنا چاہیے تھا۔

(۱۰) ۲۴ پر سورہ مؤمن کی آیت ۵ (رَفِیۡمُ الدِّۡۤیۡۤا وَجَابِ ذُو الْعَرۡۤسِ یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا

ترجمہ کر کے اس پر ظہم کا عنوان لگا یا گیا ہے، جب کہ عنوان "موسیٰ" یا "موسیٰ" والا ہونا چاہیے تھا۔ "اہام" اور شے ہے اور "موسیٰ" دوسری چیز ہے۔

(۱۱) بعض عنوانات کے الفاظ غیر عربی یا غیرین کے لیے بالکل ناقابلِ فہم ثابت ہوں گے۔ مثلاً ۲۴ پر

۱۱ اور قل غسّہ (۲۴)

ترجمہ آیات قرآنی کا ترجمہ جیسا کہ ناشر نے مقصد میں خود وضاحت کر دی ہے، بالعموم سہل ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ جب یہ کتاب اس غرض سے مرتب کی گئی تھی کہ وہ خواص کے علاوہ عوام کے لیے بھی مفید ہو اور مطالعہ و تلفظ میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو تو ترجمے کو اتنا لفظی نہیں رکھنا چاہیے تھا جتنا کہ رکھا گیا ہے بلکہ اسے قندے یا محاورہ اور سلیس و عام فہم ہونا چاہیے تھا تاکہ عام لوگ قرآن کریم کو اپنی اجماع مقصد سمجھ لینے میں دشواری نہ محسوس کرتے۔ اس غرض کے لیے تو ضروری مقامات پر غرضین میں وضاحتی الفاظ بھی بڑھا دیے جلتے چاہئیں تھے۔ چنانچہ بعض آیتوں کے ترجمے میں ایسا کیا گیا ہے۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسری آیتوں کے سلسلے میں بھی یہی طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا۔ موجودہ ترجمے کا حال تو یہ ہے کہ کتنے ہی مواقع پر عام لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ آخر آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔

رہ گیا ترجمے کی صحت کا معاملہ تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں بکثرت غلطیاں رہ گئی ہیں بلکہ کئی مقامات پر تو یہ غلطیاں انتہائی فاحش قسم کی ہیں۔ اتنی غلطیوں کا وہ جانا قابل افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس بنا پر باعث حیرت بھی ہے کہ مترجم نے ترجمے کی صحت کا بڑا کافی اہتمام کیا تھا اور علماء سے اس کی دود و بار نظر ثانی بھی کرائی تھی۔ غالباً اس صورت حال کی ایک وجہ سہو کتابت بھی ہے۔ نمایاں غلطیاں ملاحظہ ہوں :-

(۱) سورۃ انعام کی آیت ۱۰۵ کے آخری الفاظ **اِنَّ فِيْ كِتَابِ مُّبٰیْنٍ** کا ترجمہ..... مگر بیان کرنے والی کتاب میں نہیں ہے۔ دبیج ہے (مد۵) حالانکہ ترجمہ..... مگر بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے ہونا چاہیے تھا۔

(۲) سورۃ کہف کی آیت ۱۸ میں **کَلٰمَاتٍ رُّبٰی** کا ترجمہ میرے رب کی صفوں کیا گیا ہے (مد۶) جبکہ میرے رب کی باتیں ہونا چاہیے تھا۔ کلمات کے معنی صفات کے نہیں ہوتے۔

(۳) سورۃ شوریٰ کی آخری آیت کے الفاظ **لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ** کا ترجمہ اس کے اچھے اچھے نام ہے کیا گیا ہے۔ (مد۷) حالانکہ ترجمہ یوں ہونا چاہیے تھا اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔

(۴) سورۃ قدر کی آیت **لَیْسَۤ اِلٰہَۃُ الْغِنٰی وَخَلْقُۃُۤ اَلْعٰیۡشِ شَہْرٌ** کے ترجمے میں **لَیْسَۤ اِلٰہَۃُ الْغِنٰی** کے معنی اللہ کی لائق دبیج میں جب کہ قدر والی رات یا فضیلت والی رات ہونا چاہیے تھا۔

(۵) سورۃ فلق کی آخری آیت کے ترجمے میں **شَرِّۤ اَحْمَیۡدٍ** کے معنی حاسد کی بدی کے بجائے

”حاسدوں کی بدی“ درج ہو گئے ہیں۔ (مثلاً)

(۶) سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۱۷۱ کے ٹکڑے ”اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلَا اَنۡتُمْ اَشۡهَادُ اَلَا اَنۡتُمْ اَشۡهَادُ اَلَا اَنۡتُمْ اَشۡهَادُ“

کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے ”جو بھی کہہ کر پکارو گے اس کے سبھی نام اچھے ہیں“ (مثلاً) جب کہ ہونا اس طرح چاہیے تھا ”جو بھی کہہ کر پکارو سارے اچھے نام اسی (ایک ذات) کے ہیں۔“

(۷) سورہ انعام کی آیت ۱۶۱ کے ترجمے میں ”نُسک“ کے معنی ”عبادت“ کے دیے گئے ہیں

(مثلاً) اگرچہ از روئے لغت اس ترجمے کی بھی گنجائش ہے، لیکن یہاں اس لفظ کا صحیح ترجمہ قربانی ہے۔

(۸) سورہ مدثر کی آیت ”قَالُوا لِمَ تُلَٰكُمُ الْمُصَلِّينَ“ کا ترجمہ ”وہ کہیں گے ہم صلوٰۃ کرنے

والوں میں سے نہ تھے“ کیا گیا ہے (مثلاً) یہ ترجمہ بڑا عجیب سا ہے۔ یوں تو مترجم نے نہ جانے کس بنا پر ایک آدھ مقامات کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ لفظ صلوٰۃ کا ترجمہ ”صلوٰۃ“ ہی رہنے دیا ہے اور ”اقامت صلوٰۃ“ کے معنی ”صلوٰۃ قائم کرنے“ درج کیے ہیں، مگر اس آیت میں نماز پڑھنے والے کے بجائے ”صلوٰۃ کرنے والے“ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ بالکل ہی بھونڈا ہو کر رہ گیا ہے۔

(۹) سورہ بقرہ کی آیت لَيْسَ الْبِرُّ بِاَلْبِرِّ... الخ کے ترجمے میں ”بِرّ کے معنی مذہب“ بتائے گئے

ہیں (مثلاً) حالانکہ ”برّ کے معنی نیکی“ یا ”ادائے حقوق“ کے ہوتے ہیں نہ کہ مذہب کے۔

(۱۰) سورہ نسا کی آیت ۵۸ کے الفاظ ”وَلَمَّا يُفَرِّقُوا بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ“ کا ترجمہ اس طرح

کیا گیا ہے ”اور رسولوں میں کوئی فرق نہیں کیا“ (مثلاً) یہ ترجمہ بظاہر غلط نہ ہونے کے باوجود سخت

غلط فہمی پیدا کرنے والا ہے۔ کیونکہ کوئی فرق نہ کرنے کے معنی اردو زبان اور محاورے میں ہر حیثیت

سے یکساں سمجھنے یا ماننے کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس ترجمے کو پڑھ کر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال

پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید سارے پیغمبروں کو ہر حیثیت سے یکساں قرار دیتا ہے اور جس پیغمبر اور

کتاب کی بھی پیروی کی جائے اس کے نزدیک یہ ایک حق پسندانہ رویہ ہوگا، واضح لفظوں میں یہ کہ

وہ سارے مذاہب کو یکساں برحق اور عند اللہ مقبول بتاتا ہے، حالانکہ یہ سترتا ستر ایک خلافت واقعہ

بات ہے۔ اس خیال کی طرف ذہنوں کا منتقل ہونا اس لیے اور بھی قرین قیاس ہے کہ مؤلف نے اس

آیت کو ”مذہبی رفاہ داری“ کے زیر عنوان درج کیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آیت کے زیر بحث

ٹکڑے کا ترجمہ ان لفظوں میں کیا جائے جن میں کہ مترجم نے کر رکھا ہے، بلکہ کچھ اس طرح کیا جائے اور وہ

رسولوں میں تفریق نہیں کرتے (کہ کسی کی رسالت کو مانیں اور کسی کا انکار کر دیں)۔
 (۱۱) سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۷ کے ترجمے میں "وَإِنْهُمْ مِمَّا الْكُفْرُ مِنْ نَفْعِهِمَا" کا ترجمہ "مگر ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے" کیا گیا ہے (مثلاً ۲۶) حالانکہ "اِثْمُ" کے معنی "گناہ" کے ہوتے ہیں نہ کہ نقصان کے۔ اس لیے ترجمہ اس طرح ہونا چاہیے تھا "مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے"۔

(۱۲) سورۃ احزاب کی آیت ۷۷ کے آخری ٹکڑے "إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا" کا ترجمہ اس طرح کیا گیا ہے "واقعی وہ بڑا بے باک اور بڑا ہی نادان ہی ہے" (مثلاً ۲) اس ترجمے میں ایک توہمی کا لفظ زیادہ ہے "دوسرے ظلم" کے معنی "بے باک" بتائے گئے ہیں جو صحیح نہیں۔
 (۱۳) سورہ لیل کی آیت "وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ" کے ترجمے میں "حسنیٰ" کے معنی "بھلی بات" کے بجائے صرف "بات" درج ہیں۔ (مثلاً ۲)

(۱۴) سورۃ صافات کی آیت ۵ "وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا" کا ترجمہ "ہم نے نوح کو پکارا" الخ کر دیا گیا ہے (مثلاً ۲۹) حالانکہ "نوح نے ہمیں پکارا" کرنا چاہیے تھا۔
 (۱۵) الْمُسْجِدُ الرَّقِصِيُّ ایک مسجد کا نام ہے اس لیے اس کا ترجمہ نہ کیا جانا چاہیے تھا "مگر" کا بھی ترجمہ (دور کی مسجد) کر دیا گیا ہے (مثلاً ۲)

(۱۶) سورۃ تکویر کی آیت ۷ "عَلِمْتُ نَفْسِي الْخ" کے ترجمے کے شروع میں "اور" کا لفظ بالکل غلط طور سے شامل کر دیا گیا ہے (مثلاً ۲)

(۱۷) سورۃ انشقاق کی آیت ۷ "فَأَمَّا مَنْ أُوذِيَ كِتَابَهُ الْخ" کا ترجمہ "پس جب اس کا اعمال لکھا" اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ کیا گیا ہے (مثلاً ۲) حالانکہ "پس جب اس کا" کی جگہ "پس جس کا" ہونا چاہیے تھا۔ ترجمے کی غلطیوں کے علاوہ بعض مقامات پر کچھ الفاظ کے ترجمے چھوٹ بھی گئے ہیں مثلاً ص ۶۶ پر سورۃ ص ۷ کی آیات ۷۷ تا ۸۲ کے ترجمے میں آیت ۷۷ (وَعَبَابًا وَقُضِيَ) کا ترجمہ سورۃ مائدہ کی آیت ۷۷ کے ترجمے میں "مِنَ النَّاسِ" کا ترجمہ اور ص ۶۷ پر سورۃ مجادلہ کی آیت ۷ کے ترجمے میں "مَغْصِبَةٍ" الرَّسُولِ کا ترجمہ۔

مثلاً ۲ "وَهُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ" کے ترجمے میں "شعریٰ" کی "شعراء" چھپ گیلی ہے۔

ترجمہ کی طرح الفاظ کی فرہنگ بھی نظر ثانی اور اصلاح کی محتاج ہے۔ کیونکہ اس میں

فرہنگ الفاظ

متعدد الفاظ کے معانی کہیں ناقص اور کہیں یکسر غلط درج ہیں۔ مثلاً۔

(۱) لفظ "آیت" کے معانی بیان کرتے ہوئے اس کے ایک معنی اس طرح لکھے گئے ہیں "قرآن مجید کے الفاظ کا ایسا فقرہ جو ایک مفہوم ادا کر دے" (مثلاً) حالانکہ "آیت" قرآن مجید کے ایسے متعینہ ٹکڑے کو کہتے ہیں جس کا تعین اللہ تعالیٰ نے خود کر رکھا ہے۔ قرآن کا یہ متعینہ ٹکڑا ضروری نہیں کہ ایک پورا فقرہ (یعنی جملہ) ہو، یا صرف ایک ہی جملہ ہو، بلکہ وہ ایک فقرہ اور ایک پوری بات کا محض ایک جزو بھی ہو سکتا ہے اور کئی فقروں اور جملوں کا جامع بھی ہو سکتا ہے۔

(۲) "ابلیس" کے معنی "رحمت الہی سے ناامید بنائے گئے ہیں۔ بلاشبہ اس لفظ کے لغوی معنی یہی ہیں لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ ایک خاص ہستی کے علم (نام) کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے نہ کہ صرف اپنے لغوی معنی میں، اس لیے اس کا لغوی ترجمہ کرنے کے بجائے یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ فلاں شخصیت کا نام ہے۔ (۳) "اسلام" کے معنی اس طرح بیان کیے گئے ہیں "اللہ پر ایمان لانا اور اس پر مستحکم رہنا" لیکن یہ ایمان اور استقامت کے معنی ہیں نہ کہ اسلام کے۔ اسلام کے معنی اللہ کے حضور سرطاعت خم کرنے کے اور احکام الہی کے مطیع و متقاد ہو جانے کے ہیں۔

(۴) "اخلاص" کے معنی "اللہ ہی کے لیے کیے گئے نیک عمل" نہیں ہوتے، جیسا کہ لکھا گیا ہے، بلکہ دل کی سچائی اور خلوص کے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ "لہ" کی قید لگ جاتی ہے تو اس وقت اس کے معنی اپنے عمل اور اپنی بندگی کو اللہ ہی کے لیے خالص اور بے آمیز کر دینے کے ہوتے ہیں۔

(۵) "ایمان" کے معنی "یقین، تصدیق، اعتقاد" اگرچہ پوری طرح صحیح نہیں، تاہم انہیں کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا جاسکتا، لیکن "ایمان" کے معنی ہوائے نفس کو اللہ کے تابع کرنا، کسی طرح صحیح نہیں، یہ اسلام کے معنی ہیں نہ کہ ایمان کے۔

(۶) "سُورۃ" کا لفظ لکھ کر اس کے معنی اس طرح بیان کیے گئے ہیں "اس چیز کو لینا یا رکھنا جس چیز کو لینے کا حق نہ ہو۔ حاجت سے زیادہ رکھنا" ایک تو یہ لفظ ہی غلط لکھا گیا ہے، اسے "سُورۃ" لکھنا چاہیے تھا، دوسرے اس کے معنی بھی یکسر غلط دیے گئے ہیں خصوصاً حاجت سے زیادہ رکھنا، تو سُورۃ کا بالکل ہی بے بنیاد اور عجیب مفہوم ہے۔ "سُورۃ" کے معنی پھرتی کے ہوتے ہیں، پھرتی اسی مفہوم میں جو کہ اس لفظ

کا نام اور شمارت مفہوم ہے، نہ کہ کسی اور مفہوم میں۔

(۷) 'سلاطی' کے معنی 'اطاحت' اپنے تئیں اللہ کو سونپنا وغیرہ بتائے گئے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے معنی میں نہ کہ سلاطی کے۔

(۸) 'سود' مطلق بڑھوتری، زیادت، نمو کو نہیں کہتے، جیسا کہ اس کتاب میں درج ہے، بلکہ اس مخصوص بڑھوتری کو کہتے ہیں جو قرض دینے والا اپنے راس المال کے علاوہ منہ دار سے وصول کرتا ہے۔
(۹) 'نبی' اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اللہ اپنی وحی بھیجتا اور اپنا کلام نازل فرماتا ہے تاکہ وہ اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ "اللہ کا پیغام کھول کر بیان کرنے والا" غیب کی خبریں بتانے والا۔ نبی کی قرآنی اصطلاح کا نہایت ناقص مفہوم ہے۔

(۱۰) 'وحی' کا مطلب بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے "وہ کلام الہی جس کا القار انبیاء اور اولیاء کو ہوتا ہے۔" یہ 'وحی' کے انتہائی غلط معنی ہیں۔ اولیاء پر وحی نہیں آتی، وحی اور کلام الہی کا نزول صرف انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ 'ولایت' ایک انسانی شے ہے، جب کہ 'نبوت' سراسر 'وہی' چیز ہے، ولایت صرف ایک وصف ہے جب کہ نبوت ایک منصب بھی ہے، نبوت کے مقابلے میں ولایت بالکل ادنیٰ شے ہے، لیکن 'وحی' کی اس تعریف نے جو اس کتاب میں درج ہے، دونوں کو ہم رتبہ بلکہ ہم معنی بنایا ہے، اور یہ اسلامی عقیدے کی رو سے کلی ہوئی گمراہی ہے۔

اس تنقید میں بظاہر شدت اور سخت گیری نظر آئے گی، مگر دین اور قرآن کا معاملہ ہونے کی بنا پر ہم نے اپنے کو اس کے لیے بالکل مجبور پایا۔ ویسے ہمارا احساس یہی ہے کہ اس کتاب کے مترجم اور ناشر سب نے اخلاص اور عقیدت کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کرنا چاہی ہے جس کے لیے وہ مبارک کتب کے متقی ہیں اور ہمارا یہی احساس تھا جس کے تحت ہم نے اس کتاب پر اپنی تفصیل سے تبصرہ کیا ہے اور اس موقع کے ساتھ کیا ہے کہ لکھے ایڈیشن کو اس طرح کی ساری خامیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔

فوز و فلاح اور قرآن کریم

(مولانا محمد سلیمان، فرخ آبادی)

فوز کا مادہ ذیل کے معانی پر مشتمل ہے

- ۱۔ فَاَنْزَلْنَا مِنْ ظُلُمٍ بِهٖ۔ کامیاب ہوا۔ فتح حاصل ہوئی، مہم سر کر لی، مقصود حاصل ہوا۔
- ۲۔ فَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمَكْرُودِ۔ نجات پائی ناگوار یوں سے بچ گیا۔ ہلاکتوں سے کامیاب گزر گیا۔
- ۳۔ فَاَنْزَلْنَا الرَّجُلُ۔ حشر خیز بربادیوں سے بال بال بچ گیا۔
- ۴۔ فَاَنْزَلْنَا الرَّجُلُ۔ تباہ ہو گیا۔ برباد ہو گیا۔ مٹ گیا۔ ہلاک ہو گیا۔ کہیں کا نہ رہا۔
- ۵۔ فَوَزَّ الطَّرِيقُ۔ گزرا۔ گیا۔ موت کی سرحد پار کر گیا۔
- ۶۔ الْمَفَاذُ۔ نجات گاہ۔ جائے فلاح۔ ہلاکتوں کا گھر۔ بربادیوں کا ٹھکانہ۔ ایسا بیابان جھکل اور

لن ذوق صحرا جہاں پانی میسر نہ ہو۔

اور فوز کا مادہ ذیل کے معانی پر مشتمل ہے۔

- ۱۔ فَلَمَّ الْاَرْضَ۔ زمین کو بھاڑا۔ کھیت کو جوتا۔
 - ۲۔ فَلَمَّ فَلَانًا۔ اس کے ساتھ مکرو فریب کیا۔
 - ۳۔ فَلَمَّ فَلَاحَةً لِلْعَوْمِ بِالْعَوْمِ۔ خرید و فروخت کرنے والوں کے درمیان معاملہ کو سنوارا
- سدا کارا اور درست کیا۔

- ۴۔ اَفْلَحَ الرَّجُلُ۔ اپنا مقصود و مطلوب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ منزل حاصل کر لی،
- سر کر لی، اپنی جدوجہد اور سعی و پیہم میں کامیابی و کامیابی حاصل کر لی، اپنے

اپنی دوزخ و جہنم میں ٹھیک ٹھیک تدبیر اختیار کریں۔

۵۔ اَلْفَلَاحُ وَالْفَلَاحُ - فوز و فلاح حال - بقار - نجات - کامیابی کی راہ - نجات کی شاہراہ۔

۶۔ اَلْفَلَاحُ وَالْفَلَاحُ - کھیتی - کاشتکاری۔

۷۔ اَلْمَفْلَحَةُ - ہر وہ چیز اور جگہ جو فلاح کا ذریعہ ہو۔ کامیابی و کامرانی کا ٹھکانہ۔

فوز و فلاح کے لغوی مفہوم کی اس وضاحت سے جو باتیں کھل کر سامنے آئیں وہ یہ ہیں:۔
۱۔ مطلوب و مقصود کی منزل حاصل ہو جائے اور تباہیوں و بربادیوں کے جہنموں سے بچ جائے

کا نام فوز و فلاح ہے۔

۲۔ لیکن خوش بختیوں کا حسین ٹھکانہ اور خوش کامیوں کا مقام بلند بغیر جدوجہد بغیر جدوجہد مسلسل،

بغیر جاں فشانی اور بغیر صبر و توکل کے حاصل نہیں ہو سکتا۔

۳۔ محنت و جاں فشانی اور جاں کا ہی کے علاوہ سوچہ و جدوجہد اور فراست و دانائی سے کام لینا بھی

لازمی اور ضروری ہے نجات اور کامیابی دونوں کے واسطے جذبہ عشق کے ساتھ عقل و خرد بھی
اول و آخر لازم اور کار ہے۔

۴۔ یہ وہ منزل ہے جس کی طرف رخ کرنا اور پھر راہ کی صعوبتوں سے گریز کرنا اور صبر و ہمت

سے جان چلانا اپنے پیر پر خود کھلاڑی مارنا ہے اور تباہیوں و بربادیوں کو خود دعوت دینے کے مترادف

ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن کی نگاہ میں فوز و فلاح کیا ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ آئیے قرآن

کے ان تمام مقامات پر غور کریں اور تدبیر و فکر کی نگاہ ڈالیں جو فوز و فلاح سے متعلق ہیں تاکہ وہ اوصاف

اور خوبیاں یا وہ شرائط سامنے آجائیں جن پر فوز و فلاح کا دار و مدار ہے۔

۵۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں جن اوصاف و شرائط پر فلاح کو منحصر قرار دیا

سورہ بقرہ میں گیا ہے وہ یہ ہیں:۔

۱۔ انسان برائی، بھلائی کی تمیز رکھتا ہو، آل اندیش ہو، برائیوں سے بچتا اور بھلائیوں کی طرف

پہکتا ہو حق و باطل میں فرق کی فطری تڑپ رکھتا ہو، مستقبل کو بربادیوں سے بچانے اور کامرانوں

سے ڈالنا دیکھنے کا بھرپور داعیہ رکھتا ہو۔ یعنی وہ فطری تقویٰ کا مالک ہو۔

۲۔ ان تمام ان دیکھی حقیقتوں کو نہ صرف مانتا اور تسلیم کرتا ہو بلکہ ان پر ایمان و اذعان اور

کامل یقین رکھتا ہو جن کی طرف تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام آسمانی کتابوں نے رہنمائی کی ہے اور بن کی تعلیم قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینے ہیں۔

۳۔ وہ اپنے رب کا نہ صرف وفادار ہو بلکہ فرماں بردار بھی ہو اپنے آقا کی اطاعت و بندگی کے لیے ہر وقت کمر کئے تیار رکھتا رہتا ہو اپنے حاکم حقیقی اور بادشاہ ازل وابدی کے فرامین پر لبیک کہنے کے واسطے اور شاہی احکام کی تعمیل کے لیے ہر وقت آمادہ اور ایستادہ رہتا ہو۔
یعنی اقامتِ صلوة پر وہ کاربند ہو۔

۴۔ وہ کنجوس اور بخیل نہ ہو۔ بلکہ اللہ کی دی ہوئی ثنائی خدا کے بخشے ہوئے رزق اور ادائی و ابدی داتا کے عطا کیے ہوئے تمام جہانی قویٰ اور مادی ذرائع و وسائل کو اپنے آقلے حقیقی کی راہ میں لگانا اور رکھنا ہو یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے حکم پر وہ مال ہو۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتا ہو اور کسی قسم کی تنگ نظری اور تعصب میں مبتلا نہ ہو وہ حق کو نسل و نسب و لون و لسان و جغرافیائی حدود و قوم و وطن وغیرہ کی تنگ و تاریک عینکوں سے نہ دیکھتا ہو بلکہ عالی ظرفی اور وسیع الخیالی کا مالک ہو اور حق کو حق ہی کی عینک سے دیکھنے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ کی تمام محلی کڑیاں ماننے اور تسلیم کرنے کے علاوہ سلسلہ رشد و ہدایت کے آخری تاج وارجانب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو من و عن تسلیم کرتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو۔

(۶) اس کائنات کو نہ صرف یہ کہ بے خدا فرض نہ کرتا ہو اور نہ صرف یہ کہ قرآنی و اسلامی تصدیق و توحید رکھتا ہو بلکہ آخرت کو اپنا مطلوب و مقصود ٹھہرتا ہو۔ آخرت پسندی اس کی زندگی کے تمام لمحات سے جھلکتی ہو وہ ہر آن تمام کار و بار حیات میں عالم آخرت کی کامیابی کے لیے جد مسلسل میں لگا رہتا ہو۔

جن لوگوں میں یہ صفات ہوں اور جو ان شرائط کو پورا کر دکھائیں ایسے ہی لوگ فلاح و ہیبت سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔

سورۃ آل عمران کے گیارہویں رکوع میں جن اوصاف و شرائط پر

سورۃ آل عمران میں فلاح و ہیبت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ ایمان کے علاوہ تقویٰ کی صفت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامل اور جامع طور پر کسی انسانی فرد یا گروہ میں موجود ہو۔

۲۔ یہ افراد اور گروہ زندگی بھر اسلامی کیرکڑ کے حامل اور اسلامی زندگی کے مالک رہے ہوں انہوں نے اپنے تمام کاروبار و باریات میں اور زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کی اطاعت کی ہو اس کے وہ سچے وفادار اور کامل فرماں بردار رہے ہوں۔

۳۔ انہوں نے اجتماعی زندگی گزاری ہو اور مل جل کر اللہ کی رسی کو (دین کو) مضبوط تمام رکھا ہو

۴۔ آپس میں پھوٹ اور انتشار کا شکار نہ ہوئے ہو وہ دین کی بنیادوں پر متحد اور متفق رہے ہوں۔

۵۔ ان کا نصب العین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رہا ہو ان کی سعی و جہد اعلیٰ کلمۃ اللہ

کے لیے وقف رہی ہو۔ وہ اقامت دین کے واسطے دے، درے قدمے، سختی ہر طرح بہم کوشاں رہے

جن لوگوں میں یہ صفات اور خوبیاں ہوں ایسے ہی لوگ فلاح و بہبود سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔

سورہ آل عمران ہی کے ۱۹ دین رکوع آیت ۱۸۵ کے مطالعہ سے حقیقتیں سامنے آتی

ہیں وہ یہ ہیں:-

۱۔ ہر ذی روح کے واسطے موت مقدر ہے۔ یہ قافلہ میاں سے بہر حال جانے والا ہے لہذا دنیا

سے جی لگانا اس کی محبت میں گرفتار ہونا اس کا گرویدہ اور زرفیقہ ہونا، غلط اور سراسر غلط ہے۔ یہاں

کی کامیابیوں کو کامیابی، میاں کی کامرانی کو کامرانی، میاں کے عیش کو عیش اور میاں کی راحت کو راحت

شمار کرنا یا یہاں کی بے مانگی اور کم مانگی کو بد نصیبی و بد بختی تصور کرنا لغو اور بے کار ہے۔

۲۔ آخرت کی خوش بختیاں اور خوش کامیاں ہی دراصل کامیابی و کامرانی ہے وہاں کے

جہنموں کے دہکتے اور بھڑکنے ہوئے شعلوں سے نجات پا جانا ہی حقیقی کامیابی اور نصیب دہی ہے

جس پر دنیا کی تمام کامیابیوں، راحتوں اور عشرتوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ وہاں کی جنتوں سے

ہم کنار ہو جانا وہاں کی بہشتوں کے لطف و راحت کا مزہ پالینا وہ مقام بلند اور کمال ارتقاء ہے

کہ جس کے حصول پر یہاں کی کلفتوں، میاں کے رنج و الم کی دنیاؤں اور میاں کی تباہیوں اور

بربادیوں کی تمام مشغلیوں کو انگیز کر لینا آسان پسندیدہ اور خوش گوار ہے۔

(۳) لہذا اپنی اس دنیا میں اُس دنیا کو آباد کرنے کی فکر میں لگنا اور لگے رہنا چاہیے اپنے

س جيون ڪو دهاڻ ڪے سکھ ڪى خاطر تج دينا چاھيے۔ يهاڻ ڪى تمام ڪامراڻيون ڪو دهاڻ ڪى خوش خيول ڪے يے قربان ڪر دينا چاھيے۔

غرض ڪه جو دوزخ ڪے عذاب سے بچ گيا اور جس نے اپنى فردوس گم گشته حاصل ڪر لى وه ڪامياب و بامراد اور فوز و فلاح سے هم ڪنار هو۔ (آل عمران، رڪوع ۱۹۔ الصفت، رڪوع ۱ الدخان، رڪوع ۳۔ الفتح، رڪوع ۱۔ الحشر، رڪوع ۳۔

اسى سورة ڪے آخري رڪوع ڪى آخري آيت ميں پنج اوصاف پرفلاح ڪى توقع قائم ڪى گئي هے۔

۱۔ ايمان اور ايمان والوں ڪا ايڪا اور اتحاد۔

۲۔ ايمان ڪى راھ ميں هر مصيبت، تخليف اور نقصان ڪو انگيز ڪرنا اور صبر و استقامت ڪے ڪام لينا۔

۳۔ اهل حق، حق ڪے يے ايڪ دوسرے سے بڑھ چڑھ ڪر جان مال ڪھپائين اور باطل پرستوں

سے زياده پامردى ڪا، زياده عزم و حوصله ڪا، زياده جاں فشاني اور جان و مال ڪى قربانى ڪا ثبوت ديا

۴۔ دين ڪى پيروي اور اقامت ڪے يے هر دم ڪم رسته رھين، باطل پرستوں ڪے مقابلے ميں بنيان

مرصوص ثابت هون۔ اَشِدَّ اَوْحَلَى الْكُفَّارِ اور مَرْحَمًا بَيْنَهُمْ پر ڪار بند هون۔

۵۔ اور هر آن هر ڪام اور هر بات ميں اللہ تعالے ڪا دھيان خيال رھين اس ڪى نافرمانيون ڪے

هر دم بچتے اور اس ڪے عذاب سے هر وقت ڈرتے رھين، پر نيز ڪارى ڪى زندگى گذارين اور تقوىٰ ڪا

دامن ٻانھ سے نه چھوڑين۔

جن لوگوں ميں يہ اوصاف هون وه فوز و فلاح سے هم ڪنار هونے والے هين۔

سورة نسا ڪے ابتدائى حصے ميں تنظيم خاندان ڪے ڪچه اصول، نيائى ڪے حقوق، نڪاح

سورة نسا ميں ڪے بعض احڪام اور قانون وراثت بيان ڪرڻ ڪے بعد رڪوع ۲۰ ميں فرمايا يہ

اللہ ڪى (قائم ڪرڻ) حدود ميں جوان ڪى پابندى ڪرے گا اور اللہ و رسول ڪى اطاعت ڪرے گا وه

هميشگى ڪى جفتوں سے نوازا جائے گا اور يہى فوز عظيم هے غرض ڪه جو چاھے اللہ تعالے ڪى حدود و

توانين ڪو قائم اور نافذ ڪر ڪے بهشت برين سے هم ڪنار اور فوز عظيم سے مالا مال هو سکتا هے۔

سورة مائده رڪوع ۶ ميں ايمان ڪے علاوہ تين ڪامول پرفلاح ڪى توقع

سورة مائده ميں تين ڪامول پرفلاح ڪى توقع

۱۔ جو آدمی ہر دم اس بات کا دھیان رکھے کہ اسے منزل ہے اور پھر اپنے مالکِ حقیقی کے روبرو لمحہ اور ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہے اسے ہر آن یہ خیال ستاتا رہے کہ کہیں اللہ کی کوئی فرماں برداری چھوٹ نہ جائے اور کہیں اس کی کسی نافرمانی کا دھوکے دھڑی سے ارتکاب نہ ہو جائے۔ وہ اسلام کی سیدھی پگڑبندی پر دامنوں کو سمیٹے، قدموں کو سنبھالے، احتیاط اور ہوشیاری سے چلتا ہے کہ کہیں فسق و فجور اور کفر و شرک کے خندقوں اور گہرے گھٹاؤں میں نہ جا پڑے اور اس کے دامن کہیں عملی اور بد عملی اور غلط فہمی کی جھاڑوں اور جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں۔ وہ تقویٰ کی زندگی گزارتا اور پرہیزگاری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے ایسا شخص فلاح کا مستحق ہے۔

۲۔ جو شخص رضا ربی تعالیٰ کے ہر ذریعہ کی طرف پکنتا ہے خوشنودی رب کے ہر طریقے کو اپناتا ہے اور تقرب خداوندی کے ہر وسیلے کو اختیار کرتا ہے وہ فلاح و بہبود کا حق دار ہے۔

۳۔ اور جو انسان ابلیس لعین سے اپنے نفس، اپنے باپ دادا، اپنے ماحول اور معاشرے سے اور اپنے دور کے غلط سیاسی، تمدنی اور معاشی نظاموں سے جو کبھی لڑائی لڑتا ہوا اور باطل کے ہر حربے کا منہ توڑ جواب دینے کو آمادہ رہتا ہوا اور زندگی کے ہر میدان میں خدا کا سپاہی ہو، اور باطل پرستوں اور باطل کے علمبرداروں سے فکر و عمل کے ہر میدان میں نبرد آزما ہو ایسا شخص فلاح سے ہم کنار ہے۔ یعنی جو لوگ اہل ایمان ہوں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے حامل ہوں۔ خوشنودی اور تقرب خداوندی کے سچے طالب ہوں اور جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں۔ ایسے لوگ فلاح و بہبود سے انشا اللہ ضرور نوازے جائیں گے۔

فلاح صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے اولاً یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت کی جائے دوم یہ کہ اس کی نواہی سے کامل پرہیز اور پورا اجتناب اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں، کاموں اور باتوں کو حلال ٹھہرایا ہے ان کو پاکیزہ اور طیب سمجھ کر ان کی طرف پکنتا چاہیے اور جن کاموں باتوں اور چیزوں کو حرام اور ممنوع ٹھہرایا ہے ان سے اس طرح بھاگنا اور بچنا چاہیے جس طرح کوئی آگ کے شعلوں سے بھاگتا اور بچتا ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ رکوع ۱۲ میں فرمایا گیا ہے۔ "اے ایمان والو! یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پالنے سے سب گندے شیطانی کام ہیں ان سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔"

کامیابی اور فوز و فلاح بس یہ ہے کہ آدمی سے اس کا رب راضی ہو جائے اور اپنی مرضی کے مقامِ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمادے اور یہ ان خوش نصیبوں کا ہی حصہ ہے جو سچے ہوں اور صدق و صفا پر مبنی زندگی کے مالک ہوں جنہوں نے انسان اور کائنات کے بارے میں سچا اور حقیقی نظریہ اپنایا ہو اور زندگی کا رویہ بھی سچا اور حقیقی اختیار کیا ہو غرض کہ جو لوگ نہ صرف اپنے قول و قرار میں نہ صرف اپنے قلب و ضمیر میں بلکہ اپنے عمل کی وسعتوں اور اپنے دماغ کی پہنائیوں سمیت سچے اور صدق و صفا کے حامل ہوں اللہ انہیں سے راضی ہوگا اور اپنی جنتوں سے نوازے گا اور یہی فوزِ عظیم ہے۔ (المائدہ رکوع ۱۶)

تنگ نظر، تنگ دل اور تنگ ظرف، خمیس مزاج و ذلیل طبیعت کا جو خود غرض اور دنیا پرست ہو وہ اُن اوصافِ حمیدہ، اخلاقِ فاضلہ، بلند خیالات اور اعلیٰ کیرکٹر کا حامل ہو ہی نہیں سکتا جو شخص حبِ دنیا میں لت پت ہو وہ حقوق اللہ ادا کرے گا اور نہ حقوق العباد لہذا ایسے نیکے اور ناکارہ آدمی کو فلاح و بہبود اور فوزِ عظیم ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فوزِ عظیم اور فلاح و بہبود سے اگر کوئی ہم کنار ہونا چاہتا ہے تو اسے حبِ دنیا سے باز رہنا اور تقویٰ کی شاہراہ اختیار کرنا ہوگی چنانچہ سورہ آل عمران رکوع ۴ میں فرمایا: اے ایمان والو! یہ بڑھتا پر ٹھنسا سو دکھانا چھوڑ دو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو قہ ہے کہ تم فلاح یاب، کامران اور بامراد ہو سکو گے۔

• واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے اس کے عذاب سے اس کے جہنم کے دہکتے اور بھڑکتے شعلوں سے جو بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہی بچ سکے گا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اسی پر رحم فرمائے گا جو اس کا مستحق ہو۔ لہذا جہنم سے بچنے اور رحمتِ خداوندی کا مستحق قرار پالے کے لیے انسان کو اپنی اس دنیوی زندگی ہی میں اپنے نفس اور شیاطینِ الانس والجن سے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ جو یہ مجاہدہ کر لے گا وہ رحمتِ خداوندی کا حق دار بن گیا اور جہنم سے محفوظ ہو گیا۔ نمایاں اور کھلی کامیابی ایسے ہی لوگوں کو نصیب ہوگی چنانچہ سورہ الانعام رکوع ۲ میں فرمایا: اس دن منرا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑی رحمت فرمایا۔ اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔

• انبیاءِ عظیم السلام نے کائنات اور انسان اور خدا کے بارے میں مبنی بر حقیقت جو نظریہ اور

اس کے مطابق نظام زندگی پیش فرمایا ہے اور بندگی رب کی جو تحریک چلائی ہے اور حق کا جو پرچم بلند کیا ہے وہ عدل و قسط پر مبنی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اور انسانی جسم کا روں گٹنا روں گٹنا خود منہ سے بول رہا ہے کہ اطاعتِ خدا اور بندگی رب ہی ان کا اصل و طیف ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور کائنات کی فطرت میں یہ ہم آہنگی اس بات کا ثبوت ہے کہ عدل و قسط پر مبنی اگر کوئی نظریہ اور نظام کوئی مذہب اور ازم ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہی ہے دیگر تمام فلسفے تمام نظام ہائے حیات تمام مذاہب اور تمام جدید ازس اور نظریے سب ظلم و عدوان پر مبنی اور فطرت کائنات سے متصادم ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان کا فلاح و بہبود سے ہم کنار ہونا اسلام اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ کیونکہ ظالموں کو کبھی فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سورہ الانعام رکوع ۱۶۵ میں فرمایا: "اے نبی! کہہ دو کہ لوگو! تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہر حال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے۔"

سورہ الاعراف کے پہلے رکوع میں پیرایہ بدل بدل کر ایک ایسی بات چند بار دہرائی گئی ہے جس پر فلاح و کامرانی کا دار و مدار ہے۔ قانونِ خداوندی

اور ہدایت ربانی کی پیروی اختیار کی جائے اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا ولی نہ بنایا جائے۔ نظریہ کائنات، نظام حیات، نصب العین اور طریق کار، انفرادی زندگی کے طور طریق اور اجتماعی زندگی کا لائحہ عمل، غرض کہ فکر و عمل کے ہر میدان اور ہر زاویہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اختیار کیا جائے اور اسی کی اطاعت کی جائے۔ ہر محاسن کے خلاف کوشش تو ہمیشہ ہمیش کی تباہی مول لوگے۔ الہی قانون اور ربانی ہدایت کو چھوڑ کر انسانی قوانین یا انسانی رہنمائی کی طرف لپک لوگے تو ہمیشہ ناپاک ٹوٹیاں مارتے اور اپنا سر پھوٹتے پھرو گے۔ مومن ہو تو نصیحت قبول کرو ورنہ ہم ہمیں اس کی خلاف ورزی کے برے انجام سے ڈراتے ہیں۔ تاریخ میں بار بار ایسا ہو چکا ہے کہ جنہوں نے من مانی کی اور فکر و عمل میں اللہ کی ہدایت اور انبیاء کی پیروی سے منہ موڑا انہوں نے ہمیشہ منہ کی کھائی، راتوں رات یا دن دھار کہ خدا کا عذاب آپہنچا اور وہ صفحہ ہستی سے ایسے مٹا ڈالے گئے کہ ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ مومنین سے ہمارا دُعا طلب ہے اول یہ کہ وہ خود اتباعِ ما أنزل اللہ کریں۔ دوم یہ کہ دوسروں تک اس

دعوت کو پہنچانے اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے اور اس کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں، صرف مومنین سے نہیں ہمارے یہ دونوں مطالبے رسولوں سے بھی ہیں، آخرت کے پیش نظر یہ دعا اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ ہم اَرْسِلْ اِلَيْهِمْ (رسولوں کی امتوں) اور مرسلین (انبیاء علیہم السلام) دونوں سے اچھی طرح باز پرس کریں گے۔ پھر اس روز وزن بھی حق ہے اس دنیا میں (جو شخص یا گرو حق کا پیرو اور علمبردار ہوگا اس دنیا میں وہی فلاح پائے گا اور اسی کے اعمال وزنی ہوں گے اور جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہی کامیاب و کامراں ہوگا۔

۱۔ غرض کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت اور اس کے قانون کو حق جانیں اور انہیں اور اس کے حق ہونے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہوں۔

۲۔ اس کی تبلیغ و اقامت کی طرف سے بھی کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں، مخاطبین کی مخالفت ان کے غلبہ و اقتدار اور لاؤشکر سے نہ ڈریں، ان کی تکذیب سے ملول نہ ہوں، ان کی اذیتوں اور ایذا رسانیوں کی قطعاً پروا نہ کریں۔

۳۔ جو انذار اور تذکیر کا فریضہ انجام دیتے ہوں۔

۴۔ خود اپنی زندگیوں پر دین و قانون خداوندی کو ناقدا و غالب کرنے کی فکر کرتے ہوں۔
۵۔ اللہ کے علاوہ کسی انسانی یا غیر انسانی ہستی کو اپنا ولی، سرپرست، رہنما اور پیشوا نہ بناتے ہوں
الآیہ کہ وہ انسان خود اللہ کا نبی ہو یا اللہ کے نبی کا سچا پیرو ہو اور اللہ ہی کی طرف بلاتا ہو اور اسی کی بندگی کی دعوت دیتا ہو۔

۶۔ قرآنی عینک الکا کثر تاریخ کے واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہوں۔

۷۔ آخرت کی باز پرس کے پیش نظر اس دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوں۔
۸۔ اللہ کی صفات خصوصاً اس کی صفت علم غیب کو اس کے سمیع و بصیر اور علیم و خیر ہونے کو ہر کام اور بات میں مد نظر رکھتے ہوں۔

۹۔ آخرت میں وزنی اعمال کے نہ صرف قائل ہوں بلکہ پہلے سے اعمال اختیار کریں جو آخرت میں وزنی ثابت ہوں ایسے ہی لوگ فلاح و رہبود سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔

۱۰۔ انسان کی تمام بے راہ رویوں، تمام بدکرداریوں، تمام ظلم و ستم و تمام الحاد و زندقہ کفر و غیبا

اور حق و جور کا بڑا سبب غلط فکری، غلط فہمی اور غلط اندیشی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفہ اور عقلمند لوگ آخر گمراہ کیوں ہوئے اور کبھی دانشورانِ عالم آخر ٹامک ٹوٹیاں کیوں مار رہے ہیں وہ آغازِ کائنات اور انجامِ کائنات اور بنیادی زندگی کے بارے میں حقیقت سے نا آشنا نہ محض کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انھوں نے اپنے فکر و نظر کی بنیادی غلط قائم کی لہذا جتنا زیادہ سوچا اور دماغ لڑایا اتنا ہی زیادہ اور بھٹکتے چلتے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ فکر کا آغاز ذکر سے ہونا چاہیے۔ اللہ اس کی صفات، اس کے کرم اور احسانات، اس کی نعمتیں اور نوازشیں، غور و فکر کی اگر بنیاد قرار پائیں تو پھر انسان تابع بھی صحیح اخذ کرے گا اور نہ صرف یہ کہ گمراہ ہونے سے بچے گا اور تباہیوں کے کھڑوں میں گرنے سے محفوظ رہے گا بلکہ فلاح و ہیود سے ہم کنار ہو گا۔

خدا اور اس کی صفات کے علاوہ غور و فکر کا آغاز کسی اور منفی بنیاد پر ہو گا تو ایسے فکر کے نتیجے میں دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ظالم افراد اور ظالم معاشرے کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سورۃ اعراف رکوع ۹ میں فرمایا پس اللہ کی نعمتوں اور اس کی قدرت کے کرموں کو یاد کرو۔ امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اسی سورۃ اعراف رکوع ۹ کی آخری آیت میں پہلے تو یہ فرمایا کہ رحمت خداوندی کے مستحق وہ لوگ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کامل اتباع، فکر و عمل کے تمام زاویوں سب ہی گوشوں اور سارے ہی میدانوں میں کریں پھر حضور کے بعض اوصاف گنائے آپ نبی اُمی ہیں آپ کا تذکرہ پچھلی کتب مقدسہ میں جا بجا موجود ہے۔ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں آپ کی تعلیم تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال اور تمام خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے اور ان تمام جگہ بندوں اور خود ساختہ حدود و ضوابط اور رسوم و رواج سے انسان کو نجات بخشتی ہے جن کے بوجھ تلے انسان گمراہ رہا ہے اور سرسکیاں لے رہا ہے۔ آگے بتایا کہ فلاح چار شرطوں پر موقوف ہے۔ ۱۔ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیم و شریعت پر ایمان لانا اور کائنات و دنیا کے بارے میں اس نظریے کو پورے اطمینان طلب اور انشراح صدر کے ساتھ تسلیم کرنا جو تمام انبیاء علیہم السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ ان تمام ان دینی بنیادی حقیقتوں کو نہ صرف تسلیم کرنا بلکہ طلب کی گہرائیوں اور دماغ کی وسعتوں سے تسلیم کرنا جو تمام کتب آسمانی اور قرآن پیش کرتا ہے ۲۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچانا اور آپ کو تقویت پہنچانے کا طریقہ یہ ہے

کہ آپ پر اور آپ کی تعلیم پر ایمان لایا جائے آپ کی پیروی کی جائے آپ کے دین کی علم برداری کی جائے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا جائے اور دے دے قدمے سنبھلے ہر طرح کے کامیابی کے ساتھ دیا جائے۔ قوتِ یقین، قوتِ لسان اور قوتِ قلب جنہوں کا کام لیکر آپ کے دین کو تقویت پہنچائی جائے غرض کہ ہر اس مادی اور روحانی طاقت آپ کے تقویٰ کی بنیاد بن جائے جو اللہ نے بخشی ہے۔

۳۔ آپ کی اور آپ کے دین کی مدافعت کی جائے۔ باطل پرستوں اور حق پرستوں کے دشمنوں

نے ہمیشہ حق اور سچائی کے علمبرداروں کو نوک دینے اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا ہے۔ آج بھی شیاطین الانس و الجن اپنی تمام مادی طاقتوں اور اپنے تمام جدید اور سائنٹیفک ذرائع سے کام لے کر نور حق کو بجانے کی کوششوں میں ہمہ تن مصروف ہیں۔ لہذا اہل حق پر لازم ہے کہ وہ بھی مادی طاقتوں سے کام لے کر اور شر و اشاعت اور افہام و تفہیم کے تمام ذرائع استعمال کر کے کفر و اتحاد کے طوفان کے مقابلے پر ڈٹ جائیں اور غم و حوصلہ صبر و توکل یقین محکم اور علیٰ مہم سے مسلح ہو کر باطل کے مقابلے پر استقامت کا پہاڑ بن جائیں۔ یہی ہے نصرت اللہ کی، اللہ کے دین کی، اللہ کے نبی اور اس کی شریعت کی۔

ہم لیکن جب تک سچے خدام پرستوں، نبی کے مخلص حلقہ برگزینوں، اسلام کے فدائیوں اور سر فرشتوں میں اتفاق و اتحاد نہ ہوگا، وہ منظم نہ ہوں گے، ان میں ڈسپلن نہ ہوگا، وہ ایمان کا حق ادا نہیں کر سکتے وہ نبی کو تقویت پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور نہ دشمنان حق کے مقابلے میں نبی اور دین نبی کی مدافعت میں بازی لے جا سکتے ہیں اور یہ نظم و اتحاد اور یہ ڈسپلن اس روشنی اور نور کے ذریعہ پیدا کیسا جائے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نور اور آپ کی شریعت کی روشنی ہے۔ اس روشنی سے فکر و عمل کے تمام پہلوؤں میں پورا پورا استفادہ کیا جائے گا۔ افراد کے تزکیہ نفس میں خاندان کی اصلاح میں معاشرے کی تربیت میں اسٹیٹ کے قیام و بقا میں ہر جگہ اور ہر حال میں اسی نور کے ذریعہ وہ ایک اور اتحاد پیدا ہوگا جس سے امداد دین کے دانت کھٹکے جاسکیں گے، دین بھی حکم تقویت دی جاسکے گی اور ایمان و اسلام کا حق ادا کیا جاسکے گا۔ جو شخص یا قوم فوز و فلاح سے ہم کنار ہونا چاہتی ہو اسے اسی راہ پر گامزن ہونا چاہیے۔

• انسان کا دل و دماغ ایک حکمران ہے جو اس کے اعضاء و جوارح پر حکومت کرتا ہے جس قسم کے افکار و خیالات اور عقائد و نظریات اس کے دل و دماغ پر تسلط پرتے ہیں انہیں کے مطابق اس کے

احضار کو تحریک ہوتی ہے اور احضار حرکت میں آتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عقائد پر الہین توجہ صرف کی ہے حتیٰ کہ خدائے تعالیٰ کے وجود و صفات یا انبیاء علیہم السلام کی نبوت و رسالت، آخرت اور اس کی تفصیلات وغیرہ عقائد میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دینے یا کم از کم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد آدمی کی کوئی نیکی بھی مقبول نہیں ہوتی کیونکہ جب آدمی وفادار ہی نہ رہا تو اس کی نیاز مندیاں اور فرماں برداریاں پر کچا کی حیثیت بھی نہیں رکھتیں لیکن صرف دل و دماغ اور اپنے ذہن و مزاج کو اللہ کی وفاداری کے رنگ میں رنگ دینے کا زبانی دعویٰ اور صرف دل میں اس کی محبت و عظمت کے غلبہ و تسلط کا اعلان و اظہار ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے واسطے دو شرطیں لازمی ہیں اول یہ کہ دیگر تمام محبتوں تمام وفاداریوں اور تمام عظمتوں کو تمام تعلقات اور روابط کو اللہ کے رسول کی اتباع اور اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے قربان کر دے یا کم از کم اس کے واسطے آمادہ اور تیار ہوا ورنہ کاموں اور باتوں سے رک جائے جن سے اللہ نے روکا ہے سو وہ یہ کہ صرف منفی پہلو (ترک کر دینا اور رک جانا) پر ہی بس نہ کہ بلکہ مثبت طور پر اپنا تمام دنیاوی مال و متاع اور تمام جسمانی و مادی ذرائع و وسائل بلکہ اپنا تمام سرمایہ زیت اللہ کی راہ میں اس کے کلمہ کی سر بلندی کی خاطر تج دے تب کہیں آدمی اپنے رب کے ہاں بلند مرتبے اور اعلیٰ درجے پاسکے گا اور اسے اس کا رب فوزِ عظیم سے نوازے گا چنانچہ سورہ توبہ رکوع ۳ میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے ہاں انہیں کا درجہ بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

(باقی)

خدا کا آخری رسول ﷺ

(مولانا جلال الدین عسکری)

اگر کوئی شخص مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دلیل پوچھے تو میں اس کے سامنے آپ کی سیرت پیش کروں گا۔ آپ کی پختہ سیرت آپ کے مضبوط عزائم آپ کے بلند حوصلے آپ کا ایمان و یقین آپ کا خدا سے تعلق اور اخلاص اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ عام انسان نہیں ہیں بلکہ خدا کے رسول ہیں۔ آپ کے اندر ایسی غیر معمولی صلاحیتیں اور بے نظیر خوبیاں موجود ہیں جو خدا کے کسی پیغمبر ہی میں پائی جاسکتی ہیں۔ تاریخ میں جتنی بڑی شخصیتیں گزری ہیں ان کی بڑی ان کی زندگی کے کسی خاص پہلو سے ابھرتی ہے اور پھر وہ ان کی پوری زندگی پر چھا جاتی ہے۔ اگر اس خاص پہلو کو نظر انداز کر دیا جائے تو ان کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ شکستیدار و ستمی کا شمار دنیا کے چوٹی کے آدمیوں میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں ادب کے علاوہ بہت سی اور خوبیاں بھی ہوں لیکن یہ ان کی عظمت کی دلیل نہیں ہیں۔ ان کے جس پہلو نے انہیں عام سطح سے ادا پھاڑ دیا ہے وہ ان کا ادب ہے۔ اگر آپ ان کے ادب کو ان سے چھین لیں تو وہ عام انسانوں کی صف میں نظر آئیں گے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہم جس پہلو سے بھی کرتے ہیں، اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ آپ عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے چالیس سال کی عمر میں رسالت کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کے بعد آپ کا کردار منصب رسالت کے ساتھ اس طرح مل گیا کہ ہم دونوں کو جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دعوے سے پہلے بھی آپ کی شخصیت اتنی حیرت انگیز اور اس قدر بلند و رفیع تھی کہ کوئی دوسری شخصیت اس پایے کی کہیں نظر نہیں آتی۔ سیرت و کردار اور اخلاق و شرافت کے لحاظ سے آپ کا مقام آسمان و نچا تھا کہ اگر آپ رسول نہ ہوتے تو تاریخ کو کھنڈا چرکا اس سطح کا انسان سوائے پیغمبروں کے اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کا اخلاق و مثال اخلاق کا کردار نمونے کا کردار تھا۔

آپ کے اندر شرافت تھی اور اعلیٰ درجے کی شرافت تھی آپ راست باز اور منصف مزاج انسان تھے آپ کی ہر بات واقعہ کے مطابق ہوتی اور آپ کا ہر فیصلہ عدل و انصاف کے تقاضے پر مبنی ہوتا تھا۔ آپ کی زندگی اتنی شستہ اور بے داغ تھی کہ کسی نے آپ میں کسی اخلاقی عیب کی نشان دہی نہیں کی۔ آپ کی ذات سے دوستوں ہی کو نہیں دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچا، آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے اور غیروں کے لیے بھی۔ آپ تاجر تھے تو دیانت دار تاجر تھے، اپنے وطن کے شہری تھے تو پڑامن شہری تھے۔ پڑوسی تھے تو خیر خواہ پڑوسی تھے، دوست تھے تو ہمدرد دوست تھے، بھائی تھے تو مہربان بھائی تھے۔ کسی کے ساتھ آپ نے کروفریب کا معاملہ نہیں کیا اور نہ کسی نے آپ سے دھوکا کھایا۔ آپ کی قوم نے بار بار کے تجربے کے بعد بالاتفاق اعلان کیا کہ یہ "امانت دار" انسان ہے۔ اس سیر کا انسان جب اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے جھوٹا کہتے ہوئے شرم آتی ہے اور ضمیر ملالت کرنے لگتا ہے۔

میں یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند خاص پہلو پیش کروں گا۔ ان سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔ کیونکہ کسی جھوٹے شخص کی زندگی میں یہ پہلو ہرگز نمایاں نہیں ہو سکتے۔ آپ بہت ہی باوقار اور سنجیدہ انسان تھے۔ آپ کی پوری زندگی اور لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات گواہ ہیں کہ آپ سخرے نہیں تھے، آپ کی قوم آپ کی باتوں کو مذاق نہیں سمجھتی تھی، آپ کے اندر متانت اور شائستگی تھی اور آپ کے ہر کام میں اس کا ظہور ہوتا تھا۔ کیا آپ اس شخص کو غیر سنجیدہ اور اس کی باتوں کو مذاق کہیں گے جسے اختلافات میں حکم قرار دیا جائے اور جو لوگوں کے معاملات کا دینی کے ساتھ فیصلہ کرے؟ دعویٰ نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا جب تعمیر ہونے لگی تو اس بات پر شدید اختلاف پیدا ہو گیا کہ حجرِ اسود کو جو حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، کون اس نئی تعمیر میں اپنی جگہ نصب کرے۔ چار پانچ دن تک اختلاف جاری رہا اور قریب تھا کہ تلواریں چل جائیں۔ اتنے میں طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ وہ شخص کرے گا جو کل صبح سے پہلے خدا کے گھر میں داخل ہوگا۔ دوسرے دن لوگوں نے جب سب سے پہلے داخل ہوئے دالے انسان کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ محمد ہے، یہ امانت دار ہے۔ ہم اسے حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔

پانچویں اس کے بعد آپ نے جو فیصلہ کیا اسے سب نے بخوشی قبول کر لیا۔

ایک شخص جو اپنی قوم میں مبلغ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنے اس دعوے کی وجہ سے کہ وہ خدا کا رسول ہے، قوم کی ملامت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ وہ اسے ستاتی ہے، اس پر طنز و تعریض کرتی ہے، اس کی راہ میں کانٹے بجاتی ہے، اس پر گندگی پھینکتی ہے۔ اسے پتھروں سے مار کر زخمی کر دیتی ہے۔ اس کا اور اس کے خاندان کا پورے تین سال تک مکمل بائی کاٹ کیے رہتی ہے، اس کے قتل کے منصوبے بناتی ہے، اسے وطن چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، اس پر اور اس کے ساتھیوں پر حملہ آور ہوتی ہے اور اسے ختم کر دینا چاہتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اس دعوے سے باز نہیں آتا بلکہ اس میں ایک لفظ اور ایک شوشے کی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا یہ مذاق ہے جو ساری دنیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ مذاق ہے تو اپنی نوعیت کا واحد مذاق ہے۔ ایسا مذاق آج تک نہ تو کسی کے ساتھ کیا گیا اور نہ عملاً کیا جاسکتا ہے۔

آپ کے دعوے کی سنجیدگی میرے نزدیک آپ کی صداقت کی دلیل ہے حقیقت اور مذاق کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے حقیقت اپنے اظہار کے لیے سنجیدگی کی طالب ہے۔ کسی سنجیدہ دعویٰ میں غیر سنجیدگی نہیں پائی جاسکتی۔

۲۔ آپ اپنی ہر بات میں سچے تھے، آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا اس لیے بظاہر آپ کا دعویٰ رسالت بھی سچا دعویٰ تھا۔ جو شخص آپ کو جھوٹا کہتا ہے وہ ایک ایسی ہستی پر جھوٹ کا الزام لگا رہا ہے جس کے سچے ہونے کی گواہی اس کے دشمنوں تک نے دی ہے۔ آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو آپ کی مخالفت کرنے والوں میں نصر بن حارث بہت ہی نمایاں تھا اور ہمیشہ آپ کی اذیت کے ورپے رہتا تھا۔ وہ آپ کی قوم سے کہتا ہے۔ ”اے قریش کے لوگو! محمد کی دعوت ایک ایسی مصیبت ہے جس کا تمہارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ جب جو ان تھا تو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا امانت دار تھا۔ لیکن جب اس کے بال سفید ہو گئے اور وہ بوڑھا ہو گیا اور اس نے وہ کلام پیش کیا جسے تم سن رہے ہو تو تم اسے جادوگر کہتے ہو ہم جادوگروں کو اور ان کی جھاڑ بھونک کو خوب جانتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے۔“

قریش کے چند لوگ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے۔ شاہ ہرقل نے انہیں اپنے دربار پر

بلایا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے شہر میں ایک شخص نے خدا کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کے بارے میں بعض معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تم میں اس کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ حضرت ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ وہ میرے خاندان کا ہے۔ اس کے بعد ہر قل نے ابوسفیانؓ سے جو چند سوالات کیے ان میں سے ایک یہ تھا۔

بتاؤ اس دعویٰ سے پہلے کبھی اس پر دروغ گوئی کا الزام لگا ہے؟
ابوسفیانؓ نے جواب دیا کہ نہیں۔

یہ سن کر ہر قل نے کہا کہ جس شخص نے کسی انسان کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ کہا ہے، یقیناً نہیں آتا کہ وہ خدا کی طرف اتنا بڑا جھوٹ کیسے منسوب کر دے گا؟

شاید آپ کہیں گے کہ حضرت ابوسفیانؓ مسلمان تھے اس لیے ان کی شہادت کا اعتبار ہی کیا؟ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ ابوسفیانؓ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ کے مخالفین کی قیادت کر رہے تھے۔ خود فراموشی ہے کہ اگر مجھے اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ہر قل کے دربار میں جو قریشی بیٹھے ہیں وہ مجھے جھوٹا مشہدہ کر دیں گے تو میں اس موقع پر غلط بیانی سے کام لیتا لیکن

۳۔ سچائی یقین کا سرچشمہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ایک زبردست ثبوت آپ کا وہ بے پناہ یقین ہے جو آپ کو اپنے دعویٰ پر حاصل تھا۔ سچا انسان واقعات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ بول سکتا ہے لیکن جھوٹا شخص تذبذب اور بے یقینی کا شکار ہوتا ہے کیونکہ وہ واقعات کو چھپاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تین سال تک اپنے دعویٰ رسالت کے قائم رہے لیکن کبھی بھی آپ کی زبان سے یا آپ کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ آپ کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شک یا تردد ہے۔ جھوٹا شخص عزم و ارادے کی قوت سے خالی ہوتا ہے۔ وہ مشکلات میں اپنے مقام پر جم نہیں سکتا۔ آزمائشیں اس کے چہرے سے جھوٹ کی نقاب اتار دیتی ہیں اور وہ دنیا کے سامنے بالکل ہلکا ہوجاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نازک ترین مواقع پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین میں بال برابر فرق نہیں آتا کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔

لے بخیر، کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ نے رسالت کا اعلان کیا تو آپ کی قوم جو آپ کو ابن کئی بنی قحیٰ آپ کی دشمن بن گئی۔ آپ کے چچا ابوطالب کو مسلمان نہیں تھے لیکن آپ کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ قریش کے ذمہ داروں نے ان سے کہا کہ آپ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اس کام سے باز رکھیے یا آئیے کہ میدان جنگ میں ہمارا در آپ کا فیصلہ ہو جائے۔ قوم کی اس دھمکی سے حضرت ابوطالب یقیناً متاثر ہوئے۔ انھوں نے آپ سے کہا بیٹے میرے حال پر اور خود اپنی ذات پر رحم کھاؤ۔ مجھ پر اتنا بار نہ ڈال دو کہ میں اٹھانہ سکوں۔ یہ سنتے ہی آپ سمجھ گئے کہ اب ابوطالب آپ کی حمایت سے دست کش ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس نازک موقع پر عزیمت کے وہ الفاظ کہے کہ اس سے زیادہ عزم و امان وے کو ظاہر کرنے والے الفاظ آج تک تاریخ نے نہیں سنے۔ چچا جان! خدا کی قسم اگر میرے مخالفین میرے واسطے ہاتھ پر سوبج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تو کبھی اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یا تو خدا اسے غالب کرے گا یا میں اسی ماہ میں فنا ہو جاؤں گا۔

یقین کا یہ مقام اس عالم میں اسی شخص کو ملتا ہے جس کی زبان سے سچائی بول رہی ہو۔ جھوٹ ایک جرم ہے اس لیے جھوٹا شخص ہمیشہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر اقدام کا حوصلہ نہیں ہوتا بلکہ اسے ہر وقت اپنی بلاغت کی فکرت ہوتی ہے لیکن سچائی اپنے اظہار کے لیے بے تاب ہوتی ہے۔ اس کی نظرت ہے کہ کھلے اور غالب آجائے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اندر ایک سچے انسان کی طرح یقین کا ایسا طوفان تھا جو مزاحمتوں کو توڑ کر ساری دنیا پر چھا جانا چاہتا ہے۔ آپ اپنی قوم کے بارے میں جس سے آپ کی جنگ جاری تھی فرماتے ہیں۔

اسید منہم کلمۃ قدین
لہم بہا العرب و نوادی الیہم
العجم الحزبۃ۔
میں چاہتا ہوں کہ قریش صرف ایک کلمہ
قبول کرے۔ اگر وہ اس کے لیے تیار ہے تو سنا
عرب اس کا تابع ہو جائے اور عجم سے جزیہ
(ترمذی ابواب التفسیر ص ۱۰۶) دینے لگے۔

خدا کی طرف بلانے کے جرم میں آپ بہادری آپ کے ساتھیوں پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ بے سببی اور مظلومیت کا وہ عالم ہے کہ کوئی شخص اس کے ختم ہونے کا تصور ہی نہیں کر سکتا لیکن آپ

پورے یقین کے ساتھ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ صبر کرو ان حالات میں لازماً انقلاب آنے والا ہے۔

واللہ لیتمتن هذا الامر
خدا کی قسم یہ دین غالب آکر رہے گا
حتى يسير المراكب من
ظلم مٹ جائے گا اور سارے عرب میں اس
صنعاء الى حضر موت لا
عدنك امن وامان ہو گا کہ ایک سوار صنعاء سے
يخاف الا الله والذئب
حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے سربانے
على غنمه ولكنكم
خدا کے خوف کی یا اپنی بکریوں کے سلسلے میں بھیڑیے کے
تستعجلون
خطرے کے اور کوئی خوف نہ ہو گا لیکن تم لوگ

جلدی کر رہے ہو۔

عدی بن حاتمؓ آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک شخص آیا اور فقر و فاقہ کی شکایت کرنے لگا۔ اتنے میں دوسرا شخص پہنچا اور شکوہ کیا کہ راستہ غیر محفوظ ہے اور ہر طرف لوٹ مارچی ہوئی ہے۔ حالات کے اس بگاڑ اور ابتری کو سن کر نہ آپ گھبراتے ہیں اور نہ مایوس ہوتے ہیں بلکہ خاص پیغمبرانہ وثوق کے ساتھ عدی بن حاتم سے کہتے ہیں کہ یہ حالات باقی نہیں رہ سکتے۔ لازماً انہیں بدلنا ہے اور وہ بدل کر رہیں گے۔ آپ نے فرمایا ”عدی! تم (عراق کے شہر) حیرہ سے واقف ہو گے؟ اگر تمہاری زندگی رہی تو دیکھو گے کہ ایک بڑھیا حیرہ سے چلے گی اور کعبہ کا طواف کر کے لوٹ جائے گی۔ سوائے خدا کے خوف کے اور کسی کا خوف اسے نہ ہو گا۔ اگر تمہاری زندگی رہی تو دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اگر تمہاری زندگی رہی تو دیکھو گے کہ آدمی اپنا ہاتھ بھر کر سونا چاندی لے کر نکلے گا تا کہ کسی محتاج کو دے لیکن اسے کوئی محتاج نہ ملے گا۔“

جنگِ احد میں مسلمانوں کو فتح کے بعد شکست کھانی پڑی۔ ستر مسلمان شہید اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آپ کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بہت ہار کر بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے اس یقین نے شکست نہ مانی کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ جب مشرکین نے جنگ کا نقشہ دیکھا تو ان کے قائد ابوسفیان نے بتوں کے نعرے لگانے شروع کر دیے اس پر آپ نے اپنے

ساتھیوں سے کہا کہ تم انہیں بتا دو کہ ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں "اللّٰهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَا لِّلْمُكْمَلِ"
ہمارا سرپرست خدا ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے۔

اسی طرح جنگِ حنین میں قبیلہ ہوازن کا حملہ اتنا سخت ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن
آپ اس اعلان کے ساتھ پیادگی کی طرح اپنی جگہ جمے رہے کہ "اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ" میں خدا کا پیغمبر ہوں
یہ سچا دعویٰ ہے۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔

۴۔ خدا سے آپ کا بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ جو شخص
خدا کا رسول ہوگا لازماً خدا سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کی زندگی میں خدا سے تعلق اس
قدر نمایاں تھا کہ اسے ہر وہ شخص جو آپ سے قریب تھا پوری شدت سے محسوس کرتا تھا۔ ظاہر ہے
کوئی غیر حقیقی وصف انسان کی زندگی میں اس طرح کبھی بھی نمایاں نہیں ہو سکتا۔ جو جذبات انسان
کے اندر سے ابلتے ہیں وہ اس کی پوری سیرت پر چھا جاتے ہیں۔ لیکن جن جذبات کے لیے انسان
کے اندرون میں کوئی تحریک نہیں ہوتی وہ بہ تکلف ابھرتے ہیں اور باسانی دب جاتے ہیں محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا کی یاد کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی بلکہ وہ آپ کے باطن میں اتری ہوئی
تھی۔ آپ کی روح اس احساس سے سرشار تھی کہ خدا آپ کا حاکم اور معبود ہے۔ آپ کا سر نیاز
اسی کے سامنے جھکتا، آپ اسی کو موت و حیات اور تکلیف و راحت کا مالک سمجھتے، اسی سے دُمائیں
مانگتے اور المالح و زاری کرتے، آسائش میں اسی کے شکر گزار ہوتے اور مصیبت میں اسی سے
مدد و طلب کرتے۔ اگر دنیا کو فریب دینے کے لیے آپ نے خدا سے تعلق کا دعویٰ کیا تھا تو اس طرح
قدم قدم پر اس کا مظاہرہ نہ ہوتا۔ کیونکہ کسی جھوٹے تعلق کی اتنی زبردست حکومت انسان پر قائم نہیں
ہو سکتی۔ آپ نے اپنے رنج و راحت، خوف و اطمینان، مرض و صحت غرض یہ کہ ہر حال میں خدا کی
ذات سے جس مضبوط تعلق کا اظہار کیا ہے وہ آپ کی صداقت کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔

حضرت ابوطالب کی وفات کے بعد مکے میں آپ کی مخالفت اپنی آخری حد کو پہنچ گئی تو آپ
طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے سرداروں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی لیکن انہوں نے مکہ واپس
سے بھی زیادہ برا سلوک کیا۔ ان کے اشارے پر طائف کے غنڈوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ

ایک بالغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے خدا سے فریاد کی۔
 ”اے اللہ میں اپنے ضعف و ناتوانی، اپنی کم تدبیری اور لوگوں کے نزدیک اپنی سبکی کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے بڑے مہربان! کمزوروں کا سہارا تو ہی تو ہے۔ اے میرے رب! مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی غیر کے حوالے؟ جو میرے ساتھ بدخلقی سے پیش آئے۔ کیا کسی دشمن کو میرے معاملات سونپ رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے خوش ہے اور مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کسی بھی چیز کی پروا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں ہر حال میں تیری عافیت کا طالب ہوں۔ اے اللہ! میں تیرے چہرے کے نور کے ذریعہ جس سے ظلمتیں چمک اٹھتی ہیں اور جس سے دنیا و آخرت کے معاملات سنوتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو اور تو مجھ سے ناخوش ہو جائے۔ اے اللہ! مجھے تجھ ہی کو خوش کرنا ہے تا آنکہ تو خوش ہو جائے۔ گناہ سے بچنے اور اطاعت و بندگی کی قوت کا خزانہ تیرے ہاتھ میں ہے اور یہ اسی کو ملتا ہے جسے تو نوازے۔“
 انسان اپنی مصیبتوں میں کسی حقیقی سہارے کو تلاش کرتا ہے جس شخص کا دل صحیح معنی میں خدا سے لگا ہوا نہ ہو اس کے اندر خدا کے بارے میں اتنے گہرے جذبات نہیں ہو سکتے اور وہ مصیبت کے وقت خدا کو اس طرح پکار نہیں سکتا۔

ایک مرتبہ جنگل میں آپ درخت کے نیچے تنہا سو رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو جگایا اور سوال کیا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ جواب دیا ”اللہ“ اس کے ہاتھ میں نگلی تلوار تھی لیکن اس لفظ کے سنتے ہی اس نے تلوار نیام میں رکھ دی۔
 یہ اس بات کی ناقابل تردید شہادت ہے کہ آپ صرف خدا کو موت و حیات کا مالک سمجھتے ہیں۔ اس ایک لفظ کے ذریعے آپ نے خدا پر اپنے اعتماد کا ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ کسی بھی دلیل سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔ آپ کے اس اعتماد کو غیر حقیقی کہنا انسان کی نفسیات کو جھٹلاتا ہے۔ دشمن کی تلوار میں وہ زور و رقت نہیں ہے جو آپ کے اس ایک لفظ میں موجود ہے۔ تلوار چوک سکتی ہے لیکن اس نفیقین کی کاٹ سے دشمن بچ نہیں سکتا۔ اس لفظ کے زبان سے نکلنے ہی وہ بے اختیار پکا اٹھے گا کہ شیخصل پنی بات میں سچا ہے اور میں لوہے کے ٹکڑے سے سچائی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حوذا من صلي له
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی
 لاحق ہوتی یا کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو نماز پڑھتے

جو شخص پریشانی میں خدا کی طرف پکے اور اس کے دربار میں ہاتھ پھیلا دے، ہم کس دلیل سے
 اس کے رجوع الی اللہ کو جھوٹ اور تصنع قرار دیں؟ یہ کتنی بڑی بدگمانی ہے کہ ہم خدا سے اس انسان کے
 تعلق کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کریں جو اسے اپنی آخری پناہ سمجھتا ہے اور اپنی تمام توقعات
 اسی سے وابستہ کیے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نے اپنے عمل سے تعلق باللہ کا ابا ثبوت
 فراہم کیا ہے کہ کسی بھی دلیل سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

آدھی غیروں سے اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھ سکتا ہے لیکن اس کے حقیقی جذبات، بیوی بچوں
 اور بے تکلف صحبتوں میں چھپے نہیں رہ سکتے۔ آپ کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے
 آپ کو بستر پر نہیں دیکھا تو خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری بیوی کے گھر ہوں گے، لیکن میں نے
 دیکھا کہ آپ رکوع یا سجدے کی حالت میں ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ
 میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تعریف

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
 تیرے ہی لیے ہے کیونکہ اس کی توفیق تجھ

ہی سے ملتی ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عائشہ نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں کس خیال
 میں ہوں اور آپ کس عالم میں ہیں؟

حضرت عائشہ نے ایک دوسری شب کا حال بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو بستر سے غائب
 پا کر اندھیرے میں ادھر ادھر تلاش کیا تو میرا ہاتھ قدیم مبارک سے چھو گیا۔ آپ سجدے میں تھے
 اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ
 خدا یا! میں تیری رضا کے ذریعہ تیرے غضب

مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ
 سے اور تیرے عفو و کرم کے ذریعہ تیرے عذاب سے

۱۔ منہ احمد ج ۵ ص ۳۳۰۔ ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب وقت قیام النہی من لیل۔ ۲۔ مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب یقال فی اللزوم لکونہ

عَقُّوْ بَيْتَكَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
 لَا اُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا
 اَتْنَيْتَ عَلٰی نَفْسِكَ ۞
 ہے جیسا کہ خود تو نے اپنے بارے میں کہا ہے۔

رات کی تنہائی ہے اور ایک شخص خدا کے حضور سجدے میں سر رکھے پڑا ہے اس کی عظمت و تقدس کا اعتراف کر رہا ہے اس سے درود بھرے انداز میں التجائیں کر رہا ہے اور اس سے اپنی مغفرت کا طالب ہے۔ بتائیے کہ اسے ہم کس زبان سے خدا پر جھوٹ باندھنے والا کہیں؟ اگر وہ بھی جھوٹا ہے تو کسی کی صداقت کو جانچنے کا آخر کیا معیار قرار دیا جاسکتا ہے؟
 عبد اللہ بن شخیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے سے آہ و زاری اور خوف و خشیت کی آواز اس طرح نکل رہی تھی جیسے چوٹے پر باندھی کھول رہی ہو یا کھلی چل رہی ہو۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کی روایت ہے۔

ان كان النبي صلى الله عليه
 وسلم يقوم حتى ترمق قدماه
 او ساقاه فيقول له فيقول فلا
 اكون عبد امشكورا ۞
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے
 تھے کہ آپ کے پیر و دم کر جاتے۔ جب آپ سے کہا جاتا
 کہ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں تو جواباً
 دیتے کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

خدا کے بارے میں اس شخص کے احساسات کے صحیح ہونے کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے جو خدا کے روبرو اس حال میں کھڑا ہو کہ اس کے خوف سے کانپ رہا ہو اور جس پر خدا کے انعامات کا احساس اس قدر غالب ہو کہ عبادت کرنے کرتے پیروں میں رُم آجائے لیکن اس کے باوجود وہ قصور و شکوک کا اعتراف کرے کہ ابھی حق نعمت ادا نہیں ہوا ہے۔ (باقی)

۱۔ مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقال فی الركوع والسجود

۲۔ نسائی، کتاب الوفتاح۔ ابوداؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب البکلو فی الصلوٰۃ۔

۳۔ بخاری۔ کتاب التہجد، باب قیام النبیؐ حتی ترمق قدماه

قرآنی تعلیمات

(مولانا محمد یوسف اصلاحی)

نکاح علانیہ کیا جائے

فَإِنْ كُنْتُمْ

بِإِذْنِ أَهْلِيهِنَّ

وَأَتَوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا

مُتَخَنِّاتٍ أَتَّخَذْنَ (النساء ۲۵)

پس ان لونڈیوں سے ان کے سرپرستوں

کی اجازت سے نکاح کرلو۔ اور معروف طریقے

کے مطابق ان کے مہر ادا کر دو۔ تاکہ وہ حصار

نکاح میں پاک نہ بن کر رہیں آزاد و شہوت رانی

نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں

آزاد و شہوت رانی اور چوری چھپے آشنائیوں کی گندگی سے بچانے کے لیے نکاح کے پاکیزہ اور

معلوم و معروف تعلق کی تعلیم دی گئی ہے تو ضروری ہے کہ نکاح علانیہ کیا جائے۔ اسی لیے فقہار نے

پسند کیا ہے کہ نکاح مسجد یا کسی ایسی عام جگہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کر سکیں

اور سن سکیں اور دو گواہ تو نکاح کے انعقاد کے لیے لازمی ہیں دو گواہوں کے سامنے جب تکلیف

قبول نہ ہو نکاح منعقد ہی نہیں ہو سکتا۔

نکاح میں مہر ضروری ہے

وَأُحِلَّ لَكُمْ

مَا وَرَاءَ ذَلِكَ

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (النساء ۲۴)

اور ان حرام عورتوں کے سوا جتنی

عورتیں ہیں سب تمہارے لیے حلال ہیں اس طرح

کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرلو۔

نکاح کرلو اپنی پسند کی

عورتوں سے۔

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ

لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

نکاح میں انتخاب کی آزادی لکم من النساء۔

۱۔ ان حرام عورتوں کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

رفیقہ حیات کے انتخاب میں جس طرح مزہ بکھڑا دی ہے ٹھیک اسی طرح رفیقہ حیات کے انتخاب میں عورت کی پسند کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ آج ہزاروں گھروں کی بربادی اور سیکڑوں زندگیوں کی تلخی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ماں باپ زوجین کی پسند کا لحاظ کیے بغیر دو افراد کو رشتہ نکاح میں باندھ دیتے ہیں اور ان سے بے جا طور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی فطری پسند کے خلاف عمر بھر نباہ کرتے رہیں۔

پس جو عورتیں تمہیں پسند ہوں
ان میں سے دو دو تین تین چار چار
فَانِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ
النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا (النساء ۳)

قرآن حکیم نے پوری صراحت کے ساتھ ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے اور یہ اجازت انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ بعض حالات میں تعدد ازدواج ایک تمدنی تقاضا اور ایک اخلاقی ضرورت بن جاتی ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ لوگ جو ایک عورت پر قناعت نہیں کر سکتے دائرہ زوجیت سے باہر اخلاقی آوارگی اور صنفی انارکی پھیلانے لگیں گے۔ اس لیے قرآن نے ان لوگوں کو جو اس کی واقعی ضرورت محسوس کرتے ہوں صاف صاف اجازت دی ہے کہ وہ اپنی رغبت اور پسند کے مطابق ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ایسا کرنے میں کسی پہلی سے قطعاً برائی کا کوئی شائبہ نہیں۔

پس اگر یہ اندیشہ ہو کہ (ایک سے
زائد بیویوں کے درمیان) انصاف نہ کر سکیں گے
فَاِنْ
النِّسَاءُ كَرِهَتْ لَكُمْ بِيُوتِيَكُمْ مَثْنًا
اَلَا تَعْدِلُوْنَ اَوْ اَحَدًا (النساء ۳)

بلاشبہ قرآن نے چار بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے لیکن اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہ کر سکیں گے تو پھر اس کو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی انصاف نہ کر سکے وہ نا شخص دو سرائ نکاح کر لے تو وہ باطل ہو گا بشریعت کی رو سے ایسا نکاح جائز ہو گا۔ البتہ ایسا شخص خدا اور بندوں کی نظر میں خطا کار ہو گا۔

لہٰذا اس آزادی انتخاب کی حدود اور تفصیلات کے لیے سنت رسول اور کتب فقہ کی طرہ رجوع کرنا چاہیے۔ (م ی)

کہ وہ خدا کی اجازت سے فائدہ اٹھانے کے لیے تو مستعد ہے، لیکن بیویوں کے درمیان انصاف کی شرط پوری کرنے کی ہمت اور حوصلہ نہیں رکھتا، ایسا شخص دوسرا نکاح کر کے خدا کے ساتھ دغا کرتا ہے آخر اس بودی ہمت اور ہمت جو صلہ کے ساتھ اسے دوسرے نکاح کا کیا حق ہے۔

اور تمہارے بس میں نہیں کہ بیویوں کے درمیان پورا پورا انصاف کر سکو، تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے پس (خدا کی قانون کا نشان پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہو) کہ ایک بیوی کی طرف سے ایسے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو یونہی (بے سہارا) لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنے طرز عمل کو درست رکھو اور خدا سے ڈرتے رہو تو وہ چشم پوشی

وَلَنْ
بِیَوِیوں کے درمیان مطلقاً انصاف | لَسْتَ طَیِّبٌ حُجُو

اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ
وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُوا
عَلَى الْمِیْلِ فَاِنَّ دُھَا
عَا مَعْلَقَةً وَاِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا

(النساء ۱۲۹)

رَحِیْمًا

کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے

ایک سے زائد نکاح کرنے کی شکل میں قرآن نے انصاف اور مساوات کی جو شرط لگائی ہے

اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی ہر حالت میں تمام حیثیتوں سے بیویوں کے درمیان برا بری کا سلوک کرے، آدمی انتہائی خواہش کے باوجود بھی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہر پہلو سے مساوات برت سکے، تو پھر کیا خدا نے ایک ناممکن کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں بلکہ خدا کی قانون کا نشان یہ ہے کہ آدمی اپنے امکان بھر مساوات برتے، معاملات، حقوق، لباس، خوراک، مکان اور شب باشی میں پورا پورا انصاف برتے۔ پھر اگر کوشش کے باوجود کسی بیوی کی طرف طبیعت باطل ہی نہ ہو تو بہر کیف کوئی ایسا سلوک اس کے ساتھ ہرگز نہ کرے کہ وہ بیچ میں لٹکتی رہ جائے، شوہر ہونے کے باوجود عملاً ایسا معلوم ہو کہ بن شوہر کے ہے۔ آدمی کی ذمہ داری اس کے امکان اور قدرت کی حد تک ہے اگر وہ قصداً کوئی زیادتی نہیں کرتا۔ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اور سب کے ساتھ ایک سا سلوک کرتا ہے تو فطری مجبوریوں کے تحت تھوڑی بہت کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی مجبوریوں کے درمیان حقوق کی تقسیم

میں پورا پورا انصاف فرماتے اور دعا فرمایا کرتے اَللّٰهُمَّ هٰذَا قَسْمِيْ فَيَسِّرْ لِّيْ اَمْلِكُ وَلَا تَلْمِزْنِيْ فَيَسِّرْ لِّيْ اَمْلِكُ - اے اللہ! یہ میری قسم ہے، ان چیزوں میں جن پر میرا قابو ہے تو مجھے اس چیز میں ملامت نہ کر جو خالص تیرے قبضے میں ہے

”اپنی پسند کی عورتوں میں سے دو“

فَاَلْبَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

تعدّ وازواج کی حد من القسائم ثلث نكاح

قرآن کی اس آیت نے تعدّ وازواج کو محدود کر دیا ہے۔ امت کے تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ بیک وقت صرف چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ احادیث رسول سے بھی آیت کے اسی مفہوم کی تصدیق ہوتی ہے۔ طائف کا رئیس غیلان جب مسلمان ہوا تو اس وقت اس کے نکاح میں نو بیویاں تھیں آپ نے اسے حکم دیا کہ صرف چار بیویاں رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔

اور نکاح کر لینے کا فیصلہ اس وقت تک

وَلَا تَعْزِمُوْا

نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے یعنی

عدت میں نکاح نہ کرو عُدَّةَ النِّكَاحِ

دورانِ عدت نکاح کا قطعی فیصلہ نہ کر لو۔

حَتّٰی يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ

اگر اشعار میں عورت تک اپنا مدعا پہنچا دو تو کوئی چیز

(البقرہ ۲۳۵)

اور عقد کے زمانے میں بیوہ عورتوں سے

وَالَا

عدت میں صاحبِ پیغام نہ دو جُنَاحَ

منگنی کا ارادہ خواہ تم اشارے کنائے میں ظاہر

عَلَيْكُمْ فَيَمَازُكُمْ مِنْ

کر دیا دل میں چھپا کر دونوں حدتوں میں کچھ مضا

خُطْبَةِ النِّسَاءِ اِذَا كُنْتُمْ فِيْ اَنْفُسِكُمْ

نہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل

عَلِمَ اللّٰهُ اَنْكُمْ سَتَدُّوْنَهُنَّ وَلَكِنْ

میں آئے گا ہی مگر دیکھ خفیہ عہد و پیمان نہ باندھنا

لَا تُؤْعِدُوْنَ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا

اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف و معروفہ کے مطابق

یعنی جب تک عورت عدت میں ہے نہ تو اس کو صاف صاف نکاح کا پیغام بھیجیو۔ نہ اس سے

کوئی ایسا وعدہ لو، ہاں اگر کوئی دل میں ایسی خواہش رکھے یا اشاروں کنایوں میں اس تک اپنی خواہش

پہنچا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن عدت کے دوران یہ اجازت نہیں کہ دونوں نکاح کا حکم کھلا

فیصلہ کریں۔

عورت سے مقاربت نہ کرو

زوجین کی زندگی میں بعض ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ اس دوران عارضی طور پر رزن و شو کے تعلقات ممنوع ہو جاتے ہیں۔

حیض کے زمانے میں
وَيَسْئَلُونَكَ
اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے
عَنِ الْمَحِيضِ
ہیں؟ (ان سے) کہیے دو ایک گندگی ہے اس
قُلْ مَوَازِيئُ فَاَعْتَزِلُوا لِنِسَاءِ فِي
(دوران) میں عورتوں سے الگ رہو اور ان
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
سے قربت نہ کرو جب تک پاک و صاف نہ ہو جائیں

دوران حیض میں قریب نہ جانے کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ ایک فرش پر بیٹھنے اور ایک ساتھ ایک دسترخوان پر کھانے سے پرہیز کیا جائے اور اسے بالکل اچھوت بنا کر رکھ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور واضح تعلیمات سے اس حکم کی جو تشریح ملتی ہے وہ یہ کہ اس میں متین طور پر صرف فعل مباشرت کی ممانعت کی گئی ہے۔

اعتکاف کی حالت میں
وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ
اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف
وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
میں بیٹھے ہو تو بیویوں سے مباشرت
فِي الْمَسَاجِدِ (البقرہ) نہ کرو۔

اعتکاف کی نیت سے کسی ایسی مسجد میں جہاں پانچوں وقت نماز باجماعت ہوتی ہو، قیام کرنے کا اعتکاف کہتے ہیں۔ واجب اعتکاف میں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کرنا بہت منوکہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں انسانی حاجات کے لئے مسجد سے باہر جانے کی اجازت تو ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی شہوانی لذتوں کی تسکین سے دور رہے۔

احرام حج کے ایام میں
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ
جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت سے
الْحَجَّ فَلَا دَفْعَ
اسے جو کتنا رہنا چاہیے کہ حج کے ایام میں کوئی شہوانی
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جُلُوسَ فِي الْحَجِّ (البقرہ ۱۹)
فعل کوئی برکلام اور کوئی لڑائی جھگڑے کی باہر نہ ہو جائے

احرام حج کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق زین و شو ممنوع ہے بلکہ دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات یا عمل بھی نہ ہونا چاہیے جو شہوانی رغبت سے تعلق رکھتا ہو۔

ایک الزام کا جواب

۲۸ جولائی ۱۹۴۱ء کے ”صدق“ مکتوب میں مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے نام ایک محترم صوفی صاحب کا مکتوب شائع ہوا تھا جس میں دو الزامات لگائے گئے تھے ان کے تصدیق پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انھوں نے اسلام کا مطالعہ اپنی تکمیل ذات شخصی نجات اور اپنی انفرادی ہدایت کے نقطہ نظر سے نہیں کیا ہے بلکہ ایک مجلسی و سیاسی نظام کی حیثیت سے کیا ہے اور ان کے نزدیک انفرادی اعمال محض اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر ایک صالح نظام کے سنگ بنیاد ہیں۔ حالانکہ اصل راہ عبودیت بالکل اس کے برعکس ہے ابتداً خود اپنی تکمیل فردیت سے کی جاتی ہے۔ نظام اجتماعی فی نفسہ مقصود نہیں بلکہ ایک ضمنی ضرورت ہے اصل غرض فرد کی تکمیل ہے اس لیے کہ فرد کی ذمہ داری ابدی ہے اور نظام اجتماعی اس کی فردیت کی تکمیل کے لیے ایک ضمنی ضرورت ہے۔ اگر صلح نظام نہ ہو تو فرد اپنی ابدی ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ پس نظام اجتماعی کے تمام متعلقہ قوانین کی غایت یہی ہے۔

مولانا مودودی نے اس سلسلے میں اپنے خیالات محترم مدیر صدق کو دو مکتوبات میں لکھے تھے انھوں نے یکم ستمبر ۱۹۴۱ء کے صدق میں ان دو مکتوبات کے اقتباسات ”مولانا مودودی اور ان کے عقائد و خیالات کی صحیح تعبیر کے عنوان سے شائع کیے۔

مذکورہ بالا الزام کے جواب میں مولانا مودودی نے جو کچھ لکھا تھا میں ذیل میں اسے نقل کر رہا ہوں۔ (مدیر زندگی)

مولانا مودودی لکھتے ہیں:-

دوسرا عجیب نتیجہ جو انھوں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ میں محض اسلام کے اجتماعی و سیاسی نظام کا

معتقد ہوا ہوں اور انفرادی تکمیل کی صرف اس قدر اہمیت میری نگاہ میں ہے جس قدر اجتماعی نقطہ سے وہ مطلوب ہے، حالانکہ محض ان کا قیاس ہے اور لطف یہ ہے کہ وہ اپنے اس قیاس اس کے باوجود اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے ایک سوال کے جواب میں واضح طور پر انہیں بتا چکا کہ میرے نزدیک اصل چیز فرد کی تکمیل ہے اور اجتماعی نظام بجائے خود مطلوب نہیں بلکہ فرد کی تکمیل میں مددگار رہنے کی حیثیت سے مطلوب ہے۔ قرآن کی رو سے ہر انسان فرداً فرداً ہے۔ ہے اور آخرت میں تمام دنیوی تعلقات و روابط توڑ کر ہر شخص کو فرداً فرداً حساب کے لیے پڑا گیا جائے گا۔ یہ تو میرا عقیدہ ہے۔ رہی میری تجدید ایمان کی تاریخ تو وہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے میں جس چیز سے متاثر ہوا وہ یہ تھی کہ قرآن انسان کو اس کی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد متعین کرتا ہے اور اس مقصد کی طرف جانے کا راستہ قدم اول سے لے کر آخری منزل تک نہایت واضح صورت میں پیش کرتا ہے۔ اس چیز کی تلاش مجھے تھی اور اسی کی تلاش کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ قرآن تکمیل فرد کا راستہ اجتماعی زندگی کے باہر نہیں بلکہ اس کے اندر متعین کرتا ہے اور ایک ایسا اجتماعی نظام بناتا ہے جس میں ہر فرد نہ صرف خود اپنے کمال لائق کو پہنچ سکے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کمال کو پہنچنے میں مددگار بن جائے۔ پس ہمارے مدعی کشف شاہ صاحب نے جو کچھ سمجھا ہے وہ اصل حقیقت کے برعکس ہے۔ میں فردیت سے اجتماعیت کی طرف آیا ہوں نہ کہ اجتماعیت سے فردیت کی طرف۔ میرے مضامین میں بھی عموماً یہ بات نظر آئے گی کہ میں فرد کو مقدم اور جماعتی نظام کو موخر رکھتا ہوں البتہ جہاں مغربی نظامات اجتماعی و سیاسی کے معتقدین سے خطاب کا موقع ہوتا ہے وہاں اسلام کے اجتماعی و سیاسی نظام کی تفصیل پر زور دیتے ہوئے اگر انفرادی پہلو پر زور کم نظر آئے تو اس سے وہ شخص غلط فہمی میں پڑ سکتا ہے جو میری دوسری تحریروں پر نظر نہ رکھتا ہے۔ میری تحریروں میں اجتماعیت پر زیادہ زور جو پایا جاتا ہے اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ علمائے سلف نے بالعموم اخلاق اور عبادات کے انفرادی پہلو کی کو بیش کیا ہے اور اجتماعی اخلاقیات کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ نیز عبادات کا یہ پہلو کہ وہ فرد کی تکمیل کے ساتھ ایک صلح جماعت بھی پیدا کرتی ہیں سلف کی تحریروں میں اکثر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس ضرورت کا احساس خصوصیت کے ساتھ مجھے اس وجہ سے ہوا کہ مغرب کے اجتماعی

نظامات اپنے لٹریچر اور اپنی تنظیم کے ذریعے سے جب دنیا میں پھیلنے لگے اور وہ مسلمان بھی جو اپنی انفرادی زندگی میں نہایت صحیح العقیدہ اور صحیح العمل ہیں ان سے متاثر ہونے لگے تو میں نے اس کے اسباب پر غور کیا اور اس نتیجہ پہنچا کہ اول تو ہمارے لٹریچر میں انفرادیت غالب تھی جس کے اثر سے مسلمانوں کے رجحانات بالعموم انفرادی ہو کر رہ گئے ہیں اور اجتماعیت کی طرف سے ان کو ذہول ہو گیا ہے اور وہ صوم و صلوة کی پابندی اور ادا و امر و نہی کی اطاعت کے ساتھ غیر اسلامی نظامات اجتماعی کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں کوئی غلطی نہیں پاتے۔ دوسرے اسلام کے اجتماعی نظام کی تفصیلات پر ہمارا لٹریچر اس قدر تشنہ ہے اور غیر اسلامی نظامات اجتماعی کا لٹریچر اس قدر پُر زور ہے کہ اسلام پر صحیح اعتقاد رکھنے کے باوجود ایک شخص جب اجتماعی مسائل سے دوچار ہوتا ہے تو لامحالہ کسی نہ کسی طور سے مغرب کا اجتماعی فلسفہ اور نظامات اجتماعی کے اصول اس کے ذہن پر مسلط ہو جاتے ہیں ان وجوہ سے میں نے اپنے نزدیک دین کی خدمت اسی کو سمجھا کہ جس پہلو میں اسلامی لٹریچر پہلے ہی کافی مال دار ہے اس میں اضافہ کرنے کے بجائے اس پہلو کو (باعتبار توضیح و تفصیل) مکمل کرنے کی کوشش کروں جس میں سلف کا ہتیا کر دہ لٹریچر ناکافی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کو فراہم کرنے کی کوشش کرے جو اگلوں سے چھوٹ گئی ہے یا جس میں اگلوں نے کام کم کیا ہے تو اس کو یہ الزام نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس چیز کے سوا کسی دوسری چیز کی اہمیت ہی نہیں سمجھتا۔ بزرگان سلف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ اپنے دور میں انھوں نے جس فتنے کو زیادہ سخت دیکھا اس کے مقابلے پر زیادہ زور صرف کیا اور اسی طرح جس پہلو میں مسلمانوں کو کمزور پایا اسی کو قوت پہنچانے کی زیادہ کوشش کی۔

شرائطِ اچنیسی

- (۱) اچنیسی کم سے کم ۵ رسائل پر دی جائے گی۔
- (۲) رسائل حسب ضرورت طلب کیے جائیں اگر فروخت نہ ہوئے تو واپس نہیں لیے جائیں گے۔
- (۳) کمیشن ۲۵ فی صدی دیا جائے گا۔ البتہ پچاس یا زائد رسالوں کی خریداری پر کمیشن ۳۳ فی صدی ہو گا۔
- (۴) رسائل کی روانگی کا صرف ہمارے ذمے ہو گا اور رجسٹری یا وی پی کا خرچ اچنیٹ صاحبان کے ذمہ ہو گا۔
- (۵) رقم ہر حال میں بیگنی آنی چاہیے یا پھر دی پی بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ وی پی کے مستند زیادہ ہوں گے۔

رسائل و مسائل

مجبوری کی توضیح

خط

عرض خدمت ہے کہ رسالہ زندگی ماہ اکتوبر ۱۹۶۳ء نظر سے گزرا اور رسائل و مسائل میں بینک کے سود سے متعلق جو سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں آپ نے اچھی وضاحت تو کر دی ہے لیکن آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ ”مجبوری کی بنا پر ایسا کیا جاسکتا ہے“ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آسکی اور شاید بہت سارے زندگی کے ناظرین اس جملے کو نہ سمجھ سکیں گے برائے مہربانی آئندہ شمارے میں اس کی وضاحت فرمادیں۔

جواب

میں نے اپنے جواب میں جو عبارت لکھی تھی وہ یہ ہے:-

”مسلمان کو جہاں تک ممکن ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہاں مجبوری کی حالت میں ایسا کیا جاسکتا ہے۔“

اس مسئلے میں مجبوری کی حالت سے میری مراد یہ ہے کہ اگر کثیر رقم کی حفاظت کا کوئی معقول اور قابل اطمینان انتظام نہ ہو سکے اور بینک میں داخل کیے بغیر اس کے ضائع ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہو تو استحفاظہ کے لیے رقم بینک میں محفوظ کرائی جاسکتی ہے۔

یہ مجبوری کی حالت، مختلف اشخاص و افراد اداروں اور مقامات کے لحاظ سے متعین ہوگی اس کے لیے کوئی لگا بندہ قاعدہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں بعض بڑے ادارے ایسے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ وہ بطور خود کسی بڑی رقم کی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں تو وہ بینک میں روپیے جمع کرنے پر مجبور نہ ہوں گے اور جو ادارہ یا ایسی اشیاں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ خود حفاظت کر سکے یا کسی غیر سودی اور قابل اعتماد ادارے کے ذریعہ حفاظت کرائیں، اس کے لیے مجبوری

کی حالت پیدا ہو جائے گی غرض یہ کہ کوئی شخص ہو یا نارہ اسے خدا کو حاضر و ناظر جان کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ مجبوری کی حالت پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔

معمہ بازی کا کاروبار ناجائز ہے

سوال

مسلمانوں میں معمہ بازی، وہابی طرح پھیلتی جا رہی ہے، بہت سے رسائل و اخبارات یہ کاروبار کر رہے ہیں ان میں سے بعض افراد اس کو گیم آف سکیل کہتے ہیں اور اس کے ناجائز ہونے میں شبہ نہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ شرعی طور پر بتائیے کہ یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز اگر ناجائز ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب

حصول مال کی خواہش انسان کی طبیعت میں داخل ہے اور وہ طبعی طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ جب تک اپنی حد پر قائم رہتی ہے، ہر شخص کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہوتی ہے اور معاشرے کے لیے بھی، لیکن جب یہ اپنی حد سے آگے بڑھتی ہے تو فساد شروع ہو جاتا ہے۔

معاشری طور پر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے شیطان نے انسان کو بیت سی تدبیریں سکھائی ہیں ان میں سے ایک بڑی تدبیر جو ہے جوے کی اصل یہ ہے کہ انسان محض قلیل رقم صرف کر کے کثیر رقم پر ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، اس میں نفع و نقصان کا دار و مدار محض بخت و اتفاق پر ہوتا ہے۔ بت سے لوگ جیت جاتے ہیں اور قسمت ہی سے ہار جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب میں پانسوں اور تیروں سے جو اکھیلے تھے اور اب اس کے سیکڑوں طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ میں طریقوں میں سے ایک طریقہ ”معمہ بازی“ بھی ہے جوئے سے چونکہ معاشرے میں بڑی خرابیاں واقع ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تاکید کے ساتھ حرام قرار دیا ہے۔ شراب، ہوا، بتوں کے خان اور پانسوں کو ایک ہی آیت میں حرام کیا گیا ہے اور ان سب کو گنہ گاری اور شیطانی کام کہا گیا ہے اور مسلمانوں کو پوری تاکید کے ساتھ ان سے پرہیز کا حکم دیا گیا ہے۔

جو لوگ معمر بازی کو گیم آف اسکیل سمجھتے ہیں، ان کو انصاف کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ پانسوں کے ساتھ جوا کھیلنے میں اور معمر بازی میں کوئی بنیادی فرق موجود نہیں ہے۔ پانسل میں بھی اصل مدار قسمت اور اتفاق پر ہوتا ہے اور معمول میں بھی جیتنے کا دار و مدار محض قسمت اور اتفاق پر ہوتا ہے۔ تعجب ہے کہ لائٹری کو تو لوگ جوا سمجھتے ہیں اور معمر بازی کے جوا ہونے میں شبہ کرتے ہیں حالانکہ معمر بازی لائٹری سے بدتر قسم کا جوا ہے۔ لائٹری میں تو صرف روپیہ برباد ہوتا ہے۔ اور معمر میں روپیہ اور وقت دونوں غارت ہوتے ہیں۔ آخر کون شخص اس کو انصاف قرار دے سکتا ہے کہ ہزاروں افراد کو برباد کر کے دس میں افراد اپنی جھولیاں بھر لیں۔ بڑے بڑے معمر باز فیس کے نام سے لاکھوں روپیہ جمع کرتے ہیں، معمر حل کرنے والوں میں دو چار کو دس میں ہزار دے دیتے ہیں اور باقی رقم ان کی موٹی تو ندیں پیچ جاتی ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، صریح ظلم ہے اس سے ہر اس شخص کو بچنا چاہیے جو آخرت کے عذاب و ثواب پر ایمان رکھتا ہے۔ اسلامی شریعت نے ہر ایسے معاملے کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں نفع اور نقصان کی بنیاد محض قسمت اور اتفاق پر ہو اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ معمول میں نفع اور نقصان قسمت اور اتفاق ہی پر موقوف ہوتا ہے۔

روپیہ اور وقت کی بربادی کے علاوہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی پہنچتا ہے کہ معاشرے کے ہزاروں افراد ذہنی اور عملی طور پر سست، کاہل، محنت سے جی چرانے والے اور مغلیج بن کر رہ جاتے ہیں اور اب تو معلوم ہوا ہے کہ بے حیائی کو پسند کرنے والے لوگ اس کو بے حیائی پھیلانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سے حروف اس طرح مرتب کیے جاتے ہیں کہ ان کا حل کوئی فحش لفظ بنتا ہے۔

(سید احمد قادری)

جوئے کی حرمت

اے مومنو! بلاشبہ شراب اور جوا اور بتی کے تھان اور پانسوں کے تیر گندگی اور شیطانی کام ہیں تو ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

(المائدہ ۹۰)

رُودادِ مجلسِ شوریٰ

منعقدہ ۶ ستمبر تا ۱۰ ستمبر ۱۹۶۳ء

۶ ستمبر ۶۳ء کو بعد نماز جمعہ مولانا ابواللیث صاحب اصلاحی ندوی امیر جماعت اسلامی ہند کی صدارت میں جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا اجلاس شروع ہوا۔ جناب کے سی عبداللہ صاحب جناب شمس پیرزادہ صاحب، مولانا نظام الدین صاحب، جناب انعام الرحمن خاں صاحب، جناب محمد مسلم صاحب، مولانا محمد عزیز صاحب، جناب انیس لدین احمد صاحب، جناب افضل حسین صاحب، جناب محمد شفیع صاحب، مولانا ناصر الدین صاحب، جناب محمد یوسف صاحب صدیقی، جناب سید حامد علی صاحب، جناب سید حامد حسین صاحب اور محمد یوسف قسیم جماعت شریک اجلاس تھے۔ جناب محمد عبدالحی صاحب کچھ تاخیر سے پہنچے اور اگلے روز صبح کی نشست سے شریک اجلاس ہو سکے۔

اجلاس کا آغاز مولانا محمد عزیز صاحب کی تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ ایجنڈے کی خاں دفعات جماعت اسلامی کے کچھ اندرونی معاملات و مسائل سے متعلق تھیں جن میں دستور جماعت کے بارے میں بعض ترمیمات پر غور کرنا بھی شامل تھا جس کی تجویز ایک رکن شوریٰ کی طرف سے پیش ہوئی تھی۔ ان امور و مسائل کے سلسلے میں فیصلے ہوئے۔ دستور کے سلسلے میں جو ترمیمات پیش ہوئیں ان سے مجلس نے اتفاق نہیں کیا۔

عام حالات و مسائل پر بھی کچھ غور و خوض کیا گیا۔ شوریٰ نے اہمیت کے ساتھ سہ لسانی فارمولے کے نفاذ سے پیدا شدہ صوت حال پر تفصیل سے غور کیا اور حسب ذیل قرار نامہ منظور کیا۔

ملک کی مختلف ریاستوں کے نصاب تعلیم اور درسیات کے ذریعے جس طرح سہ لسانی فارمولا مسلمان بچوں کے دل و دماغ مسموم کیے جا رہے تھے۔ یہی چیز کیا کم ہونا کہ فقہی کتب بعض ریاستوں خصوصاً یوپی میں سہ لسانی فارمولا جس شکل میں نافذ کیا جا رہا ہے اس کا عملی نتیجہ یہ

ہو گا کہ مسلمان بچے سرکاری اسکولوں میں نہ صرف یہ کہ اردو کی تعلیم سے محروم رہیں گے بلکہ ان کو مجبوراً سنسکرت پڑھنا پڑے گی اور اس طرح وہ اپنی اس زبان ہی سے دور نہیں ہو جائیں گے جس میں ان کا تہذیبی سرمایہ ہے بلکہ سنسکرت زبان کے ذریعہ ان کے دل و دماغ میں مثبت طور پر وہ عقائد و خیالات داخل ہوں گے جو اسلام کے منافی ہیں۔

مجلس شوریٰ اس صورت حال کو سخت تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے اس کی مذمت کرتی ہے اور حکومت سے پُر زور مطالبہ کرتی ہے کہ جو بچے اردو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اردو تعلیم کا بندوبست کیا جائے اور ایسی صورت حال نہ پیدا کی جائے جس میں وہ اردو کے بجائے سنسکرت پڑھنے پر مجبور ہو جائیں

مجلس شوریٰ ملت کو بھی اس خطرے سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتی ہے اور ملت کی تمام جماعتوں سے اور تمام درمندا اصحاب سے اپیل کرتی ہے کہ مذکورہ اسکیم کی خطرناکی کو محسوس کریں اور اپنی آئندہ نسل کے دین و ایمان کو اس خطرے سے بچانے کے لیے مل جل کر ایک لائحہ عمل طے کریں اور باہمی اشتراک و تعاون سے اسے زیر عمل لائیں۔

مزید طے کیا گیا کہ سہ لسانی فارم کے نفاذ جس شکل میں مختلف ریاستوں بالخصوص دیہی میں کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف اردو زبان بلکہ اسلامی تہذیب کے لیے مزید خطرات پیدا ہو گئے ہیں اس لیے اس مسئلے کو پوری اہمیت کے ساتھ سامنے رکھ کر ایسی تدابیر اختیار کی جانی چاہیں جن سے ان خطرات کا انسداد ہو سکے اس مقصد کے لیے رائے عامہ کو بیدار کیا جائے اور مختلف افراد اور جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک و تعاون کی دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ ممکنہ تعاون کیا جائے

ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جو مسجدیں غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں ان مساجد کی واگذاری کا معاملہ زیر غور آیا۔ متفقہ طور پر طے پایا کہ رفقار کو متوجہ کیا جائے کہ ان کے علاقوں میں جو مسجدیں غیر مسلموں کے قبضے میں ہوں ان کو واکذارا در آ باد کرانے کی کوشش کریں اور اس کے لیے حسب ضرورت مناسب تدابیر اختیار کریں اور اس سلسلے میں حتی الموسع غیر مسلموں حکام اور مسلمانوں کے دیگر افراد اور جماعتوں کا تعاون حاصل کیا جائے۔ اس سلسلے میں جو کچھ کیا جائے اور جو نتائج برآمد ہوں ان سے مرکز کو بھی برابر مطلع کیا جاتا رہے۔

(باقی صفحہ ۶۲ پر ملاحظہ ہو۔)

تنقید و تبصرہ

تحقیق وحدۃ الوجود و الشہود مرتبہ شہناز الحق ایم اے علیگ (صفحات ۱۶۰) مبدل قیمت دو روپے
پچاس نئے پیسے۔ ناشر: پاک اکیڈمی (۱۴۱) وحید آباد۔
گیلی مار کراچی ۱۷

مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی تحقیق ایک مختصر
رسالے میں کی تھی۔ یہ رسالہ پہلے کبھی چھپا تھا لیکن اب نایاب تھا۔ مصنف مرتب کتاب جناب
شہناز الحق ایم اے کے پرانا تھا۔ انھوں نے وہ رسالہ دوبارہ شائع کیا ہے اور اس کے ساتھ
مصنف کے مفصل حالات کا اضافہ کیا ہے۔ اصل رسالہ فارسی زبان میں ہے۔ زیر تبصرہ ۶۰ صفحات
کی کتاب میں رسالہ ۵۴ صفحات میں آیا ہے اور باقی صفحات مصنف کے حالات سے متعلق ہیں اور
تبصرہ نگار کے نزدیک افادہ عام کے لحاظ سے یہی صفحات قابل قدر ہیں۔ اصل رسالہ کو سمجھنے والے
پڑھ لکھے لوگوں میں بھی بہت کم ہوں گے۔

مولانا شیخ محمد مہدی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھانہ بھون میں پیدا ہوئے اور یکم اپریل ۱۳۵۷ء کو وفات پائی
وہ عہد ہندوستان کا ہنگامہ خیز اور انقلابی عہد تھا۔ فاضل مرتب کتاب کی تحریر تھانہ بھون کے اعظم
رجال کی تاریخ پر روشنی ڈالتی ہے۔ مولانا شیخ محمد تھانوی کے جو حالات انھوں نے لکھے ہیں ان سے
انمازہ ہوتا ہے کہ مولانا کی شخصیت اس عہد کی ایک ممتاز شخصیت تھی۔ وحدۃ الوجود کے مسئلے پر مولانا
کا مختصر رسالہ ان کے علم اور ان کی ذہانت پر خود ایک دلیل ہے۔

وحدۃ الوجود کا مسئلہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور خالق و مخلوق کے درمیان
تعلق کی نوعیت سے متعلق وہ بحث ہے جس نے عربی تصدیق کو دینانی فلسفہ بنا دیا۔ وحدت وجود
اور وحدت شہود سے متعلق یہ ساری بحثیں نو وجہوں سے پیدا ہوئیں۔ فلسفۂ یونان سے اثر پذیری

اور قرآن و حدیث کے مشابہات میں غور و خوض، ان مباحث میں بڑی بڑی شخصیتوں کی دھندھلاہٹ کی نے دین کے چشمہ صاف کو گدلا کر دیا ہے۔ اس نظریے نے جو نقصان پہنچایا ہے اس پر فاضل مرتب نے بھی روشنی ڈالی ہے اور آخر میں عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان مباحث میں نہ الجھیں اور دین اسلام پر جو سادہ اور فطری ہے عمل کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے خواص نے عوام کو اس یونانی تصوف اور اس کے معتقدات و لوازمات کے چکر میں اس طرح پھنسا دیا ہے کہ وہ اسی کو اصل دین سمجھنے لگے ہیں۔

اس کتاب نے مولانا شیخ محمد تھانویؒ کے حالات زندگی اور ان کی ایک علمی یادگار کو محفوظ کر دیا ہے۔ (ع۔ ق)

للعلماء المحرم عبد اللطیف التتوی السندی -
ذوب ذبایات الدراسات (عربی) صفحات ۹۹۰ مجلد مع گرد پوش۔ ناشر:- لجنۃ احیاء
الادب السندی، سندھ سبلی بلڈنگ۔ بندر روڈ۔ کراچی۔

سندھ کے علماء و ادباء نے اپنے پیچھے جو علمی و ادبی سرمایہ چھوڑا ہے اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک نیم سرکاری ادارہ لجنۃ احیاء الادب السندی (سندی ادبی بورڈ) کے نام سے قائم ہوا ہے زیر تبصرہ کتاب اسی ادارے کی طرف سے شائع کی گئی ہے۔ عربی ٹائپ میں تقریباً ایک ہزار صفحات کی کتاب شائع کر کے ادارے نے قابل قدر علمی خدمت انجام دی ہے۔ کتاب کا پورا نام ذوب ذبایات الدراسات عن المذاهب الاربعۃ المتناسبات ہے۔ یہ کتاب، دراسات اللیب فی الاسوۃ الحسنۃ باللحبیب کا جواب ہے۔ دراسات اللیب، شیخ محمد معین بن الشیخ محمد امین سندی متوفی ۱۳۱۵ھ کی ہے اور اس کا جواب ذوب ذبایات الدراسات شیخ محمد عبد اللطیف بن الشیخ محمد ہاشم سندی متوفی ۱۳۱۵ھ نے لکھا تھا۔ یہ دونوں کتابیں تقلید و عدم تقلید کے موضوع سے متعلق ہیں۔ دراسات اللیب علمائے اہل حدیث میں بہت مقبول کتاب ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں بکثرت اس کے حوالے دیتے ہیں۔ زیر تبصرہ کتاب سے راقم الحروف کی جو نئی بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دراصل کے مصنف دراصل شیعہ تھے اور تفسیر کر کے غیر مقلد بن گئے تھے۔ علامہ شیخ محمد عبد اللطیف نے

مقدمہ کتاب میں دلائل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر واقعہ یہی ہے تو پھر وراست الالبیب کی علمی حیثیت بہت مجروح ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے مباحث پر اظہار خیال موجب طوالت بھی ہے اور لاماصل بھی۔ اس لیے اس سے قطع نظر کرنا ہی مناسب ہے۔ یہ کتاب مولانا محمد عبدالرشید نعمانی کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ جدید انداز میں اس ضخیم کتاب کی کئی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں جن سے کتاب کی افادیت بڑھ گئی ہے اور اس سے استفادہ آسان ہو گیا ہے۔ کتاب پر قیمت درج نہیں ہے۔ (ع۔ ف)

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی صفحات ۲۴۰ کاغذ، کتابت
تحریک اسلامی کا آئندہ لائحہ عمل طباعت بہتر۔ مجلد مع گرد پیش قیمت نین روپے۔
ناشر: اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، اسی شاہ عالم مارکیٹ لاہور۔
اس کتاب کے طبع دوم میں ناشر رقم طراز ہیں:-

فروری ۱۹۷۰ء کے تیسرے ہفتے میں جماعت اسلامی پاکستان کے ارکان کا ایک اجتماع عام بھاولپور ڈویژن کے ایک غیر معروف قریے اچھی گڑھ میں اس غرض کے لیے منعقد ہوا تھا کہ جماعت کے پچھلے کام اور آئندہ لائحہ عمل کے متعلق ایک واضح اور قطعی فیصلہ کیا جائے۔ اس موقع پر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے ایک مفصل قرارداد پیش کی تھی اور اس کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے ایک طویل تقریر کی تھی تاکہ ارکان جماعت اس پالیسی کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں جس پر ابتدا سے کب تک یہ جماعت چلتی رہی ہے اور اس لائحہ عمل کے بھی ہر پہلو سے بخوبی واقف ہو جائیں جو آئندہ کے لیے تجویز کیا جا رہا تھا۔ اور پھر علی وجہ البصیرت ایک فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ان تمام حضرات کو بھی اپنا نقطہ نظر اور اپنی تجاویز پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا جو اس سے مختلف رائے رکھتے تھے۔ تین دن کے غور و خوض اور ہر نقطہ نظر کے متعلق تفصیلی بحث سن لینے کے بعد ارکان جماعت میں سے ۹۲۰ نے مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی پیش کردہ قرارداد کے حق میں اور صرف ۱۵ نے اس کے خلاف رائے دی۔ اس طرح یہ قرارداد جماعت کی ۹۸ فی صد سے بھی زیادہ اکثریت سے پاس کی گئی۔ اب وہ قرارداد اس پر مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کی تقریر ایک مستقل رسالے کی

صورت میں شائع کی جارہی ہے تاکہ ہر وہ شخص جو جماعت اسلامی اور اس کے کام کو سمجھنا چاہے اس سے فائدہ اٹھا سکے خود جماعت کے کارکنوں کے لیے بھی ان شاء اللہ اس کا مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا۔ (دیباچہ)

تبصرہ نگار بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے کام کو سمجھنے کے لیے یہ رسالہ بہت مفید ہے۔ جماعت اسلامی کی تاسیس سے لے کر ششہ تک کا ایک مفصل جائزہ اس میں آگیا ہے۔ (ع۔ ق)

(رُوداد کا بقیہ)

مجلس نے مالیگاؤں کے فسادات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور مظلومین کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کیا اور طے کیا گیا کہ مزید حالات معلوم کرنے کے لیے سید حامد حسین صاحب معاونِ قیم جماعت کو مرکز کی طرف سے بھیجا جائے اور وہ تحقیقات کے بعد اپنی رپورٹ مرکز کے سامنے پیش کریں۔ یہ بھی طے ہوا کہ ضرورت ہو تو ریلیف کا کام بھی کیا جائے۔

مسلم پرسنل لار کا مسئلہ سامنے آیا تفصیلی گفتگو کے بعد طے پایا کہ

”محکم لار میں اصلاحات کرانے کے لیے جماعت اسلامی کو الگ سے کوئی جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ جماعتی طور سے اس بات کی کوشش کی جانی چاہیے کہ دیگر جماعتیں اور ادارے جو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے درمیان حتی الوسع زیادہ سے زیادہ اشتراک و تعاون پیدا ہو سکے اور ان کوششوں کے بہتر اور قابلِ اطمینان نتائج برآمد ہو سکیں۔ اگستمبر کو مغرب کے قریب دعا پڑھا جلاس کی کارروائی ختم ہوئی۔“

محمد یوسف قیم جماعت اسلامی ہند

(اشکات کا بقیہ)

اور اَلْیَوْمَ مَا كُنْتُمْ لَكُمْ دِیْنُ كُمْ کی آیت کو اترے ہوئے تیرہ سو چوبیس سال گزر چکے ہیں۔ اب پورا قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے صرف وہ حصہ نہیں ہے جو کہ میں نازل ہوا تھا۔ جس وقت

یہ آیت اتری تھی اس وقت کے مسلمان اتنے ہی احکام کی اقامت کے مکلف تھے جتنے ان پر فرض کیے گئے تھے اور پھر جیسے جیسے شرعی احکام نازل ہوتے رہے وہ دین حق کا جزو بننے رہے اور ان کی اقامت فرض ہوتی رہی۔ اللہ نے نماز فرض کی وہ دین کا جزو بن گئی، اس نے زکوٰۃ فرض کی وہ دین کا جزو بن گئی۔ اس نے رمضان کے روزے فرض کیے وہ جزو بن گئے۔ پھر اس نے حج فرض کیا وہ جزو بن گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے راستے میں جنگ کرو۔ قتال فی سبیل اللہ دین کا جزو بن گیا، اس نے چوری، زنا اور دوسرے جرائم کی حدیں نازل کیں وہ دین کا جزو بن گئیں، اس نے سود حرام کیا اور اس کی حرمت، دین حق کا ایک اہم قانون بن گئی، یہاں تک کہ دین و شریعت کی تکمیل کر دی گئی اور اب امت مسلمہ پورے دین کی مکلف اور اس کی امین ہے۔

مکی آیتوں میں ”دین“، ”ایمان“، ”ادب و عمل صالح“ کی جو جامع اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، مفسرین ان کی تفسیر پورے قرآن کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں نہ کہ صرف مکی آیتوں کو سامنے رکھ کر۔ اسی سورہ شوریٰ میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ٹکڑا ایسا ہے اب اگر کوئی شخص اس آیت کے تحت ان تمام اعمال صالحہ کو داخل کرے جو دینہ میں نازل ہوئے تھے تو اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ تم اس آیت کے تحت ان اعمال کو کیسے داخل کر رہے ہو جو مکے میں نازل ہی نہ ہوئے تھے۔ یہ اعتراض دین سے ناواقفیت کا اعتراض ہوگا اس لیے کہ اب ”عمل صالح“ تمام شریعت کے مجموعے کا نام ہے اسی طرح اب ”دین“ پورے مجموعہ دین و شریعت کو کہتے ہیں نہ کہ دین کے صرف ان اجزاء کو جو مکے میں نازل ہوئے تھے۔ مکی آیتوں کی تفسیر مکی آیتوں کی روشنی میں اور مدنی آیتوں کی تفسیر مکی آیتوں کی روشنی میں مفسرین کا ایک ایسا عام اصول ہے جس سے قرآن کا کوئی طالب العلم ناواقف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اقامت دین کو پوری شریعت اسلامی کی اقامت کے لیے ایک جامع اصطلاح تسلیم کرتے ہیں اور مولانا فراہی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ (العصر) کے ٹکڑے سے خلافت کا وجوب ثابت کرتے ہیں جو لوگ مفسرین اور سلف کی حمایت کے لیے اٹھے ہیں انہیں ان کے اصول اور علوم و فنون پر دسترس حاصل کرنی چاہیے ورنہ ان کا شمار سلف کے نادان و ذہنوں میں ہوگا۔

مختلف چیزوں کے لحاظ سے اقامت کا مفہوم کیا ہے؟ چند غلطیوں میں اس کی طرف بھی اشارہ کرنا

مناسب معلوم ہوتا ہے۔ یہ لفظ کسی بیٹے ہوئے انسان یا جانور کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کے معنی وہی ہوں گے جو اصل لغت میں اس کے معنی ہیں یعنی کھڑا کرنا مثلاً کَانَ زَيْدٌ قَائِمًا قَائِمَةً خَالِدٌ (زید بیٹھا ہوا تھا خالد نے اس کو کھڑا کر دیا) لکڑی یا کسی ٹھوس چیز کے لیے جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی سیدھا کرنے کے ہوں گے۔ مثلاً اَقَامَ الْعُرْدَ (اس نے لکڑی سیدھی کر دی) کسی معنوی چیز مثلاً نماز کے لیے جب یہ لفظ بولا جائے گا تو اقامت معلوۃ کے معنی اس کو پورے حدود و شروط کے ساتھ ادا کرنے کے ہوں گے کسی حد شرعی کے لیے مستعمل ہوگا تو اس کے معنی نافذ کرنے کے ہوں گے مثلاً اَقَامَ حَدَّ السَّرَقَةِ (اس نے چوری کی حد نافذ کی) کسی آئین و قانون کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی اس کو نافذ اور رائج کرنے کے ہوں گے۔ مثلاً اَقَامَ الْقَوَانِینَ اِلَیْ سَلَامَیَّةَ (اس نے اسلامی قوانین کو نافذ اور رائج کیا) ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے: لِحَدِّ یُقَامُ فِی الْاَرْضِ خَيْرٌ لِّاهْلِهَا مِنْ اَنْ یُّطْرَقَ اَوْ یُبْعَثَ صَبَاحًا (کوئی ایک حد بھی جو زمین میں نافذ کی جاتی ہے وہ اہل زمین کے لیے چالیس دن کی بارش سے زیادہ بہتر ہے) اس حدیث میں اقامت حد کے معنی نافذ ہی کرنے کے ہیں کسی حد شرعی کو نافذ کرنے کے معنی بھی ہوتے ہیں کہ اس پر ٹھیک اس طرح عمل کیا جائے جس طرح تعلیم دی گئی ہے مثلاً چوری کی حد نافذ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ تعلیم نبوی کے مطابق حکومت اسلامی کا کوئی کارندہ جو ہر کام کا تھکا کاٹ دے۔

دین چونکہ انفرادی و اجتماعی احکام کا مجموعہ ہے اس لیے کسی حکم (مثلاً نماز) کے لحاظ سے اس کے معنی اس کو پوری اور اچھی طرح ادا کرنے کے ہوں گے اور کسی حکم (مثلاً حد زنا) کے لحاظ سے اس کے معنی نافذ کرنے کے ہوں گے۔ یہ بات بھی ناقابل انکار ہے کہ دین اسلام ایک مکمل قانون حیات اور آئین زندگی ہے اس لیے اگر کوئی شخص اَقِیْمُوا الدِّینَ (دین قائم کرو) کا مفہوم یہ بیان کرے کہ دین کو نافذ کرو تو یہ مفہوم بالکل صحیح ہوگا۔ گزشتہ ماہ بتایا گیا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اَقِیْمُوا الدِّینَ میں دین کا ترجمہ آئین کیا ہے۔ اب اس ترجمے کے لحاظ سے اقامت دین کا مفہوم تنفیذ و ترویج کے سوا اور کیا ہوگا؟

ان سطور میں بال کی کھال اس لیے کھینچنی پڑی کہ بعض حضرات اقامت دین کے مفہوم کو بھی اپنے

محدود و ناقص نقطہ نظر کی وجہ سے محدود کرنا چاہتے ہیں۔

زندگی

(مجلد: سید احمد قادری)

جلد: ۳۱

شماره: ۶

رجب ۱۳۸۲ھ

دسمبر ۱۹۶۳ء

۲

سید احمد قادری

اشارات:-

مقالات:-

- ۹ جناب عبدالحق انصاری ایم۔ اے
۲۴ مولانا جلال الدین عمری
۳۷ مولانا محمد سلیمان فرخ آبادی
۵۰ مولانا محمد یوسف اصلانی
ع۔ ق

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

خدا کا آخری رسولؐ

فوز و فلاح اور قرآن کریم

قرآنی تعلیمات

تنقید و تبصرہ

- خط و کتابت و ارسال زر کا پتہ
- نمبر "زندگی" رامپور۔ یوپی
- زر سالانہ:- پانچ روپیہ — شش ماہی تین روپیہ — فی پرچہ:- پچاس نئے پیسے
- دس شلنگ شکل پوسٹل آرڈر
- مالک غیر سے۔
- پاکستانی اصحاب مندرجہ ذیل پتہ پر قوم بھجیں اور سید پیال فرمیں
- نمبر ہفت روزہ شہاب C/اشاء عالم مارکیٹ لاہور

مالک: جماعت اسلامی ہند۔ ایڈیٹر: سید احمد غریب قادری۔ پرنٹر: بلتیز۔ احمد حسن۔ طبع: دہلی پرنٹنگ کورس، محاسبہ گانا دھارا۔
دفتر اشاعت:- ماہنامہ زندگی، رامپور۔ یو۔ پی۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشکلات

(سید احمد قادری)

آج مسلمان ملکوں کا حکمران (الامام اللہ) ہنگامہ اور سوسائٹی بننا چاہتا ہے ان میں کا کوئی بھی ابوبکر اور عمر بنے کا خواہش مند نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس میں وہاں کے عوام گرفتار ہیں، لیکن یہ مصیبت اہل مرض نہیں ہے بلکہ اس کی علامت ہے۔ اصل مرض یہ ہے کہ ان ملکوں کا برسرِ اقتدار طبقہ اسلام سے نا آشنا ہے اس نے یورپ کی متعدد حکومتوں کے زیر اثر جو تعلیم و تربیت پائی ہے وہ خاص مادہ پرستانہ ہے، وہ نہیں جانتا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ شاید اس نے شعور کے ساتھ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اللہ رسول اور آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کے اصل سرچشمے، کتاب و سنت سے وہ بالکل بے خبر ہے اور بے فکر ہی رہنا چاہتا ہے اس کو اس بات کی قطعی ضرورت نہیں ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، وہ زیادہ تر سندھ فین کی کتابوں سے اور کچھ ادھر ادھر سے اسلام کے بارے میں ناقص معلومات حاصل کرتا اور اپنی تقریروں اور تحریروں میں اسلام کی اٹی سیدھی مدح و ثنا کرتا ہے اور مدح و ثنا بھی مسلمان عوام کو اس بات پر مطمئن کرنے کے لیے کرتا ہے کہ وہ اسلام کا بڑا عقیدت مند ہے حالانکہ اسلام سے اس کو محض نسلی اور جذباتی قسم کا تعلق ہے اور بس۔

اسلامی ممالک کے عوام نے بیرونی طاقتوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں انھوں نے اس کے لیے مسلسل اور انتھاک محنت کی ہے، سخت مشقتیں برداشت کی ہیں، اور مثال کے طور پر الجزائر کے عوام نے جان و مال کی ایسی قربانی دی ہے کہ آزادی وطن کی تاریخ میں اس کی مثال

نہیں ملتی، لیکن آزادی ملنے کے بعد بہت جلد ان پر حقیقت منکشف ہو گئی کہ جس آرزو اور جس تمنائیں انہوں نے یہ قربانیاں دی تھیں اس کا حصول اب پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ اپنے دین و مذہب، کیش و آئین، تہذیب و تمدن اور قومی و ملی انفرادیت کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور جب ان کا ملک بیرونی جوے سے آزاد ہو گا اور وہ خود اس خاردار اور بے رحم ڈنڈے سے نجات پائیں گے جو انہیں دینی و اخلاقی تباہی کی طرف ہانک رہا ہے تو ان کا دین آزاد ہو جائے گا، ان کی تہذیب آزاد ہو جائے گی ان کی اخلاقی قدریں آزاد ہو جائیں گی اور ان کے ملک میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو خلافت راشدہ نہ ہو، اس کا عکس اور برعکس ہوگا، لیکن آج ٹینیشیا سے لے کر انڈونیشیا تک ہر جگہ کے عوام زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ — وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتوں نے اپنا خاردار اور بے رحم ڈنڈا اپنے شاگردانِ رشید کے ہاتھوں میں تھام دیا ہے اور وہ انہیں ٹھیک سی تباہی کی طرف ہانک رہے ہیں جس کی طرف بیرونی ہاتھ ہانک رہے تھے اور ستم یہ ہے کہ ان اندرونی ہاتھوں نے اس ڈنڈے پر اسلام اور قومی و وطنی محبت کا غلاف بھی چڑھا لیا ہے۔

مغربی تہذیب کے درخت کی جڑ، آخرت فراموشی اور اس کا پھل دنیا پرستی ہے، آخرت فراموشی اور دنیا پرستی نے منطقی نتیجے کے طور پر انسانوں کے سامنے ان کی زندگی کا صرف ایک ہی نصب العین پیش کیا ہے اور وہ ہے مادی ترقی۔ یہی نصب العین اشتراکیت کے نمائندوں کے سامنے بھی ہے اور سرمایہ دارانہ نظام کے نمائندوں کے سامنے بھی، ایک کا آئیڈیل اسکریہ اور دوسرے کا واشنگٹن۔ اس نصب العین نے لمحہ و غیر لمحہ دونوں کی منزل مقصود ایک کر دی ہے۔ مسلمان حکومتوں میں سے چند کے سامنے واشنگٹن ہے اور چند کے سامنے ماسکو، عہد رسالت کا مدنیہ ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل ہے۔

شمال کے طور پر اسی نصب العین کی یکسانی نے ہمارے بھارت کے پنڈت جواہر لال نہرو اور مص کے جمال عبدالناصر کو ملکی و وطنی ارتقار کے لحاظ سے بے حد متحد الخیال بنا دیا ہے۔ راجستھان پر زلزلے کا ٹکڑا آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر ایک مخصوص کتابچہ شائع کر رہی ہے۔ اس کتابچے میں ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا ایک پیغام شامل ہے۔ اس پیغام میں دو فرماتے ہیں:-

کانگریس کس چیز کی علم بردار ہے؟ یقیناً صرف الکشن لڑنے کے لیے نہیں، نہ صرف حکومت کرنے کے لیے حکومت صرف اس حد تک ضروری ہے جس حد تک وہ ہمارے مقاصد اور نصب العین کے حصول میں مدد و معاون ہو۔

وزیر اعظم نے مزید کہا ہے۔ نصب العین ہمارے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے اور ان کو غریبی کی لعنت سے نجات دلانا ہے اور ہمارا یہ خیال ہے کہ نظریاتی اور عملی دونوں لحاظ سے یہ نصب العین ایک ایسے سماجی نظام میں پورے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد سوشلسٹ بنیاد پر ہو کہ ایک ایسا سماجی نظام کھڑا ہو سکے جو ہر شخص کو ترقی کا موقع دے اور موجودہ معاشی اور منہج کو ختم کر سکے۔

انھوں نے کہا ہے کہ سوشلزم محض کوئی فرضی اور تصوراتی چیز نہیں ہے بلکہ جدید دنیا میں ایک قابل عمل نظریہ ہے۔ یہ سوشلزم کیا شکل اختیار کرے گا اس کا فیصلہ ہمارے ملک کے حالات و ماہیت کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔

انھوں نے کہا ہے لیکن ایک چیز کو ذہن میں صاف رہنا چاہیے وہ یہ کہ سوشلزم کو جمہوریت کے ساتھ آنا چاہیے اور اس کے لانے کے تمام طریقے پراسن ہونے چاہیں۔

قومی آواز یکم نومبر ۱۹۵۷ء

اس کے بعد دیکھیے کہ جمال عبدالناصر صاحب "متحدہ عرب جمہوریہ کے قومی منشور" میں کیا فرماتے ہیں۔

"اشتراکیت سماجی ترقی کا راستہ ہے، قومی دولت میں ہر شہری کے لیے مساوی مواقع کا نظام"

کیے بغیر سماجی آزادی حاصل نہیں کی جاسکتی، اس کا مطلب قومی دولت کا شہریوں میں از سر نو

تقسیم کرنا نہیں ہے بلکہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ قومی دولت کی بنیادوں کو وسیع کیا جائے

تاکہ اس میں محنت کش عوام کے جائز حقوق شامل ہو سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشتراکیت خوش حالی

اور انصاف کے اپنے دو سہاروں کے ساتھ سماجی آزادی کا راستہ ہے، مصر میں معاشی اور سماجی نظام

کے مسئلے کا حل یعنی انقلابی طریقے پر ترقی حاصل کرنا کوئی اپنی پسند اور ناپسند کی بات نہیں تھی اشتراکی

حل درحقیقت ایک ناگزیر تاریخی بات تھی جس کو عوام کے دلوں اور میوں صدی کے نصف آخر میں دنیا

کی بدلتی ہوئی حالت نے حقیقت بنا کر ناگزیر بنا دیا۔

”جست اشتر کی منصوبہ بندی وہ واحد طریقہ ہے جو تمام قومی وسائل کو — وہ چاہے مادی ہو قدرتی اور انسانی ہوں — عملی سائنسی اور انسانی طریقے سے استعمال کرنے کا ضامن ہے اور جس کا مقصد عوام کا مفاد حاصل کرنا“ ان کے لیے ایک خوش حال زندگی کو یقینی بنانا ہے، جست اشتر کی منصوبہ بندی ضامن ہے تمام موجودہ اور امکانی وسائل کے سنجیدہ استعمال کی۔“

تیسری جگہ فرماتے ہیں :-

”دس سال میں اپنے معیار زندگی کو کم سے کم دو ناکہ کرنے کا جو مقصد ہر کے عوام نے انقلاب کے ذریعے اپنے سامنے رکھا تھا وہ محض نعرہ بازی نہیں تھی۔“

مساوات مرد و زن کے بارے میں ارشاد ہے :-

”عورت کو مرد کے برابر سمجھا جانا چاہیے، عورت کو وہ تمام بڑیاں آتا رہیں گنا چاہیے جو اس کی آزادانہ رفتار کو روکتی ہیں تاکہ وہ زندگی کے بننے میں اہم اور تعمیری حصہ لے سکیں۔“

ملک کے باشندوں کے لیے خوش حال زندگی اور مادی ترقی پنڈت جواہر لال نہرو کا نصب العین بھی ہے اور کرنل ناصر کا نصب العین بھی، کس قدر اتحاد ہے دونوں کے فکر و خیال میں — پنڈت جواہر لال ان لوگوں میں ہیں جو خدا تک کو نہیں ملتے اور کرنل صاحب خدا، رسول، آخرت، سب کو مانتے ہیں، لیکن ملک کی سماجی و معاشی ترقی اور حیات اجتماعی کے ارتقاء کے لیے دونوں کا نصب العین اور منزل مقصود تو ایک ہے ہی، راستہ بھی ایک ہے۔ دونوں ایک ہی راہ کے راہی اور ایک ہی منزل پر پہنچنے والے مسافر ہیں اور انہیں دونوں پر کیا موقوف ہے دنیا کی ہر حکایت، اسی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔

مغربی تہذیب نے زندگی کا جو نقطہ نظر اور جو نصب العین پیش کیا ہے وہ دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والا نہیں بلکہ توڑنے والا ہے۔ یہ انسانوں کو قوم پرستی، وطن پرستی، علاقہ پرستی اور اس طرح کی بہت سی پرستشوں کی لعنت میں گرفتار کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں کے باشندے بھی اپنی ذہنی الگ بجاتے ہیں۔ اپنے وطن ہی کو اپنا معبود سمجھتے اور اس کی حفاظت اور نام نہاد ترقی کی راہ میں ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کی تازہ بتاؤ مثال ’مرکشیا‘ اور الجزائر کی جنگ ہے۔ ابھی فرانس کا اقتدار ان ملکوں سے پوری طرح ختم بھی نہیں ہوا ہے کہ یہ دونوں اپنی

میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے ہیں۔ کل تک وہاں کے مسلمان فرانسیسیوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے اور آج مرکش اور الجزائر کے مسلمان خود ایک دوسرے کو گولی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مرکش کی پشت پر فرانس، امریکہ اور اسپین کا ہاتھ ہے اور الجزائر کی پشت پر جمال عبدالناصر کے واسطے سے روس کا دستِ شفقت — آخرت فراموشی اور دنیا پرستی کی یہ کیسی عبرت ناک مثال ہے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ مقلب القلوب ہے وہ جب چاہے دلوں کو بدل سکتا ہے لیکن بظاہر حالات اس کی توقع نہیں ہے کہ مسلمان حکمرانوں کے دل بدل جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے بارے میں اللہ کا دستور یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قدرت کا زور استعمال کر کے دلوں کو بدل دے بلکہ وہ انہیں دلوں میں اپنی ہدایت کا نور ڈالتا ہے جو اسے قبول کرنے پر آمادہ ہوں۔ مسلمانوں کا برسرِ اقتدار طبقہ صرف یہی نہیں کہ بذاتِ خود آمادہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اپنے ملکوں کے تمام باشندوں کے دل بھی اسلامی طریقِ زندگی سے پھر دینا چاہتا ہے اسی پر بس نہیں وہ آگے بڑھ کر خود اسلام کا ایک ایسا ایجنڈا تیار کرنے پر تیار ہوا ہے جو یورپ، امریکہ اور روس کے ترقی یافتہ ملکوں کے لیے قابلِ قبول ہو، وہ ایک ایسا اسلام کا خواہش مند ہے جس میں مغربی تہذیب کے تمام لوازم کھپ سکیں۔

یہ صورت حال ان تمام لوگوں کے لیے زبردست چیلنج ہے جو خلوص کے ساتھ اس اسلام پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور اس طریقِ زندگی کو پسند کرتے ہیں جس کا نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔

بلاشبہ ہر مخلص مسلمان ذمہ دار ہے کہ اس چیلنج کا جواب دے لیکن اس کی سب سے زیادہ ذمہ دار علماء پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا عالمِ دین ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ان پر دین کی حفاظت و تقویت کی ذمہ داری زیادہ ہو، وہ براہِ راست کتاب و سنت سے واقف ہیں، دین کا تفصیلی علم رکھتے ہیں، دلائل سے واقف ہیں۔ اس کی برکتیں جانتے ہیں اور سچے دل سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام دین و دنیا کی خوبیوں اور بھلائیوں کا جامع اور خالص دارین کا ضامن ہے۔ وہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کی بے اعتدالیوں سے محفوظ ایک معتدل اور ہمہ گیر نظامِ زندگی ہے۔ و زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل سے بھی ماننے میں کہ اسلام قیامت تک تمام حالات اور تمام زمانوں میں قابلِ عمل ہے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں

آسکتا جب اس کے احکام فرسودہ اور بے کار ہو جائیں۔ عیلم یقین ان پر ایک عظیم ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ذمہ داری کو جو چیز بڑھاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی عامۃ المسلمین دینی امور و احکام میں انہیں پر اعتماد کرتے ہیں اور ابھی وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہوئے ہیں۔ اگر انھوں نے عوام کو یورپی و امریکی ملاؤں کے استدلال سے بچانے کی سعی نہیں کی تو بے دینی اور اتحاد ان کے اندر بھی پھیل جائے گا اور حالات قابض سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر وہ خدا کو کیا منہ دکھائیں گے اور اس کی باز پرس کا کیا جواب دیں گے۔

ایک تیسری وجہ اور ہے جو ان کی ذمہ داری کو بہت بڑھاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر جگہ آزادی وطن کی جدوجہد میں انھوں نے سرگرم حصہ لیا ہے اور نہ صرف مزاج کی اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر وہ حصہ نہ لیتے تو مسلمان عوام سر سے کفن باندھ کر میدان میں کبھی نہ کودتے۔ یہ علماء اور دیندار رہنما تھے جنھوں نے آیات قرآن اور احادیث رسول سنا کر مسلمانوں کو یقین دلایا کہ آزادی وطن کی کوشش دراصل آزادی اسلام کی کوشش ہے اور اس میں حصہ لینا جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر وہ یقین نہ دلانے تو مغربی ملا لاکھ سرٹیکتے رہتے اس راہ میں مسلمان عوام کبھی جان مال آبرو کی وہ قربانیاں پیش نہ کرتے جو انھوں نے پیش کر رکھی ہیں۔ اگر اس جدوجہد میں عوام نے مغرب پرستوں سے دھوکا کھایا ہے تو علماء کے واسطے سے کھایا ہے براہ راست وہ فریب میں مبتلا نہیں ہوئے اس لیے کہ دینی فتوؤں کے معاملے میں انہیں علماء پر اعتماد تھا نہ کہ مغربی ملاؤں پر۔ ٹیونیشیا سے انڈونیشیا تک ہر ملک میں یہی ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں کے بارے میں میرا علم کتابی و اخباری علم ہے لیکن جہاں تک اپنے ملک کی تحریک آزادی اور تحریک پاکستان کا تعلق ہے میں اس کے اندر سے ہو کر گزرا ہوں اور مشاہدے و تجربے کی بنیاد پر مجھے معلوم ہے کہ اگر علماء اس کا ساتھ نہ دیتے تو مغرب پرست لیڈر کبھی بھی مسلمان عوام کا خون گرم نہیں کر سکتے تھے۔ آزادی ملی، لیکن یہ دیکھ کر دل خون ہوا جاتا ہے کہ اسلام آزاد تو کیا ہوتا وہ دونوں ہی جگہ پہلے سے زیادہ مظلوم و مظلوم رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مغرب پرستوں نے جھوٹے وعدے کیے تھے تو کیا علماء نے بھی عوام کو غلط یقین دہانی کرائی تھی؟ علماء کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا۔

اگر انھوں نے غلط یقین دہانی نہیں کرائی تھی بلکہ یورپی اماموں کے شاگردوں نے انہیں دھوکا دیا، ان سے جھوٹے وعدے کیے اور اقتدار پر پیرتسمہ پا کی طرح قابض ہو گئے تو اب کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں

ہے کہ وہ مغربی تہذیب کے چیلنج کا جواب دیں اور ان ذلیل شاگردوں کی ہراس سازش کو ناکام بنانے کے لیے، سر و صرطی بازی لگا دیں جو وہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔
 بلاشبہ یہ اُن کے علم کا تقاضا ہے، اُن کے ایمان کا تقاضا ہے، اُن کی یقین دہانیوں کا تقاضا ہے اور ان کی شرافت و دیانت کا تقاضا ہے۔

علماء مجھ جیسے طالب العلم سے زیادہ بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری سے کس طرح عہدہ برائوں لیکن ذیل کی چند باتیں تو بالکل سامنے کی باتیں ہیں جو اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری قرار پاتی ہیں۔

۱۔ سب سے پہلی بات جو اول قدم کی حیثیت رکھتی ہے، یہ ہے کہ وہ بنیادی فقہی مسائل پر جنگ و جدال اور آپس کی تفسیق و تضلیل بالکلیہ بند کر دیں۔

۲۔ غلبہ اسلام کو روکنے والی طاقتیں، مال و زر اور عہدہ و منصب کا لالچ و لاکر، علماء کو آپس میں لڑنا چاہتی ہیں۔ ہر عالم کو اس طرح استعمال ہونے سے قطعاً انکار کر دینا چاہیے۔

۳۔ انہیں اپنی توجہ ان برائیوں کو مٹانے کی طرف لگانا چاہیے جن کا برائی ہونا آج بھی امت مسلمہ کے نزدیک مسلم ہے۔

۴۔ انہیں متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف، صفت آرا ہونا چاہیے جو ملک میں الحاد اور اخلاقی انارکی پھیلاتے چاہتے ہیں۔

۵۔ انہیں اپنے اوقات اس بات پر صرف کرنے چاہیں کہ وقت کے چھائے ہوئے باطل نظریات کا اچھی طرح علم حاصل کریں اور پھر عقل و مؤثر انداز میں ان کی تردید کریں۔

۶۔ انہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ نسل، وقت کے تمام علمی تجھیاریوں سے مسلح ہو کر اسلام کی سپاہی بنے۔

۷۔ جو لوگ براہ راست، اقامت دین اور انقلاب قیادت کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کا ساتھ اگر وہ نہ دے سکیں تو ان کی راہ روکنے سے ضرور پرہیز کریں۔

اسلامی اخلاقیات کی دینی بنیادیں

جناب عبدالحق انصاری ایم اے (علیگ)

اسلام ایک مربوط نظام
 زندگی ہے۔ اسلامی عقائد | اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد کے درمیان دو گونہ تعلق

اور اسلامی اخلاق کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت کو 'عملی' اور دوسرے کو 'فکری' کہا جاسکتا ہے۔ عملی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اخلاقی زندگی کی تشکیل میں اسلامی عقائد کی بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ قرآن و سنت کے ایک سرسری مطالعہ سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو بیدار کرنے اور قوی بنانے، خیریت محبت اور شر سے نفرت پیدا کرنے، فضائل و خیرات میں سبقت کرنے، برائی کو مٹانے اور بھلائی کو پروان چڑھانے، مشکلات و مصائب میں صبر و استقامت دکھانے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے، حقوق ادا کرنے، اور تعلقات میں ایثار و قربانی کی راہ اختیار کر کے، شر کے محرکات کے خلاف اندر اور باہر جہاد کرنے وغیرہ کاموں میں خدا سے خوف و محبت، آخرت کی کامیابی کی امید اور ناکامی کے خوف، تعلق بالرسول اور اتباع سنت نبوی کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ اسلامی عقائد ابتدائی اخلاق کے اکتساب میں نہ صرف معاون ثابت ہوئے ہیں بلکہ انھیں صحیح نقطہ پر لگانے کے لیے بھی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا ایک فلاح حسن ہے لیکن اسلامی نقطہ نظر سے یہ فعل صحیح معنی میں اخلاقی قدر و قیمت کا حامل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ اسے خالصتہً لوجہ اللہ کیا جائے۔ اسلامی اخلاق کی بلندیوں تک رسائی کے لیے اسلامی عقائد پر گہرا اور بیدار یقین شرط لازم ہے۔ جب تک خدا اور آخرت کے بارے میں اسلامی عقائد قلب

کی گہرائیوں میں جا گزریں نہ ہو جائیں اور احساس و عمل ان کے تابع نہ ہو جائیں اس وقت تک اسلام کی بلند ترین اخلاقی زندگی وجود میں نہیں آسکتی۔

اسلامی عقائد کو اخلاقی زندگی کی تعمیر میں جتنی اہمیت حاصل ہے اتنی ہی اہمیت انھیں اخلاقی تصورات اور نظریات کی تشکیل میں بھی حاصل ہے۔ اسلامی اخلاق اور عقائد کے درمیان تعلق کی یہ دوسری نوعیت ہے جسے 'فکری' کہا گیا ہے۔ خدا، کائنات اور انسان سے متعلق اگر اسلام کی تعلیمات پیش نظر نہ ہوں تو خیر و شر، صائب و غیر صائب، فرض و حرام، مستحب و مکروہ، اباحت و خصیت، قصد و محرم، تلذذ و عواقب، فضائل و رذائل، سعادت و شقاوت، جیسے اخلاقی مسائل کے بارے میں اسلام کا صحیح نقطہ نظر معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی ذات و صفات، حیاتِ آخرہ، مقامِ رسالت اور ختمِ نبوت کے بارے میں اسلامی نظریات اخلاقی فکر کے ہر گوشے کو اس حد تک متاثر کرتے ہیں کہ انھیں ملحوظ رکھے بغیر اخلاقی فکر کو استوار نہیں کیا جاسکتا۔

اسلامی عقائد کو اسلامی اخلاق کی بنیاد قرار دینے کا مفہوم

اسلام کے بنیادی عقائد کو اسلامی اخلاق کی بنیاد قرار دینے سے میری مراد یہ ہے کہ اسلام کے اخلاقی تصورات و نظریات کی تشکیل میں اسلامی عقائد کا محیط رکھنا ضروری ہے۔ انھیں نظر انداز کر کے جو نظریہ اخلاق قائم کیا جائے گا وہ اور جو کچھ بھی ہو اسلامی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو اس سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا اخلاقی فکر ایک حد تک اسلامی عقائد سے مستنبط ہوتا ہے۔ اس بات کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد فکری ترتیب میں اسلامی اخلاق سے پہلے آتے ہیں اور اسلامی اخلاق سے خود مستنبط نہیں کیے جاسکتے۔

اسلامی عقائد کو اسلامی اخلاق کی بنیاد قرار دینے کا بس اتنا ہی مفہوم ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات اسلامی عقائد اور اخلاق کے درمیان 'فکری' تعلق کی وضاحت کے سلسلے میں کہی جا رہی ہے نہ کہ عملی تعلق کی وضاحت کے سلسلے میں۔ اس مقالے میں اسلامی عقائد اور اسلامی اخلاق کا یہی فکری تعلق اصل موضوع بحث ہے اور آئندہ صفحات میں اسلامی عقائد اور اخلاق کے درمیان تعلق کے فقرے کو اسی مفہوم میں لیا جانا چاہیے۔

اسلامی عقائد کو اسلامی اخلاق کی بنیاد قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے اخلاقی

تصورات کے لیے کوئی بنیاد انسان کی فطرت میں نہیں ہے اور یہ کہ اسلام کے اخلاقی تصورات و نظریات کے لیے تنہا مآخذ و بنیاد وحی الہی اور شادات نبویہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت میں بھی اسلامی اخلاق کی بنیادیں موجود ہیں اور بہت گہری ہیں اور ان میں بنیادوں میں اسلامی اخلاق کی آفاقی نوعیت قوت اور پائنداری کا راز مضمر ہے لیکن دوسرا موضوع ہے جو فی الحال یہاں زیر بحث نہیں ہے۔

اسلامی عقائد کو بنیاد قرار دینے کے دلائل

تاریخی دلیل اسلامی عقائد اسلامی اخلاق کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس بات کی صحت پر اصولی حیثیت سے بھی غور کیا جاسکتا ہے۔ تاریخ میں جن حلقوں کی حیثیت سے بھی تاریخی حیثیت سے غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اسلامی فکر کی تاریخ میں جن حلقوں نے اخلاقی مسائل کو موضوع گفتگو بنایا ہے یا جن کی تصنیفات سے اخلاقی نظریات پر کوئی رہنمی پڑتی ہے ان کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے فہم و فکر میں اسلامی اخلاق کے مسائل اسلامی عقائد سے ہمیشہ وابستہ رہے ہیں اور بسا اوقات یہ وابستگی اتنی گہری رہی ہے کہ ان کے اخلاقی نظریات عقائد سے متعلق ان کے نظریات سے مستنبط معلوم ہوتے ہیں۔

علم کلام یہ بات علم کلام، اصول فقہ، تصوف اور فلسفہ کی تاریخ کے مطالعہ سے واضح ہوتی ہے۔ کلام میں اخلاقیات کے دو مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ ایک مسئلہ حسن و قبح کے علم کے ذریعہ سے متعلق رہا ہے اور دوسرا حسن کی انجام دہی اور قبح سے اجتناب کی ذمہ داری کی بنیاد سے۔ ان دونوں مسائل میں متکلمین کے حلقے میں کیا کیا رائیں دی گئی ہیں ان کا احاطہ مقصود نہیں ہے۔ صرف دو رایوں کے ذکر پر اکتفا کیا جائے گا جن سے توقع ہے کہ اسلامی عقائد اور اخلاق کے باہمی تعلق کی نوعیت واضح ہو سکے گی۔

اہل کلام کے ایک گروہ کا خیال رہا ہے کہ اخلاقی حسن و قبح کے علم کا ذریعہ عقل انسانی ہے اور عقل انسانی ہی اہم پر یہ لازم قرار دیتی ہے کہ فعل حسن انجام دینا چاہیے اور فعل قبح سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا گروہ اخلاقی حسن و قبح کے علم کا واحد ذریعہ شارع کے امر کو قرار دیتا ہے اور اسی کو وہ اخلاقی ذمہ داری کا واحد مآخذ سمجھتا ہے۔ دونوں گروہوں کی رائیں بالآخر ان کے ان نظریات پر مبنی ہیں جو وہ خدا کی ذات و صفات کے بارے میں رکھتے ہیں۔ یہ بات اسلامی کلام

۱۔ طالب علم کے لیے اتنی واضح ہے کہ مزید تشریح کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

اصول فقہ جائز اور ناجائز فرض و حرام مستحب و مکروہ کے فقہی مسائل حسن و قبح کے کلامی مسئلے سے اس قدر وابستہ ہیں کہ حسن و قبح کے علم اور فعل حسن کی ذمہ داری کا مسئلہ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ زیر بحث آیا ہے۔ اگرچہ فقہ میں آکر اس مسئلے کی نوعیت بہت بدل گئی ہے۔ کیونکہ یہاں صرف اخلاقی اصول و ضوابط تک بات محدود نہیں رہی بلکہ ہر وہ بات اس میں داخل ہو گئی ہے جس کے بارے میں جائز و ناجائز اور صائب و غیر صائب کا حکم لگایا جاسکتا ہے۔ اس توسیع کی وجہ سے اصل مسئلہ کے حل میں بڑی بے چیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اصولی حیثیت سے یہ مسئلہ اخلاق ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ فقہ کے ایک باب (معاملات) کا بھی ویسا ہی مسئلہ ہے۔ اصل فقہ میں بھی ان مسائل کے بارے میں رائے قائم کرنے میں آخری فیصلہ کن بات وہ نظریات بنتے رہے ہیں جو خدا کی ذات و صفات اور انسانی علم و ارادے کے بارے میں مفکرین نے قائم کر لیے ہیں۔

تصویر ۱ اسلامی اخلاق کا مثالی نقشہ کیا ہے۔ اس میں کون سی بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور کون سے عناصر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ زندگی کی غایت کیا ہے؟ حیات اخروی اور حیات دنیا کا باہمی تعلق کیا ہے؟ لذات دنیا کا کیا مقام ہے؟ روح و جسم کا باہمی رشتہ اور ان کے مفادات کی اضافی قدر و قیمت کیا ہے؟ تقرب الی اللہ اور مشاہدہ حق کے کیا معنی ہیں؟ عشق الہی فضائل و کمالات کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اسلامی تصوف میں خصوصیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ اہل تصوف نے ان کے بارے میں جو رائے قائم کی ہیں ان کے پشت پر ان کے وہ نظریات کام کرتے رہے ہیں جو وہ خدا کائنات روح و مادہ فطرت انسانی حیات بعد الموت کے متعلق رکھتے رہے ہیں۔

فلسفہ مسلمانوں نے جس فلسفہ کو پروان چڑھایا اور جو مسلم فلاسفہ کے حلقوں میں غالب رہا اگرچہ اس میں بہت سے غیر اسلامی عناصر شامل ہیں لیکن ایک حد تک اس میں اسلامی اثرات کی بھی کارفرمائی ہے۔ یہ بات عام فلسفہ کے متعلق جتنی صحیح ہے اتنی ہی فلسفیانہ اخلاق کے متعلق بھی صحیح ہے۔ مسلم فلاسفہ نے اخلاقیات کا جو تصور پیش کیا ہے اس کی بنیاد بعض مابعد الطبیعیاتی

اور نفسیاتی نظریات پر تھی ان کے اخلاقیات کو مسلمانوں میں جس قدر بھی مقبولیت حاصل ہوئی اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے مابعد الطبیعیاتی اور نفسیاتی نظریات اسلامی عقائد سے بہت حد تک ملنے ہی سمیت جس کے سبب فلسفے کے بنیادی نظریات سائنسوں میں رائج ہوئے اور جس کی وجہ سے فلسفیانہ اخلاق کو مسلمانوں کے مختلف حلقوں نے اپنایا۔

اصولی بحث | اسلامی اخلاق اسلامی عقائد کی بنیاد پر قائم ہیں۔ چنانچہ اسلامی اخلاقیات کا کوئی تصور اسلامی عقائد سے ہٹ کر قائم نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بات اصولی حیثیت سے بھی صحیح ہے۔ خدا ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کن صفات کا حامل ہے۔ کائنات سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ کیا وہ محض ایک خالق ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کیا وہ حقیقی معنوں میں اس کائنات کا مالک اور حاکم ہے؟ کیا تاریخ انسانی پر وہی حکمراں قوت ہے؟ کیا اس کی قوت اور اس کی حکمت انسانوں کے لیے ایک ضابطہ ہدایت کے ارسال میں ظاہر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا وہ رسولوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے روانہ کرتا ہے؟ کیا وہ انسان کی زندگی کا بھروسہ بنی فرما رہا ہے؟ کیا وہ مطیع کو جزا اور باغی کو سزا دیتا ہے؟ کیا وہ محتسب اور مجازی ہے؟ کیا اس کا خوف برائی سے روکنے اور اس کی محبت بھلائی کی طرف رغبت دلانے کے لیے مؤثر بن سکتی ہے؟ کیا وہ جن کی تائید و حمایت کرتا ہے اور باطل کو کچلتا اور مٹاتا ہے؟

کیا انسان کی یہ زندگی آخری ہے یا کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے؟ اور اگر آنے والی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا دوسری زندگی پھر ایک نیا موقع ہے۔ قوتوں اور کوششوں کی آزمائش کا یا وہ محض احتساب اور مجانات کے لیے مخصوص ہے؟ کیا وہ محض روح کی زندگی ہوگی یا جسم کی بھی؟

حیات آخرت اور حیات دنیا کا باہمی تعلق کیا ہے؟ کیا محض مقصود اور ذریعہ کا یا مقصود ہونے میں دونوں کو ایک مقام حاصل ہے؟ کیا اس دنیا کی اہمیت محض تیاری کی ہے اور محض آزمائش کی جگہ ہے یا اس کی تعمیر اور تشکیل خود ایک قدر و قیمت کی حامل ہے؟ زندگی کی تعمیر آخرت کی فلاح اور اطاعت خدا اور رضائے الہی کی طلب میں اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں (رسولوں) کو کیا مقام حاصل ہے؟ ان کی زندگی انسان کے لیے کن اعتبارات سے نمونہ قابل تقلید یا واجب الاطاعت ہے؟

یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جن کے بارے میں اسلام کی تعلیمات موجود ہیں۔ بہت واضح سی بات ہے کہ ان سوالات کے بارے میں جو رائے بھی قائم کی جائے گی اس کے اثرات اخلاقی زندگی ہی پر نہیں اخلاقی فکر کی تشکیل پر بہت گہرے پڑیں گے اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اخلاقی مسائل کے بارے میں انسانی فطرت کے آزادانہ مطالعہ و مشاہدے سے جس حد تک نظر پیا قائم کیے جاسکتے ہیں ان سے زندگی کے ان بنیادی مسائل میں رائے قائم کرنے میں کسی حد تک مدد تو مل سکتی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہو سکتے۔ یہ مسائل دوسری بنیادیں چاہتے ہیں۔ ایک بار جو رائے ان کے سلسلے میں قائم کر لی جائے گی اس کے اخلاقی نتائج بڑے دور رس ہو سکتے ہیں۔

مذاہبِ عالم | یہ بات کہ ان بنیادی مسائل میں جو رائے ہوتی ہے وہ اخلاقی فکر کو متاثر کرتی ہے اس کا اندازہ مذاہب کے فکری نظاموں کے تقابلی مطالعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ ہندو دھرم اور بدھ دھرم کے اخلاقی فکر کو آواگون کے نظریے نے بہت متاثر کیا ہے۔ یہ نظریہ ان دونوں مذاہب میں مشترک ہے۔ لیکن عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے ان مذاہب کے اخلاقی تصورات اس نظریے کے اثرات سے متاثر نہیں ہیں۔ ہندو دھرم اور بدھ دھرم میں اس نظریے کے اثرات کے بعد انسان کی حقیقت، خدا اور خدا اور کائنات کے تعلق کے مسائل کے سلسلے میں بنیادی اختلافات ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زندگی کی آخری غایت کے تعین کے بارے میں ان دونوں مذاہب میں فرق ہے۔

اسلام یہودیت اور عیسائیت میں اشتراک کے حدود وسیع تر ہیں لیکن گناہ اول، ہبوطِ انسانی، حضرت مسیحؑ کے کفارے کے عقیدے نے عیسائیت کے اخلاقی فکر پر جو اثرات ڈالے ہیں ان سے اسلام یا یہودیت کے اخلاقی افکار آزاد ہیں اس لیے کہ یہ دونوں مذاہب ان تصورات سے بری ہیں۔ توریت میں آخرت کی زندگی کے بارے میں جو مبہم اشارات ملتے ہیں ان کے برخلاف قرآن مجید میں آخرت کی زندگی کا نقشہ بہت واضح اور مؤثر ہے۔ اس فرق کا نتیجہ ہے کہ اسلامی اخلاقیات کی تشکیل میں آخرت کے تصور کو بڑا اہم مقام حاصل ہے جو یہودیت میں اسے نہیں ملتا۔ ان چند اشاروں سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی کے بنیادی مسائل کے بارے میں جو نظریات اور عقائد قائم کیے جائیں گے ان کے بڑے گہرے اثرات اخلاقی فکر پر مرتب

مرتب ہوں گے۔ چونکہ زندگی کے بنیادی مسائل کے بارے میں اسلام کا ایک نقطہ نظر ہے اور ایک عقیدہ ہے لازم ہے کہ وہ اسلامی اخلاق کی تشکیل میں اہم پارٹ ادا کرے۔

اس حقیقت کی اس قدر وضاحت کا سبب یہ ہے کہ موجودہ دور میں اخلاقی فکر کو مابعد الطبیعیاتی نظریات و مسلمات سے آزاد کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور اب یہ بات عصر حاضر کے اخلاقی فکر کا ایک جز بن گئی ہے جسے سوال اور بحث سے بلند ایک طے شدہ امر سمجھا جاتا ہے۔ اوپر کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگر اسلامی اخلاقیات کی تشکیل کی کوشش کرنی ہو تو اس رجحان سے بغاوت ضروری ہے اور اخلاقی فکر کے لیے مابعد الطبیعیاتی بنیادوں کا اثبات اور ان پر اخلاقیات کو استوار کرنے کے رجحان کو مدلل کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ خود ایک مستقل کام ہے جس کے لیے یہ مقابلہ تحمل نہیں ہو سکتا۔

آئندہ کی ساری بحث اس حقیقت کو تسلیم کر کے اٹھائی جائے گی۔ اگر کسی کو اوپر کی گذارشات کافی ہوں تو وہ اس حقیقت کو مان کر ان بحثوں کا مطالعہ کرے اور اگر کسی کو یہ تسلیم نہ ہو تو وہ ان بحثوں کے مطالعہ سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ کم از کم اسلامی اخلاق کی حد تک یہ بات مسلم ہے کہ اسے اسلامی عقائد سے علیحدہ اور آزاد نہیں کیا جاسکتا۔

مغربی فلسفہ اس سلسلے میں آیات و روایات کی طرف توجہ مبذول کرائی جاسکتی ہے۔ مغرب میں اخلاقیات کو مابعد الطبیعیاتی بنیادوں سے آزاد کرنے کی کوشش کا رجحان بہت نیا ہے۔ مغربی فکر کی طویل تاریخ میں اساطین فلسفہ کا غالب گروہ ایسا رہا ہے جس نے اخلاقیات کو مابعد الطبیعیاتی بنیادوں پر استوار کیا ہے ان میں افلاطون، بڑی حد تک ارسطو، آگسٹائن، ٹامس اکیویناس، پھر ڈیکارٹ، اسپینوزا، لائبیز، کانت، ہیگل، بریڈے اور برگسٹن جیسے مشاہیر کے نام پیش کیے جاسکتے ہیں۔ اخلاقیات کو مابعد الطبیعیاتی نظریات سے آزاد کرنے کی کوشش اس وقت سے زیادہ قوی ہو گئی جب سے مابعد الطبیعیات کو فلسفیانہ قوت کا غلط استعمال قرار دیا جانے لگا اور اس کو بے معنی عبارت و بیان قرار دے کر یک لخت رد کر دیا گیا۔ اس رجحان کے ابھرنے کے ساتھ فلسفیانہ فکر نے اخلاقیات کے دوسرے پہلوؤں کی طرف توجہ کی۔ مگر اس میں بھی تسکین نظر نہیں آئی۔ چنانچہ فلسفیانہ فکر اخلاقی مسائل میں اور علم کے دوسرے مسائل میں بھی یا تو تشکیک کی گھاٹیوں میں جا پہنچا

یا دوسری توجہات تلاش کرنے لگا یا پھر مابعد الطبیعیات کے مسائل اور نظریات کی معنویت کا اس پر دوبارہ انکشاف ہونے لگا ہے۔ بہر حال یہ ایک طویل داستان ہے جس کی تفصیل نہیں بیان کی جاسکتی۔ آنے والے صفحات میں ہم اس بنیاد سے آغاز کر رہے ہیں کہ اسلامی اخلاق کی تشکیل میں اسلامی عقائد ناگزیر ہیں۔ توقع ہے کہ اسلامی اخلاق اور اسلامی عقائد کے تعلق کی تفصیلی بحث خود اس رائے کی صداقت پر روشنی ڈالے گی۔

خدا

اسلامی تصورِ خدا اسلام کے بنیادی عقائد جو خدا، آخرت، رسالت، انسان اور کائنات سے متعلق ہیں ان میں سب سے ازل اور اسلامی اخلاق کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم خدا کی ذات و صفات اور اس کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اسلام نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے اس کے مطابق خدا ایک جی و قیوم ہستی ہے، جو کائنات اور انسان کی خالق، مالک، مدبر اور منتظم ہے۔ اس کی تخلیق اور اس کا نظم و انصرام اس کے ارادے، علم و حکمت اور قوت کا مظہر ہے۔ خدا نہ صرف کائنات کا مالک اور حکمران ہے بلکہ تاریخ انسانی پر بھی غالب ہے۔ فطرت کے عوامل اور حرکات اس کی مشیت کے تابع ہیں اور انسانی زندگی بھی اس کے ضابطے اور اس کی مشیت کی پابند ہے نہ کائنات کی تخلیق عبث ہے اور نہ انسانی زندگی۔ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اس کے حصول کی راہیں کیا ہیں، خالق کائنات نے اس کے سلسلے میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ انسان کی زندگی سے نہ غیر متعلق ہے اور نہ تاریخ انسانی کا تاشائی ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اور بھٹکنے کے لیے چھڑ نہیں دیا، بلکہ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسل کا ایک سلسلہ قائم کر دیا ہے جو اس کی مرضیات و ہدایات انسانوں تک پہنچانے میں اور ان پر ایمان لانے اور ان کی اتباع کو کی دعوت دیتے ہیں جو لوگ اللہ کی ہدایت پر ایمان لاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی سے سرفراز ہوتے ہیں اور جو اس کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں اور اس سے روگرداں کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔

اسلام کے خدا کا تعلق انسان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ خدا ہی انسان

روزی رساں ہے، وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، مصیبت میں ان کی دست گیری کرتا ہے، آزمائشوں میں ان کی مدد کرتا ہے، وہ نیکی کو پرہیزان چڑھاتا اور برائی کی سرکوبی کرتا ہے، گناہوں سے دور گزر کرتا ہے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھاتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے اسے وہ اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ جو اس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی آنکھ کی بصارت اور دل کا نور بن جاتا ہے، اس کی یاد قلب کا سکون اور اس کی عبادت زندگی کی قوت ہوتی ہے۔

اسلام کا خدا انسانِ پیست بلند ہونے کے باوجود اس سے بہت قریب ہے۔ کائنات سے ماورا ہونے کے باوجود اس کی حقیقی فعال قوت ہے۔ وہ سراپا علم و حکمت ہے، اور سراپا قوت و جبروت، وہ کمال رحمت ہے اور کمال عفو، اس کا غضب بے پناہ ہے اور اس کی عنایت بے پایاں۔

اسلام کا خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تخلیق و بادشاہت، الوہیت اور ربوبیت ہدایت اور رزاقیت میں اس کا کوئی سا جہی نہیں۔ سارا وجود اس کا مخلوق اور اس کے احکامات کا پابند ہے۔ فرشتے اور ارواح، رسل اور صالحین سب اس کے بندے اور تابع فرمان ہیں۔

خدا کے اسلامی تصور اور دوسرے تصورات میں فرق

خدا کا یہ تصور ان تصورات سے بہت مختلف ہے جو عام طور پر فلسفہ اور حکمت کی تاریخ میں قائم کیے جاتے رہے ہیں۔ مثلاً کبھی خدا کو ایک "فکر عظیم" قرار دیا گیا ہے جس کا وجود کائنات کی حرکت کا نقطہ آغاز ہے مگر کائنات اپنی حرکت کی ابتدا کے علاوہ کسی اور چیز میں خدا کی محتاج نہیں، بلکہ ایک مکمل اور مستقل نظام ہے جو آپ اپنی بنیادوں پر قائم ہے اور خدا کی طرح خود ازیلی اور ابدی ہے۔ خدا کا سارا فعل اپنی ذات میں تفکر کی حد تک محدود ہے۔ اسے نہ کائنات سے کوئی تعلق اور نہ انسان کی زندگی سے کوئی سروکار۔

خدا کا اسلامی تصور اس تصور سے بھی مختلف ہے جس کے مطابق خدا ایک ذات واحد ہے، بسیط، ساری صفات سے بلند اور تعلق سے ماوراء، وہ ساری کثرتوں کا مصدر حقیقی ہے اور وجود کا آخری سرچشمہ۔ وہ آخری غایت بھی ہے اور زندگی کا مقصد بھی، لیکن نہ وہ رہتا ہے، نہ ہادی، نہ ذاب، نہ الہ، نہ حاکم، نہ مالک، نہ محتجب، نہ مجازی۔

خدا کا اسلامی تصور اس تصور سے بھی مختلف ہے جس کے مطابق خدا ایک ایسا فکر (مخلوق) ہے جو جدیدیاتی اصول کے مطابق خود حرکت کرتا ہے مختلف موجودات اور حوادث کی شکل میں رونما ہوتا ہے، سارا نظام وجود جس کی خود آگاہی کا مظہر ہے اور تاریخ انسانی جس کی تحصیل ذات کی داستان ہے خدا کا اسلامی تصور اس تصور سے بھی مختلف ہے جس کی روشنی میں کائنات کی تنہا حقیقت اس کی ذات ہے اور سارا وجود محض مظہر و نائش ہے جس کی حیثیت شعبہ سے زیادہ کچھ نہیں جس کے مطابق سعادت حقیقی یہ ہے کہ انسان پر یہ انکشاف ہو جائے کہ حقیقی وجود صرف ذات واحد کم خود اس کا وجود اور ساری کائنات کا وجود جہالت کی پیداوار اور وہم کی تخلیق ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ذات واحد اور وہ خود ایک ہی ذات ہیں۔

خدا کا اسلامی تصور اس تصور سے بھی مختلف ہے جس کے مطابق خدا اس نظم و ضبط سے عبارت ہے جو کائنات میں پایا جاتا ہے، یا اس ذہن سے عبارت ہے جس کے قوانین کائنات کی مشینری کو ریاضیاتی صحت کے ساتھ چلا رہے ہیں، مگر جو انسان اس کی زندگی اور اس کی تاریخ سے بالکل بے تعلق ہے۔

اسلام کے تصور کے مطابق خدا محض ایک فکر نہیں ہے جس کا وجود کائنات کے نظم و ضبط کی توجیہ کے لیے ضروری ہو نہ وہ ایسی وحدت ہی ہے جو صفات سے عاری ہو اور جسے کثرت کی توجیہ کے لیے تسلیم کر لیا گیا ہو نہ وہ محض ارادہ ہے جو فکر سے خالی ہو اور جس کی قوت نہ کسی مصلحت کی پابند ہو اور نہ کسی حکمت کی نہ وہ محض مجموعہ ہے فکر اور ارادے کا بلکہ وہ ایک عظیم مستی ہے جو عظیم حکیم بھی ہے، قادر اور فعال بھی ہے اور رحیم و کریم بھی۔ اسلام کے تصور کے مطابق خدا وہ ذات حق و قیوم ہے جس کی رضا مطلوب ہو جس کے غضب سے دل دہل جائے، جس کے احسان سے قلب شکریہ سے لبریز ہو جائے جس کی ربوبیت اور الوہیت محبت کو بیدار کرے، جس کا عفو اور کرم باور ہی سے بچائے، جس کی تائید و نصرت مصیبت میں سہارا بن جائے، جس کی رہنمائی سے مشکلات حل ہو جائیں جس کی مدد سے بگڑے کام بن جائیں، جس کی پناہ میں آکر انسان ہر خوف سے بلند ہو جائے، جس کے بھروسے پر ہم ساری دنیا کو دعوت مبارزت دے سکیں، جس کی بندگی ہماری زندگی ہو اور جس کا تقرب ہمارا مقصد وجود

خدا کے اسلامی تصور کی وضاحت

یہ ہے مجملہ وہ تصور جو اسلام نے خدا کے بارے میں پیش کیا ہے۔ اب ہم اس تصور کے ان پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کریں گے جو اسلامی اخلاق کی بنیاد بنتے ہیں۔

تخلیق | خدا کے بارے میں قرآن مجید نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور یہ تخلیق ارادی اور حکیمانہ ہے تخلیق کی ساری صلاحیتیں علم و حکمت اور قدرت اس میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ فعل تخلیق میں وہ کسی کا نہ محتاج ہے اور نہ غلام کوئی اس کا شریک کا ہے ایک وہی تنہا خالق ہے۔

ملکیت | اس تصور تخلیق سے قرآن مجید نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ خدا اپنی تخلیق کا مالک ہے اور چونکہ وہی تنہا خالق ہے اس لیے وہی ساری کائنات کا تنہا مالک اور بادشاہ ہے۔ اس کی ملکیت میں کوئی دوسرا شریک نہیں اس کی ملکیت مطلق ہے کسی دوسری سستی کو اس میں کوئی اضافہ حاصل نہیں ہے۔

اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے

پیدا کیا۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر

پہناتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو کام پر

لگا دیا۔ ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔

یاد رکھو وہ زبردست ہے بڑا بخشنے والا۔ اس

نے تم لوگوں کو جان واحد سے پیدا کیا۔ پھر اسی

سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے اٹھ نرو

مادہ چار پایوں کو پیدا کیا۔ وہ تم کو مال کے

پیٹ میں ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت

پر بناتا ہے۔ تین تاریکیوں میں یہ ہے اللہ

تمہارا رب وہی مالک ہے اس کے سوا کوئی

لائی عبادت میں ہے۔ سو تم کہاں بکھر جاؤ۔

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اَلْبَلَّ عَلَى النَّهَارِ وَ

يَكُوِّرُ النَّهَارُ عَلَى الْبَلِّ وَسُحَّرَ الشَّمْسُ

وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى

اَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ه خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسٍ وَّ اَحَدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ

مِنْهَا رُجُجًا وَّ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ

اَلْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ

فِيْ بُطْرُنٍ اُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا

مِنْ بَعْدٍ خَلَقَ فِيْ ظُلُمَاتٍ

ثَلَاثَ اَ اَيْكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ

اَلْمُلْكُ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ فَاَنْتَ تَصُرُّوْنَ ه

خدا نہ صرف اپنی تخلیق کا مالک ہے بلکہ انسان کی ہر کمائی اور ہر کاوش کا حقیقی مالک بھی ہی ہے۔ کیونکہ انسان کی ہر کاوش ہر تخلیق اور ہر کمائی ان قوتوں اور صلاحیتوں ان اسباب و وسائل کے ذریعہ انجام پاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُوَلِّجُ
الْيَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارُ
فِي الْيَلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَانْفِقُوا مِمَّا جَعَلَ لَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ
فِيهِ..... وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (حید۔ ۵-۱۰)

بہی مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا
اور اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سارے کام وہ
رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل
کرتا ہے اور اسے خبر ہے سینوں کی۔ اللہ اور
اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کر دو
میں سے جس میں اس نے تمہیں نائب بنایا.....
اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی
راہ میں در آں حالیکہ اللہ ہی وارث ہے
آسمانوں اور زمین کا۔

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَمْخُلُونَ
بِمَا أَنَا لَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا
ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال
میں نہ رہیں کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے۔ نہیں
یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے جو کچھ وہ اپنی بخیلی
سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے
لگے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی
میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ
اس سے باخبر ہے۔

(آل عمران: ۱۸۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (بقرہ: ۲۶۷)

اے ایمان لانے والو! جو مال تم نے کمایا
ہے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا
ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔

حکومت | قرآن مجید نے تخلیق سے ملکیت کے ساتھ حکومت کو بھی وابستہ کیا ہے جو کائنات کا خالق ہے وہی اس کا حقیقی مالک ہے اور وہی اس کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ اسی کو تصرف اور حکومت کے سارے اختیارات پہنچتے ہیں اور تخلیق اور ملکیت کی طرح خدا کی حکومت میں بھی کوئی اس کا شریک یا سااھی نہیں۔

قرآن مجید کی آیات کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت الہی کے تین مفہوم ہیں اور تینوں مفہوموں میں خدا حقیقی اور تنہا حاکم ہے۔

(۱) حکومت الہی کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا بالفعل مدبر اور منتظم ہے اسی کے قوانین کا ہر ذرہ کائنات پابند ہے۔ کوئی واقعہ اس کے قوانین کے خلاف واقع نہیں ہوتا۔ اس کی مرضی اور مشیت ہر شے میں جاری ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي	در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ	آسمانوں اور زمین کیچھ دنوں میں پیدا کیا پھر آپ
فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى	تخت سلطنت پر لیکن ہوا جو رات کو دن پر
عَلٰى الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ	ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے چھ دنوں
الْيَوْمَ يَطْلُبُ حٰثِثًا وَالشَّمْسَ	چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اترنے سے
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسْتَرَاتٍ	پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔
كَبٰرُ مَا اَخْلَقَ وَالْاَرْضُ مُرْتَبَرًا	خبردار رہو! خلق اسی کا ہے اور امر بھی اسی کا
اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ (اعراف: ۵۴)	ہے بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک

اور پروردگار۔

(۲) حکومت الہی کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسانی تاریخ خدا کی مشیت اور اس کے قوانین کے تابع ہے۔ اس کا ہر واقعہ بغیر اس کی مشیت کے نہیں ہوتا اور جب وہ اپنی کوئی مرضی نافذ کرنا چاہے تو کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی۔

الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ	الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ
الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ	الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ
الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ	الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ
الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ	الْمَغْلُوْبَ هُوَ كَيْفَ يَكْنِىٰ

چند برسوں میں۔ اللہ کے ہاتھ میں ہر سارے کام
اچھے اور بچھے اور اس دن مسلمان خوش ہوگا
اللہ کی مدد سے اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا
ہے اور وہ زبردست اور رحیم ہے۔

یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے
چلنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ ان سے کہو
”کسی کا کوئی حصہ نہیں“ اس کام کے سامنے
اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل لوگ
اپنے دلوں میں جو بات چاہتے ہوئے ہیں اسے
تم پر ظاہر نہیں کرتے ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ
”اگر (تبادلات کے) اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ
ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو
کہ ”اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں
کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی
طرف نکل آتے“ اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس
یہ تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے
اللہ اسے آزمائے اور جو کھٹ تمہارے دلوں میں
ہے اسے چھانٹ لے۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔

سَيُغْلِبُونَ هٗ فِي بَضْعِ سِنِينَ
بِاللّٰهِ اَلْمُؤْمِنُ قَبْلُ وَ مِّنْ بَعْدُ ذٰلِكَ
يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ هٗ يَنْصُرُ اللّٰهُ يَنْصُرُوْهُ
مَنْ يَّشَاءُ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (الرُّومُ)
يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ
اَلْاَمْرِ مَرَمٍ شَيْءٌ قُلْ اِنَّ اَلْاَمْرَ
كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ
مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ
لَوْ كُنَّا لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ
مَا قَتَلْنَا هٰٓهٖنَا قُلْ لَوْ
كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ
اَتَيْنَ كُتُبٌ عَلَيْهِمْ
اَلْقَتُلُ اِلٰى مَصَاجِعِهِمْ
وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ
قُلُوْبِكُمْ وَ اَللّٰهُ
عَلِيْمٌ بِّنَ اَتْرَافِ
الصُّدُوْرِ هٗ

(آل عمران: ۱۵۴)

(۳) حکومت الہی کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ خدا کائنات اور تاریخ انسانی کا بالفعل حاکم ہی نہیں ہے
بلکہ وہ انسان کا بھی حقیقی حاکم ہے جس طرح باری کائنات میں اس کے قوانین جاری ہیں اور جس طرح
تاریخ انسانی میں اس کی مرضیات نافذ ہوتی ہیں اور جس طرح انسان کی غیر اختیاری زندگی اس کے ضوابط
کی پابند ہے اسی طرح اس کی اختیاری زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہونا چاہیے۔ وہی
مقتدر اعلیٰ ہے اور انسان کو تنہا اسی کی اطاعت اور بندگی کرنی چاہیے۔

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے رب کی جو
 تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان
 سب کا خالق ہے تمہارے بننے کی توقع اسی
 صورت سے ہو سکتی ہے۔

(اے مجاہد!) کہہ کر اے انسانو! میں تم سب
 کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں
 کی بادشاہی کا مالک ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں
 وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے پس
 ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر
 جو اللہ اور اس کے ارشادات کو ماننا ہے اور
 پیروی اختیار کرے اس کی امید کہ تم راہِ راست پا لے گے
 اے زنداں کے ساتھیو! تم خود ہی سوچو
 کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ
 جو سب پر غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی
 بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ
 بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد
 نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سننا نہ
 نہیں کی۔ فرماں رواؤں کا اقتدار اللہ کے سوا کسی
 لیے نہیں ہے اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم
 کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی سیدھا دین ہے مگر
 اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

(باقی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا
 رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِي
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

(بقرہ: ۲۱)

تَلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ
 اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
 مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنْوَا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ (الاعتراف: ۱۵۸)

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَرْبَابٌ
 مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ
 الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ
 إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهُمَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطَانٍ
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا
 إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ۝

(یوسف: ۴۰)

خدا کا آخری رسول ﷺ

(قسط ۳)

(مولانا سید جلال الدین عسکری)

۵۔ جھوٹے شخص کی پہچان یہ ہے کہ اس میں نفاق کا مرض ہوتا ہے۔ اس کے پاس عمل کی پونجی نہیں ہوتی بلکہ صرف کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں۔ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ الفاظ کے جادو سے دنیا فریب کھا جائے مگر ایک نفسیات شناس اس کی باتوں میں اس کے دل کی کھوٹ کا باآسانی پتہ چلا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں کامل یکسانیت ہے۔ آپ ٹھیک اس طرف چل رہے تھے جس طرف دنیا کو بلا رہے تھے۔ آپ نے انسانوں سے جو کچھ کہا وہ آپ کے کردار میں موجود تھا۔ کسی نے آج تک یہ کہنے کی جرأت نہیں کی کہ آپ کے قول و عمل میں تضاد ہے اور آپ کے عمل سے آپ کی باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ جس طرح خدا کے بارے میں آپ کا علم سب سے زیادہ تھا اسی طرح آپ سب سے زیادہ خدا ترس بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں:-

رَأَيْتُ اللَّهَ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ
بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ
خَشْيَةً لَهُ

قسم خدا کی میں سب سے زیادہ خدا کو
جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اس سے
ڈرتا ہوں۔

سعد بن ہشام نے حضرت عائشہؓ سے آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ کا اخلاق تو بعینہ قرآن تھا۔ مطلب یہ کہ قرآن کو دیکھ کر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے اخلاق کیا ہیں۔ قرآن اور آپ کی زندگی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ جو

چیز تھیں قرآن میں ملے گی، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جلوہ گر ہوگی۔

۶۔ آپ انسانیت کے بہت بڑے خیر خواہ تھے۔ آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ کسی سے بد عہدی نہیں کی، کسی کو دھوکا نہیں دیا، کسی کا خون نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا۔ غرض یہ کہ آپ سے کسی بھی شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ ہمیشہ آپ پر ایک کی کامیابی کی فکر میں رہے۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کی تو آپ کے کسی بھی مخالف کو اس کا علم نہیں ہو سکا۔ لیکن جاتے ہوئے آپ نے اس دشمن قوم کی امانتوں کو جو صحیح معنوں میں آپ کے خون کی پیاسی تھی، حضرت علیؓ کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جن لوگوں کی یہ امانتیں ہیں انہیں پہنچا دیا۔

یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جس قوم نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، جو قدم قدم پر آپ سے لڑتی رہی اور جس نے آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ اپنی زبان ہی سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ یہ شخص دیانت دار ہے۔ یہ کسی کو فریب نہیں دے سکتا۔

لَيْسَ بِمَكَّةَ أَحَدٌ عِنْدَ
شَيْءٍ يُمْسِكُ عَلَيْهِ إِلَّا وَضَعَهُ
عِنْدَكَ بِمَا يَعْلَمُ مِنْ حَقِّهِ
ذَا مَنَافَةٍ

کے میں جس کسی کے پاس بھی کوئی ایسی چیز
ہوتی جس کے بارے میں اسے کسی قسم کا اندیشہ نہ
تو اسے وہ آپ کے پاس رکھ دیتا، کیونکہ ہم ایک
آپ کی سچائی اور امانت سے واقف تھا۔

ہجرت کے دس سال بعد مکہ فتح ہوا تو آپ کے دشمن دست بستہ آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ اگر چاہتے تو ان سے چن چن کر انتقام لیتے۔ لیکن آپ نے ان سے پوچھا: ”یا عشر قریش ما تودون انی فاعل فیکم“ قریش کے لوگو! بتاؤ کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں۔ اس لیے آپ سے اپنے سلوک ہی کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا: ”اذھبوا فانتم الطلقاء“ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔

آپ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہؓ سے فرمایا: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة (مجھے تمہاری قوم سے جو تکلیفیں پہنچیں ان میں سب سے زیادہ سخت وہ تکلیف

معی جو عقبہ (طائف) کے دن پہنچی۔ انسانیت کے ساتھ خیر خواہی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس دن بھی طائف والوں کے حق میں دعا کی کہ خدا یا تو انہیں ہلاک نہ کر دے، گو کہ وہ تیرے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن شاید گناہ کی اولاد تجھے ایک ماٹے اور تیری بندگی کرے۔ ایک شخص نے دعا کی اے اللہ! تو مجھ پر اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی تیسرے کو اپنی رحمت میں شریک نہ کر۔ اس کی یہ دعا آپ کو ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی رحمت وسیع ہے تم نے اسے محدود کر دیا ہے۔

آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ! میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا ہے تو کبھی اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہ میں انسان ہوں۔ اس لیے بقاضائے بشریت میں نے جس مسلمان کو بھی تکلیف دی، یا برا بھلا کہا، یا لعنت کی یا مارا ہے تو اے خدا میری اس حرکت کو اس کے حق میں رحمت بنا دے، اس سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور قیامت کے روز اسے اپنی قربت کا ذریعہ بنائے جس کی وجہ سے تو اس شخص کو اپنے سے قریب کر لے۔

غور کیجیے! جس شخص نے کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کسی کو دھوکا نہ دیا ہو، اس کے ہلکے میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بارے میں دنیا کو قریب دے گا؟ جس نے موقع پانے کے باوجود اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا ہو اس کے بارے میں ہم کیسے باور کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا بے حقیقت فتنہ کھڑا کر دے گا کہ جس میں دشمنوں ہی کے جان و مال کا نہیں بلکہ دوستوں کے جان و مال کا بھی عظیم نقصان ہو؟ جس نے اپنے مخالفین کی امانتوں میں خیانت نہ کی ہو اس کے بارے میں ہم کیسے مان لیں کہ وہ انسانیت کے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کرے گا کہ لوگ اس پر خدا کے معاملے میں اعتماد کریں اور وہ انہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے؟ جس نے دعائیں کی ہوں کہ انسانوں کے ساتھ اس کی سخت کلامی بھی خدا سے ان کے نفرت کا ذریعہ بن جائے اور جسے یہ بات بھی ناگوار گزرے کہ خدا کی رحمت تنہا اس کے حصے میں آئے اس کے بارے میں ہم کیسے تصور کریں

۱۔ بخاری، کتاب بدر الخلق، باب اذا قال احدکم آمین الخ
۲۔ بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم
۳۔ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الخیرات، بحوالہ بخاری و مسلم

کہ وہ ضلالت کا علم بردار ہو گا اور انسانوں کو خدا سے دور کر دے گا یہی بات شاہ ہرقل نے ابروسفیانؑ سے کہی تھی۔ اس نے آپ سے پوچھا:-

بتاؤ کیا اس مدعی رسالت نے کبھی کسی کو دھوکا دیا ہے؟

ابوسفیانؑ نے جواب دیا "ابھی تک دھوکا نہیں دیا ہے۔ آئندہ کا حال ہم نہیں جانتے۔" یہ سن کر ہرقل نے کہا۔ یہ اس کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ پیغمبر کسی کو دھوکا نہیں دیتے (۱) شہرت کی بھوک بڑی سخت ہوتی ہے اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اس دجے سے پاک دیکھتے ہیں۔ کم ظرف انسان جب سرنوں کی بھلائی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی انجام دیتا ہے تو اسے یہ خواہش ہونے لگتی ہے کہ ہرگز اس کی عظمت کے قصیدے پڑھے جائیں اس کی یادگاریں قائم ہوں، لوگ اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوں اور اس کی تعظیم بجالائیں اس کی تصویریں شائع ہوں اور دنیا انہیں احترام کی نظر سے دیکھے۔ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ آپ نے دنیا کو باطل سے حق کی طرف موڑ دیا اور شیطان کے تخت کو الٹ کر خدا کی حکومت قائم کر دی لیکن اس کے باوجود آپ کبھی شہرت اور نام آوری کے طالب نہیں ہوئے۔ آپ کے غیر معمولی کارناموں کو دیکھ کر انسان سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ شخص سطح انسانیت سے بلند ہے اور مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے۔ لیکن آپ اس کی تردید فرماتے ہیں صحابہ کی زبان سے کبھی کبھی اس طرح کے جملے نکل جاتے تھے کہ ہو گا وہی جو خدا اور خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ کہو کہ جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔

آپ نے بار بار اس کی صراحت کی ہے کہ:-

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
اِسْمُنِي كَمَا تَسْمَوْنَ فَإِنِ
لَسِيئَةٌ فَمِنْ ذِكْرِى تَهُ
میں تم ہی مبرا انسان ہوں۔ تم سے جیسے بھول
ہوتی ہے ایسے ہی مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے۔ لہذا
اگر کبھی میں بھول بھی جاؤں تو یاد دہانی کر دو۔

۱۔ بخاری کیف کان بدرا لہی الی رسول اللہ۔ ۲۔ مسند احمد ج ۵ صفحہ ۷۷ ۳۔ بخاری کتاب الصلوٰۃ، المزمع

نحو القبلة حیث کان۔

آپ نے فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ جہنم کو اپنا ٹھکانا بنائے۔ چنانچہ آپ خود بھی جب دیکھتے کہ لوگ آپ کی تعظیم میں حد سے آگے بڑھ رہے ہیں تو سختی سے منع کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائے تو صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا: لوگوں کی تعظیم میں کھڑا ہونا عجم کا طریقہ ہے تم اس کی پیروی نہ کرو۔

بنو عامر کا وفد آپ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا: سردار تو اللہ ہے۔ میں سردار نہیں ہوں۔ انھوں نے کہا: آپ ہم میں سب سے افضل ہیں اور آپ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ آپ نے فرمایا: جو بات صحیح ہے وہی کہو اور غلط باتیں چھوڑ دو۔ اس کا خیال رکھو کہ کسی کی تعریف میں شیطان حد سے آگے نہ پہنچا دے۔
آپ فرماتے ہیں:-

لا تَطْرُقُونِي كَمَا
طَرَفَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ
رَسُولُهُ
میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جس طرح
عیسے بن مریم کی تعریف میں ان کے ماننے والوں نے
مبالغہ کیا اور انہیں خدا بنا ڈالا۔ میرے بارے میں بس
یہ کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔

قیس بن سعدؓ نے آپ سے کہا کہ میں نے عراق میں دیکھا کہ لوگ اپنے بڑوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ جب کہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا: کیا میرے مرنے کے بعد اگر تم میری قبر پر سے گزر دو گے تو اسے بھی سجدہ کر دو گے؟ انھوں نے جواب دیا: نہیں! آپ نے کہا کہ مگر تم ہی ہونے والا انسان اپنی زندگی میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، لہذا تم مجھے سجدہ نہ کرو۔

آپ نے اپنی امت کو نصیحت کی: "لَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا" (میری قبر پر میلہ نہ لگاؤ۔)

۱۔ ابو داؤد و کتاب الادب: باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك۔ ۲۔ حوالہ سابق۔

۳۔ ابو داؤد و کتاب الادب: باب فی کراهیۃ التماذج۔

۴۔ بخاری، کتاب استنباط المرتدین، باب رجل یحلی من الزنا اذا اصحت

۵۔ رواہ ابو داؤد و رواہ احمد عن معاذ بن جبل۔ (مشکوٰۃ المعابج، کتاب النکاح، باب غشۃ النسا و ما کل واحد من المحقق۔

۶۔ ابو داؤد و کتاب المناکح، باب زیارة القبر۔ منہ احمد ج ۲ ص ۲۴۴

یہ چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس کسی نے بھی آپ کے حالات کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہنے کی کبھی جرأت نہیں کر سکتا کہ آپ نے شہرت اور نام آوری کے لیے اپنی رست کا اعلان کیا۔ دنیا اس شخص کو کیسے جاہ طلب اور عزت و شہرت کا خواہاں کہے گی جو انسان کی اُپ توہین کو برداشت نہ کرے کہ اس کا سر خدا کے سوا کسی اور کے آگے جھکے؟ جس کی بے نفسی کا یہ عالم ہو کہ لوگ اسے سجدہ کرنے کی اجازت چاہیں اور وہ اجازت نہ دے، جو اپنے ساتھیوں کو اس سے بھی منع کرے کہ اس کی آمد پر کھڑے ہوں اور جس کی نصیحت ہو کہ میری تعریف و تکریم میں مبالغہ نہ کیا جائے کہ یہ گمراہ قوموں کی علامت ہے اور جو خدا سے دعا کرے "اَللّٰهُمَّ لَا تُجْعَلَ قَبْرِیْ وَثَنًا" (اے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دے کہ لوگ اُس کو پوجنے لگیں) حقیقت یہ ہے کہ یہ بے غرضی اور اخلاص اسی سینے میں پرورش پا سکتا ہے جو سچائی سے معمور ہو جو ہر شخص کو مخلص نہیں ہو سکتا۔

(۸) آپ دنیا دار نہیں تھے۔ آپ کی زندگی بے حد سادہ اور عیش و عشرت سے خالی تھی۔ آپ پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ دعویٰ رسالت کے ذریعہ آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے تھے یا حکومت و ریاست اور عہدہ و منصب کے خواہاں تھے۔ آپ نے رسالت کے نام پر قوم سے سرمایہ فراہم نہیں کیا بلکہ اپنی تمام دولت اس راہ میں لٹا دی منصب رسالت سے پہلے آپ مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے اور آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ بنت جحش عرب کی دولت مند بیوی تھیں لیکن رسالت کی فرائض نے آپ کی تجارت اور حضرت خدیجہ کی دولت دونوں کو ختم کر کے رکھ دیا اور آپ کو اس سلسلے میں اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑیں کہ آپ خود فرماتے ہیں: "مجھے خدا کی راہ میں اس قدر ڈرایا اور ستایا گیا کہ کسی کو اتنا ڈرایا اور ستایا نہیں گیا۔ مجھ پر تیس شب دروزا ایسے گزرے ہیں کہ میرے ادر بلال کے لیے کھانا جیسے کوئی جاندار کھا سکے۔ بس اتنی مقدار میں ہوتا کہ بلال اسے اپنی بغل میں چھپا لیتے تھے

آپ نے یہ قربانیاں اس لیے پیش کیں تاکہ خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچ جائے۔ ورنہ آپ چاہتے تو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اپنے لیے جمع کر سکتے تھے۔ آپ کو اپنی دعوت سے

باز رکھنے کے لیے قریش کی طرف سے عقبہ یہ پیش کش لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا کہ بھتیجے! اگر اس دعوت سے تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم اپنا مال جمع کر دیں کہ تم سب سے بڑے مال دار بن جاؤ۔ اگر اس سے سزداری مطلوب ہے تو آؤ ہم تمہیں اپنا سر دار مان لیں اور تمہارے فیصلے کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیں۔ اگر سلطنت کی خواہش ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ تمہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ لیکن اگر واقعہ یہ نہیں ہے اور تم اپنے اندر جنون کی کیفیت پاتے ہو اور تمہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں تم دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارا علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔“

عقبہ کی یہ تقریر آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی چند آیتیں اسے سنائیں اس طرح آپ نے اپنی دعوت اس کے سامنے پیش کر دی اور فرمایا ”یہ ہے میرا جواب“ اب تم جانو اور تمہارا کام ختم ہے

مدینے میں آپ ایک ریاست کے مالک تھے لیکن اس کے باوجود صحیح روایات بتاتی ہیں کہ آپ نے ایک غریبے نوا کی زندگی گزاری۔

حضرت عمرؓ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ آپ بغیر قمیص کے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے میں نے کمرے کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک طرف تین چمڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک کونے میں کچھ چھال اور دوسرے کونے میں قریب قریب ایک صلع جو ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں بے اختیار رو پڑا۔ آپ نے پوچھا روئے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا۔ قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولت حاصل ہے اور آپ خدا کے رسول اس حال میں ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ بیٹھ گئے اور فرمایا۔ ”عمر! آخر تم کس خیال میں ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ان کو دنیا ملے اور آخرت ہمارے حصے میں آئے؟ خدا نے اپنی نعمتیں دنیا ہی میں دے دی ہیں اور آخرت میں انہیں محروم کر دیا ہے۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے گزر جاتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات میں چڑھا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے پوچھا تو آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے؟ انھوں نے

جواب دیا کہ کھجور اور پانی ہماری غذا تھی، ساتھ ہی بعض انصار دودھ بھیج دیا کرتے تھے بلکہ

ان ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے کے بعد آپ کے گھر والوں نے مسلسل تین دن تک گیسوں کا استعمال نہیں کیا اور اسی حالت میں آپ نے نیا سے چلے گئے۔ آپ کے خادم خاص حضرت انسؓ فرماتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تپا

روٹی دیکھی ہو اور نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھنا ہوا بکری کا گوشت دیکھا۔

ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس کے نشانات پڑ گئے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے دیکھا تو فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم کوئی نرم بستر تیار کر دیں اور آپ کی آسائش کا خیال کریں۔ آپ نے فرمایا۔ مجھے دنیا سے اور دنیا کو مجھ سے کیا تعلق؟ میں دنیا میں ایک مسافر ہوں جس طرح ایک مسافر درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سایہ حاصل کرتا ہے اور پھر اسے چھو کر چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ دنیا میری منزل نہیں ہے بلکہ یہاں میں ایک مسافر کی حیثیت میں ہوں۔ آپ کی بیوی حضرت حفصہؓ فرماتی ہیں کہ ایک کبیل تھا جسے ہم دو تہہ کر کے بچا دیتے تھے اسی پر آپ آرام فرماتے۔ ایک مرتبہ خیال ہوا کہ اگر اسے چار تہہ کر کے بچا دیا جائے تو آپ کے لیے زیادہ آرام دہ ہو گا۔ چنانچہ میں نے اسے چار تہہ کر کے بچا دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ رات کون بستر تھا؟ میں نے جواب دیا کہ یہ وہی کبیل ہے جس پر آپ ہمیشہ آرام فرماتے ہیں۔ البتہ رات میں نے اسے چار تہہ کر کے بچا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے جیسے پہلے بچایا کرتی تھیں اسی طرح بچایا کرو، کیونکہ بستر کے نرم ہونے کی وجہ سے رات میری نماز چھوٹ گئی۔

عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک دن عصر کی نماز کے فوراً بعد آپ غیر معمولی سرعت کے ساتھ رکعات میں داخل ہوئے اور پھر باہر تشریف لے آئے۔ اس سے ہمیں بہت تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں صدقے کا کچھ سونا رکھا ہوا تھا مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ وہ رات بھر میرے پاس پڑا رہے۔

۱۔ بخاری، کتاب البیہ و فضلہا و اتحاف علیہا۔

۲۔ حوالہ مذکور

۳۔ بخاری، کتاب الرقاق۔ باب کیف کان عیش النبیؐ واصحابہ

۴۔ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقاق)۔

۵۔ شمائل الترمذی، باب ماجاء فی فرش رسول اللہ

اس لیے میں نے بھی اسے تقسیم کر دیا۔

حضرت عائشہؓ مرض الموت کا حال بیان کرتی ہیں کہ آپ نے چھ سات دینار حاجت مندوں میں تقسیم کئے یہ مجھے دیے تھے۔ لیکن آپ کی ملائٹ کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہیں ملا۔ آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے معذرت کی کہ ابھی یہ خدمت انجام نہیں دے سکی ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ان دیناروں کو لاؤ۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اپنے ہاتھ میں رکھ کر کہا کہ محمد کا خلیفہ کے بارے میں یہ کتنا ٹھیکیا تصویر ہوگا، اگر وہ خدا سے اس حال میں ملے کہ یہ دنیا اس کے پاس ہو۔ جاؤ انہیں خرچ کر دو۔ آپ نے اس طرح زندگی گزاری اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنی بیویوں اور اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، نہ دینار نہ درہم نہ مکرئی نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وصیت کی۔

آپ نے فرمایا۔ لا نورث ما ترکنا صدقۃ (میرا تعلق پیغمبروں کے گروہ سے ہے۔ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ خیرات کر دیا جاتا ہے۔)

جس شخص کے سامنے حکومت و ریاست، دولت و ثروت اور حسن و جمال اس شرط پر پیش کیا جائے کہ وہ خدا کا پیغام پہنچانے سے باز آجائے اور وہ اس پیش کش کو بے نیازی سے ٹھکرا دے اس پر بہت بڑا ہتھان لگا تا ہے جو اسے دنیا کا بھوکا کتا ہے اور اس کے دعویٰ رسالت کو دنیا کمانے کی تدبیر سمجھتا ہے۔

جس شخص کے پاس اقتدار ہو، حکومت ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو اور اس کے باوجود اس کے گھر دود و دھبے چلھانے لگے، جس کا تاثر یہ ہو کہ نرم بستر خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے اور جو دنیا کو آرام کی جگہ نہ سمجھے، بڑی نا انصافی ہوگی اگر اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ دنیا کی خاطر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کوئی دنیا کا چلھنے والا ایسا بھی گزرا ہے جو عیش کے سارے سامان کے باوجود فقر و فاقے کی زندگی گزار دے اور جو دنیا سے اتنا فائدہ اٹھانا بھی پسند نہ کرے جتنا فائدہ ایک بے حیثیت آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ ۹

۱۔ بخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب من احب تعبیل الصدقة من یوہا۔ ۲۔ مسند احمد، جلد ۹، صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲
۳۔ مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ترک الوصیۃ لمن یسئ فیہ شیء ۴۔ بخاری، کتاب فرض الخمس۔ مسلم، کتاب الوصیۃ، باب ترک الوصیۃ لمن یسئ فیہ شیء ۵۔ مسند احمد، جلد ۹، صفحہ ۱۰۱ و ۱۰۲

ایسا انسان جس کی موت اس حال میں آئے کہ اس کی زرہ رہن رکھ کر غلہ حاصل کیا گیا ہو۔ جو نہ صرف اپنے لیے دعا کرے کہ 'خدا یا تو مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کے زمرے میں اٹھا' بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرے کہ 'اے اللہ تو میری اولاد کو قوتِ لایموت دے'۔ اور جو اپنے ذاتی مال میں بھی اپنے گھر والوں کا حق نہ دے 'دل بہتا ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہے۔ وہ خاندان اور قبیلے کی خاطر خدا پر تہمت نہیں بنا سکتا۔ یہ بے غرضی اور اخلاص اور بے مثال قربانیاں ہمارے سامنے سوال بن کر آتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو اعلیٰ ترین صلاحیتوں کا مالک ہے، جو اگر چاہے تو اپنی دنیا بہتر سے بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے وہ کیوں عسرت و تنگی برداشت کر رہا ہے؟ عیش و عشرت اس کا استقبال کرتی ہو تو کون دھکے دیتا ہے؟ آخر وہ کتنا بلند مقصد ہے جس کے لیے یہ بہترین قوتیں اور صلاحیتیں ضرور ہی ہیں؟ اگر انسان تعصب کا مارا ہوا نہ ہو اور حق کے لیے اس کے دل کے دروازے کھلے ہوں تو وہ ملنے پر مجبور ہو گا کہ جو شخص واقعتاً خدا کے لیے نہ کھڑا ہو اس کے اندر یہ بے غرضی اور نفسی کبھی نہیں پیدا ہو سکتی جس وقت اس کے اندر یہ احساس ابھرے گا اس کو خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ بنادے گا۔

۹۔ آپ کی سیرت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں زبردست قوتِ تاثیر تھی۔ چنانچہ بڑی بڑی شخصیتیں اس سانچے میں ڈھل گئیں اور اس سے گہرا اثر قبول کیا۔ جن افراد کو آپ کا فیضِ صحبت نصیب ہوا وہ آپ کے عکسِ کامل بن گئے۔ ان میں خدا کی یاد، آخرت کا خوف، فناءِ نفس اور ایثار و قربانی کا وہی جذبہ ابھر آیا جو آپ کے اندر تھا۔ ان کے اخلاق و سیرت میں وہی پاکیزگی آگئی جو آپ کے اخلاق و سیرت میں تھی۔ حق کے لیے ان کے پاس بے پایاں اخلاص تھا اور باطل کے مقابلے میں ان کے اندر بڑی شدت تھی۔ وہ بے یقینی کے عالم سے نکل کر یقین کے اس مقام تک پہنچ گئے جس سے اونچے مقام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ انھوں نے آپ کو رسول مانا اور اس

سے بخاری، کتاب الجہاد، باب ما قبل فی ذریعہ النبی
سے ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی (مشکوٰۃ، کتاب الرقاق)
سے بخاری، مسلم (مشکوٰۃ، کتاب الرقاق)

اس کے رسول کے حوالے ہیں !

غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر کے لیے ساز و سامان کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا اس وقت حضورؐ نے ایک شخص اس لشکر کو مسلح کرے گا خدائے تعالیٰ اے اس کا اجر دے گا۔ ان الفاظ کو سنتے ہی حضرت انؓ کھڑے ہوئے اور لشکر کی ایک ایک ضرورت کا اس طرح انتظام کیا کہ اونٹوں کے لیے رسیاں اور نگلیں تک فراہم کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے خدا کا حکم سنایا کہ انسان نیکی کا مقام اسی وقت پاسکتا ہے جب کہ وہ اپنی محبوب چیزوں سے دست بردار ہو جائے۔ تو حضرت ابو طلحہؓ نے کہا اے اللہ کے رسول میرا فلاں باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اسی سے مجھے اس کا اجر و ثواب کی توقع ہے۔ دو آدمی آپؐ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر پہنچے لیکن دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ آپؐ نے ان سے فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو لیکن ہے تم میں سے کوئی شخص اپنے دعویٰ کو دوسرے سے زیادہ وضاحت اور چالاک کی کے ساتھ پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں لیکن یاد رکھو اگر اس طرح میں کسی کو اس کے بجائی کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دوں تو وہ اسے ہرگز نہ لے۔ کیونکہ میں جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہوں۔

اس تقریر کا اتنا اثر ہوا کہ دونوں بے اختیار روئے لکے اور اپنے اپنے دعوے سے دوسرے کے حق میں دست بردار ہو گئے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والوں کا یقین یہ ایمان اور یہ قربانیاں میرے نزدیک آپ کے برحق ہونے کی زبردست دلیل ہیں۔ کیونکہ آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی جھوٹے نے دوسروں کو صداقت کا پابند بنا دیا ہو کسی خدا سے بے خوف انسان نے اپنے ساتھیوں کے اندر اس کا خوف اور خشیت پیدا کر دی ہو اور کسی پست آدمی کی محبت سے لوگوں کی سیرت بلند ہو گئی ہو۔ جھوٹا شخص میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کو سہارا دے سکے اس کا مقام مصلحِ خلق کا نہیں ہوتا بلکہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ جو خود دوسروں کی مدد کا محتاج ہو وہ کسی کی دستگیری کیا کر سکتا ہے؟ میدانِ عمل میں جس کے قدم لڑکھڑاہے ہو ناممکن ہے کہ وہ کسی کمزور اور ناتواں جسم میں استقلال اور ثبات قدمی کی روح بھونک دے۔

لے ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ۔ مے ترمذی و سنائی ابواب الزکوٰۃ۔ مے بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ باب الزکوٰۃ علی الاقارب۔
مے ابو داؤد کتاب الغنار باب فی قضاء القاضی اذا اخطأ۔

فوز و فلاح اور قسطنطین کریم

تسط ۲

(مولانا سلیمان، فرخ آبادی)

سورۃ توبہ رکوع ۹ آیت ۲ میں جن لوگوں سے فوز عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے سورۃ توبہ میں ان کے وہ اوصاف جن کی وجہ سے وہ فوز عظیم کے مستحق قرار پائے۔ آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔

۱۔ مردوں اور عورتوں کا وہ گروہ قوم یا امت جو ایمان یقین کی نہ صرف حامل ہو بلکہ ان میں رشتہ اتحاد بھی ایمان ہی ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی دوست اور رفیق کار ہوں اور یہ باہمی الفت و محبت کا جذبہ ان میں صرف ایمان نے پیدا کیا ہو، وہ کسی رشتہ نسل و نسب کسی تعلق لون و لسان یا کسی مفاد و دنیا کی خاطر متحد و متفق اور منظم نہ ہوئے ہوں ایمان اور صرف ایمان کے جذبہ یگانگت انہیں ایک دوسرے کا رفیق و ساتھی اور ہمدم و ہمساز بنا دیا ہو۔

۲۔ جس مقصد عزیز کی خاطر وہ ایک دوسرے کے رفیق اور ساتھی بنے ہیں جس نصب العین کی علمبرداری نے سب کو ایک ٹری میں پرو دیا ہے جس منزل کے راہی وہ سب ہیں وہ مقصد عزیز اور وہ منزل مقصود شہادت حق کا نصب العین، اعلیٰ کلمۃ اللہ کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی غایت اور اقامت دین کا فریضہ ہے۔ یہی وہ لبلبائے مقصود ہے جس کے سب دیوانے ہیں، یہی وہ منزل متعین ہے جس کے سب راہی ہیں اور اسی ایک چیز نے (کہ وہ معروف کا حکم دینا اور منکرات کا استیصال کرنا اپنا فریضہ گردانتے ہیں اور عملاً اس پر کار بند ہیں) ان کو ایک ایسے قافلے میں تبدیل کر دیا ہے جو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔

۳۔ وہ نہ صرف حقوق اللہ ادا کرتے ہیں بلکہ حقوق العباد کا بھی پورا پورا حق ادا کرنے میں پیش
مارہتے ہیں نہ صرف اپنے جسم و جان سے بندگی رب کا حق ادا کرتے ہیں بلکہ اپنا مال و
ت بھی راہ حق میں کھپاتے ہیں وہ اقامتِ صلوة اور اتیانِ زکوٰۃ میں کسی غفلت اور سستی کا
کام نہ لیتے ہیں بلکہ سرگرم عمل ہیں۔

۴۔ وہ نہ صرف دین کی علمبرداری اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی میں سرگرم ہوتے
بلکہ اللہ و رسول کی اطاعت ان کی زندگی کے تمام لمحات اور کاروبار حیات کی تمام وسعتوں
سے جاری و ساری ہوتی ہے۔

یہی چار خصوصیات ہیں جنہوں نے ان اللہ کے بندوں اور بندوں کو آپس میں ایک دوسرے
کا رفیق بنا دیا ہے اور انہیں خصوصیات کی وجہ سے وہ رحمتِ خداوندی سے نوازے جائیں گے
وہ فوزِ عظیم سے ہم کنار ہوں گے۔ یہ فوزِ عظیم خدا تعالیٰ کی جنتوں اور ہمیشہ رہنے والی بہشتوں
میں پاکیزہ اور پر لطف مکانات کی شکل میں اللہ کی خوشنودی سے معمور و منور ان کے آگے موجود ہوگی
اور وہ اسے ہم کنار اور لطف انداز ہوں گے۔

سورہ توبہ رکوع ۱۱ میں بتایا گیا کہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں کا دار و مدار اور فلاح و بہبود کا
انحصار جہاد فی سبیل اللہ پر ہے اور آخرت میں فوزِ عظیم کا حصول بھی انہیں لوگوں کا نصیب ہے جو
اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ اللہ کے دین کو سر بلند کرنے میں ہمتِ مصروف رہیں۔ اپنی
پوری سکت اپنی تمام توانائیوں اپنے سبب ہی ذرائعِ مسائل اپنی ساری صلاحیتیں اور فرصتیں نبی
کی پیروی اور سر بلندی میں کھپا دینا اپنے دماغ کی تمام حکمت و دانائی اپنے دل کی تمام لگن و توجہ
شوق و عشق اور بے تابیاں اپنی آنکھوں کا تمام نور اپنی زبان کی تمام قوت گوئی اپنے قدروں
کی تمام طاقت با دیہ پیمائی اور صحرا نوردی اپنے ہاتھوں کی تمام قوت بطش اور طاقت گرفت اپنے
سینے کی تمام دھڑکنیں اپنے جاگر کا تمام سوز اور اپنے وجود کا سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر تج دنیا
جہاد فی سبیل اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں
جس کا جتنا جاگتا نمونہ ہیں۔ چنانچہ وہ فلاح و بہبود سے ہم کنار ہو چکے دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے
دامن بھر چکے اور فوزِ عظیم سے ہم کنار ہو چکے آج بھی جہاد فی سبیل اللہ کا دروازہ کھلا ہے جو چاہے

آئے اور اس دروازہ سے نکلے وہ ہر روز اور فوراً غنیمتوں کی جنتوں میں داخل ہو جائے اور دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے دامن بھر لے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خصوصاً مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے دین پر لبیک کہا اور اس کی خاطر نہ صرف دنیا کی ہر مصیبت کو انگیز کیا بلکہ دنیا کی ہر شے کو قربان بھی کیا، وہ ایمان لانے تو اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں تیغ کر اس کا ثبوت دیا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کا ثبوت شعب ابی طالب میں دیا۔ غزوہ تبوک جنگ خندق جنگ احد اور میدان بدر میں دیا دیکھتے انگاروں پر لوٹ کر اور مچھ پر ڈرے کھا کر اور سپٹ پر پھر باندھ کر دیا، سر سے کفن باندھ کر اور تختہ دار پر مردانہ وار ثبوت پیش کیا، وہ صرف اپنے تزکیہ نفس میں نہیں لگے رہے، وہ اصلاح معاشرہ کی غرض سے صرف وعظ نہیں کہتے رہے، خانقاہوں میں غریب نہیں لگاتے رہے مصلحوں پر بیٹھے تبلیغ نہیں پڑھتے رہے۔ مدرسوں میں بیٹھے کتابوں کے کیڑے نہیں بنے رہے بلکہ علماء کلمۃ الحق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر ہو کر ہر باطل سے نبرد آزما رہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہونے اور جو ان کے نقش قدم پر چلا اس کا بھی بیڑا پار ہوا اللہ نے ان کے واسطے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ عظیم کامیابی ہے آج بھی اگر کوئی فرد قوم خوشنودی رب کی طالب اور غیر عظیم کی خواہشمند ہے تو اسے انہیں السابقین الاولون کے نقش قدم پر چل کر اتباع دین اور علم ہداری دین کے تمام فطری مراحل سے گزرنا ہو گا چنانچہ سورۃ توبہ رکوع ۱۳ میں فرمایا۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی اور وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ اس کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں مہیا کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔

مومن اپنے رب سے پورے شعور اور کمال ارادے کے ساتھ اپنے نفس وال اور اپنے تمام سرمایہ زندگی کی بیع کا معاملہ کرتا ہے اور اپنے اختیار اور ارادے کو اللہ کی خوشنودی کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ اس خرید و فروخت اور اس معاہدے پر جس قدر بختگی کے ساتھ وہ اپنی دنیوی زندگی کے تمام لمحات اور جملہ کاروبار حیات میں وفاء عہد کا پابند رہے گا اور استقامت کا ثبوت دے گا اسی قدر

ن کامرانی، فلاح و بہبود اور فوز عظیم کا حصول یقینی ہو گا۔ چنانچہ سورہ توبہ رکوع ۴۴ میں فرمایا
 نہ ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو پس خوش ہو جاؤ اپنی اس بیع پر جو تم نے
 اللہ سے کی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔

تہمت و افترا ہر حال میں بری چیز ہے تہمت دھرنے اور الزام
 ی فلاح نہیں پاسکتے | لکھنے والا منقری بہر حال ظالم ہوتا ہے لیکن ذات خداوندی جو کہ
 رح اور قدس ہے اپنی ذات میں آپ حمید ہے اور جامع صفات کمالیہ ہے۔ اُس ذات بے
 زام لگانا اور تہمت تھوپنا ظلم اور سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ ظلم بے وفائی اور غداری الحاد اور
 ب کے مساوی سب سے بڑا جرم ہے۔ اور ایسے مجرم کبھی فلاح نہیں پاسکتے وہ ہمیشہ ناکام و
 مراد رہیں گے وہ کبھی کامیابی و کامرانی سے آشنا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ظلم و جرم ہے جو اپنی
 ہر ناکی میں اپنی آپ مثال ہے۔

اللہ تعالیٰ پر انسان دو طرح سے ظلم کرتا ہے۔ اول اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان
 منات اور افعال کو منسوب کرے جن سے وہ ذات پاک اور مبرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جانب
 سے الہام و وحی سے سرفراز کیے جانے کا جھوٹا اور فرضی ڈھونگ رچا کر خلیق خدا کو گمراہ کرے یا
 اللہ نے جن اشیاء کو حلال قرار دیا ہو انہیں حرام ٹھہرائے یعنی تحمیل و تحریم اور قانون سازی جو خدا
 تعالیٰ کا حق اور منصب ہے اسے خود اختیار کرے۔ دوم اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی آیات
 (آفاق و انفس کی آیات، خصوصاً کتاب الہی اور وحی نبوت کی آیات) کا انکار کرے ان کو جھٹلائے
 اور انہیں فرضی ٹھہرائے۔ ایسے مجرم خواہ دنیا میں کتنا ہی پھولیں اور پھلےں لیکن درحقیقت وہ فلاح سے
 ہم کنار نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کے جرم افزار اور جرم تکذیب کی سزا یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے
 واسطے فلاح سے محروم کر دیے جائیں چنانچہ سورہ یس رکوع ۲ میں فرمایا۔ پس اس سے بڑھ کر اور
 کون ظالم ہو گا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے مجرم کبھی
 فلاح نہیں پاسکتے۔ آگے رکوع ۷ میں فرمایا۔ کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ
 ہرگز فلاح نہیں پاسکتے۔

اولیاء اللہ کامیاب ہیں | اولیاء اللہ کے متعلق عجیب عجیب تصورات پائے جاتے ہیں مثلاً اللہ

وہ جسے کشف ہوتا ہو جس سے کرامات صادر ہوتی ہوں جو علائن دنیوی سے بے تعلق ہو کر صرف اللہ اللہ میں لگا رہتا ہو، ایک خاص قسم کا لباس اور مخصوص ہیئت رکھتا ہو۔ اجتماعی زندگی سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو اور اس سے بھی نچلی سطح پر اتر کر عوام تو ہر دیوانے کو پہنچا ہوا، ہر مجنون کو مجذوب قرار دیتے ہیں حتیٰ کہ سماع میں وجد کرنے لگنا بھی ولی اللہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ صرف عوام نہیں اچھے خاصے دین دار اور تعلیم یافتہ بھی اس سلسلے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ قرآن صرف دو شرطیں بیان کرتا ہے اور ان پر پورا اترنے والوں کو نہ صرف ولی اللہ قرار دیتا ہے بلکہ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوش خبری سناتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کے واسطے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اس کی صفات اس کے فرشتے اس کی کتابیں اس کے رسول اس کا مقرر کردہ آخرت کا دن، یہ اور ان کے علاوہ ان تمام بنیادی حقیقتوں پر ایمان رکھنا جن کی تعلیم اور ہدایت اللہ اور اس کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اور اس کے تمام لمحات اور تمام پہلوؤں میں اور تمام انفرادی اور اجتماعی میدانوں میں تقویٰ کی روش اختیار کرنا، اللہ کے اوامر پر کاربند ہونا اور نواہی سے کمال پرہیز کرنا، ہر وقت اور ہر کام میں اس کا رعیت اور خیال رکھنا ہر وقت اس سے ترساں اور لرزاں رہنا بس یہ دو شرطیں ہیں جس نے ان شرطوں کو پورا کیا وہ گویا اولیاء اللہ کے زمرے میں شامل کر لیا گیا، فوز عظیم سے نوازا گیا اور وہ فلاح و بہبود سے ہم کنار ہو گیا۔ چنانچہ سورہ یونس رکوع ۱ میں فرمایا گیا۔ یقیناً اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہو اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے جنہوں نے ایمان اختیار کیا اور تقویٰ کی روش پر گامزن ہوئے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوش خبری ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی دعوت حق اور سحر میں زمین و آسمان کا
جادوگر فلاح نہیں پاتے | فرق ہے مگر عقل کے مارے دشمنان حق نے ہمیشہ پیام حق کو

جادو اور پیغمبران حق کو جادوگر کہا ہے۔ حالانکہ کردار اور کیر کڑ اور سیرت و اخلاق میں علمبرداران حق اور جادوگروں میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی اسی طرح مقصدیت میں مشرق و مغرب کا فرق ہوتا ہے۔ انبیاء کا مقصد ثریا سے بھی بلند تر ہوتا ہے مگر جادوگر بستی کے تعزیرات میں پڑے ہوتے ہیں

داعی حق بے دھڑک اور بے غرض ہوتا ہے۔ سنا کر چالپوس خوشامدی ہوتا اور کمائی کی فکر میں رہتا ہے۔ اس قدر فرق و امتیاز کے باوجود دل کے اندر سچے ہمیشہ داعیان حق کو جا دو گراوران کی دعوت کو جا دو سے تعبیر کرتے رہتے ہیں۔ اخلاق و کردار اور مقصدیت اور نیت میں دونوں میں جب یہ زمین و آسمان کا فرق ہے تو ان کے انجام میں بھی اسی قدر فرق ہوگا۔ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیرو فلاح و بہبود سے ہم کنار ہوں گے اور ساحرانِ باطل پرست ناکام و نامراد ہوں گے چنانچہ سورہ یونس رکوع ۸ میں فرمایا اور جا دو گراور فلاح نہیں پایا کرتے۔ اور سورہ طہ رکوع ۳ میں فرمایا اور جا دو گراور فلاح نہیں پاتا۔

اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنا اس کی اطاعت سے منہ موڑنا اور ظالم فلاح نہیں پاتے اس کی نافرمانی کرنا اس سے بے وفائی اور غداری کرنا اور اس کی بندگی سے کرنا ظلم ہے۔ سب سے بڑا بھاری اور وزنی ظلم اور ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاسکتے فلاح وہی لوگ پاسکیں گے جو احکامِ خداوندی کے پابند ہوں۔ اس کے اطاعت شعار ہوں و فادار اور فرماں بردار ہوں اور اس کی بندگی کی راہ پر گام زن ہوں۔ چنانچہ سورہ یوسف رکوع ۳ میں فرمایا۔ ۱۳ اور ظالم فلاح نہیں پایا کرتے۔

شراب و لہبی چراغِ مصطفوی سے ہمیشہ ستیزہ کار رہا ہے اور رہے گا۔ چند نوجوان جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ان کے رب نے ان کو مزید رہنمائی سے نوازا تھا ان کے دلوں کو مضبوط اور مستحکم کیا تھا چنانچہ وہ عزیمت کا پہاڑ بن کر وقت کے جبارِ ظالم اور مستحکم بادشاہِ دُقیانوس کے سامنے آئے اور رب السموات والارض کی خداوندی تسلیم کرنے کی دعوت دی تو اس نے اور اس کی قیادت میں ان نوجوانوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ آخر کار ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی سکون ملا تو انکے اگلی اور برہا بریں بلکہ صدیوں تک سوتے رہے ایک بار آنکھ کھلتی ہے تو آپس میں باتیں کرنے ہیں کہ اگر ان ظالمین کو تمہاری خبر تک گئی اور یتیم پر غالب آگئے تو یا تو تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا پھر بھڑائی ملت میں شامل کر لیں گے اور حق پا کر کفر میں رہیں جانا ہمیشہ ہمیش کی تباہی و بربادی مول لینا ہے اور فلاح و بہبود سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو لینا ہے۔ غرض کہ فلاح و بہبود پیرِ دی حق اور

رکوع ۳ میں ہے اور یا وہیں لڑیں گے تم لوہی ملتیں اور اس وقت مومنوں کی صفات پر فلاح کی خوشخبری
سورۃ المؤمنون میں سنائی گئی ہے کہ جو لوگ مستقل طور پر ان صفات کے مالک ہوں وہ
 فلاح یاب رہیں۔

- ۱۔ وہ لوگ جو کامل اور سچے مومن ہوں۔
 - ۲۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوں۔
 - ۳۔ وہ جو غصے سے اعراض کرنے والے ہوں۔
 - ۴۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں۔
 - ۵۔ وہ لوگ جو پاک باز اور پاک دامن ہوں۔
 - ۶۔ جو امانت داری اور پابندی عہد کی صفات سے مزین ہوں۔
 - ۷۔ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں۔
- ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور یہی فلاح و کامرانی کی معراج ہے
 سورۃ معارج میں مزید چند صفات بیان فرمائیں۔
- ۸۔ وہ لوگ جو یوم الدین کی تصدیق کرتے ہوں اور اپنے رب کے عذاب سے ہر آن ترسا
 لرزاں رہتے ہوں۔

۹۔ وہ لوگ جو اپنی شہادتوں پر قائم رہنے والے ہوں۔

ایسے ہی لوگ جنتوں میں عزت و مکرم کے مدارج پر فائز ہوں گے۔

انسان کی کامیابی و ناکامی کا دار و مدار اس کے فکر و عمل پر ہے۔ اگر فکر صحیح اور عمل صالح کے
 وزن سے آخرت کی ترازو کے پلٹے جھک گئے تو ایسا شخص فلاح یاب ہو گا اور اگر وزن اعمال کی
 ترازو میں غلط افکار و خیالات اور باطل عقائد و نظریات اور بے علمی و بد عملی کے علاوہ سبکی معدوم
 مغلوب ہوگی تو اس کے پلٹے بلکے اور بے وزن ہوں گے اور بے وزن انسان ہمیشہ ناکام و
 نامراد ہی رہے گا۔ چنانچہ سورۃ المؤمنون رکوع ۶ میں فرمایا۔ پس جن لوگوں کی میزائیں بھاری اور وزنی
 ہوں گی پس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور جن لوگوں کی میزائیں بے وزن اور ہلکی ہوں گی پس وہی

لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو خسارے میں مبتلا کیا۔ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہنے والے ہیں۔

اللہ کے دین پر چلنے اور اس کو قائم کرنے کی راہ میں ہزار مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ طرح طرح کے نقصانات انگیز کرنا پڑتے ہیں اس راہ پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے نالیاں پٹی جاتی ہیں ان پر فقرے چست کیے جاتے ہیں انہیں طعنے دیے جاتے ہیں غرض کہ ان کا ناظرہ بند کر دیا جاتا ہے۔ انہیں اپنے نفس، باپ دادا، قوم اور اقتدار و وقت

سب سے بیک وقت نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ مومن فردا درگروہ کے واسطے پورا باطل ماحول ہجو کے چھتے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باطل کا غلبہ و تسلط مومنین کے واسطے ہجو کے بیڑیوں کی مانند چاروں

طرف سے حملہ آور ہو کر دبوچ لینا چاہتا ہے اور دبوچ کر کھالینے کی فکر میں رہتا ہے۔ ایسے حالات میں نہ صرف غمزدگی اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس صورت حال میں مومن صبر و استقامت اور

توکل علی اللہ سے کام لینا ہے اور اللہ سے فائز یا المرام کرتا ہے چنانچہ سورہ المؤمنین رکوع ۶ میں ہے۔ "میں نے آج ان کو ان کے صبر کی جزا سے نوازا کہ وہی فائز اور کامیاب و کامراں ہیں۔

انسان اللہ کا پیدائشی غلام اور بندہ ہے۔ غلامی اور بندگی کی روش پر کامراں

سورہ النور میں ہوتا اس کا مقصد تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پوجا و پرستش اور اس کی اطاعت و فرمان برداری کے دائرے سے باہر قدم رکھنا خود انسان کے اپنے لیے ناکامی و خسار و ہول

لینے اور اپنے پیر پر خود کھلاڑی مارنے کے مترادف ہے مگر اغوا و شیطانی خواہشات نفس کی پیروی اور بشری کمزوریوں کی وجہ سے انسان پر غفلتوں کے پردے پڑتے رہتے ہیں اور وہ بندگی رب کے

دائرے سے باہر قدم رکھتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار رجوع ہونا اور بندگی کے دائرے میں اپنے کتے رہنا فلاح و بہبود سے ہم کنار ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، توبہ و استغفار پر دائمی عمل کے

بغیر آدمی فلاح و بہبود سے ہم کنار نہیں ہو سکتا چنانچہ سورہ نور رکوع ۴ میں فرمایا:۔
"اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو شاید تم فلاح یاب ہو سکو۔"
فکر و عمل کے تمام زادوں اور زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت اور دل کا خوف خدا و خشیت الہی سے معمور ہونا اور زندگی کے تمام لمحات اور جملہ شعبہ جات میں ہر قدم پر احکام الہی کی بجا آوری اور نواہی باری تعالیٰ سے کمال پرہیز یہ مین امویا دی کے فائز یا المرام ہونے

اور کامیاب و کامراں ہونے کے واسطے کافی ہیں۔ چنانچہ سورۃ نور رکوع ۷ میں فرمایا: "جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ کی خشیت رکھیں اور اس کے تقویٰ کی روش اختیار کریں پس وہی لوگ کامیاب و کامراں ہونے والے ہیں۔" سورۃ احزاب رکوع ۹ میں فرمایا: "اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اور بات ٹھیک ٹھیک کہو۔ اللہ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی پس وہ فوز عظیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔"

کامیابی و کامرائی کے لیے نہ صرف اصلاح نفس اور تزکیہ ذات ضروری ہے
سورۃ روم میں | نہ صرف اصلاح معاشرہ اور اصلاح ریاست کے لیے جدوجہد و سعی مسلسل ضروری ہے نہ صرف حقوق اللہ اور حقوق انفس کی ادائیگی ضروری ہے بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اصلاح نفس اور حقوق اللہ کی ادائیگی کو فلاح و بہبود کے واسطے کافی خیال کرنا اور اصلاح معاشرہ اور اصلاح ریاست کے فرائض اور حقوق انفس اور حقوق العباد کی ذمہ داریوں کو ذمہ داری تسلیم نہ کرنا، درحقیقت ناقص تصور دین اور ناقص تصور بندگی کا شاخسانہ ہے بلکہ بندے کا اپنی حد سے بڑھ کر خدائی حدود میں قدم رکھنے کے مترادف ہے کیونکہ اپنی جانب سے دین اور اس کے تقاضوں میں ترسیم کرنا کا رخ خداوندی ہے، کار بندگی نہیں، حقوق انفس، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمینوں کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح تمینوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا بھی از بس ضروری ہے، حقوق انفس کی ذمہ داریوں میں اصلاح ذات، حقوق اللہ کی ذمہ داریوں میں اس کی عبادت اور حقوق العباد کی ذمہ داریوں میں ان کے افراد کی خبر گیری، معاشرے کی اصلاح اور ریاست کا باطل بنیادوں کے بجائے دین حق کی بنیادوں پر استوار کرنا نہ فہرست آتا ہے۔ غرض کہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی فلاح و بہبود کے لیے لازمی ہے چنانچہ سورۃ روم رکوع ۳۱ میں فرمایا: "پس عطا کر عزیز قریب، مسکین اور مسافر کو اس کا حق، یہ ان لوگوں کے واسطے بہتر ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور وہی لوگ فلاح سے ہم کنار ہونے والے ہیں۔"

ایمان تسلیم و رضا کا نام ہے۔ اسلام، تسلیم و رضا کے فطری و عملی تقاضے پورے
سورۃ لقمن میں | کہنا یعنی اطاعت و فرماں برداری کا نام ہے تقویٰ تسلیم و رضا اور

اطاعت و فرماں برداری کا وہ اعلیٰ مقام ہے جس میں آدمی خدا کے خوف و خشیت میں ڈوب کر اس کے احکام کی برآں پابندی اور بجا آوری میں نہمک رہتا اور اس کی نواہی سے ہر لمحہ پرہیز کی فکر کرتا ہے۔ وہ بندگی رب کی صراطِ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے مگر اس طرح کہ دامنِ سینے ہونے کہ کہیں جھاڑیوں میں الجھ نہ جائیں اور قدم سنبھلے ہوئے کہ کہیں ڈھنگا نہ جائیں۔ احسان کی منزل سب سے بلند اور آخری منزل ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرماں ہزار بندہ خدا کی محبت میں سرشار ہو کر رات دن اس کی بندگی کی روش پر نہ صرف گامزن ہوتا بلکہ بندگی رب کو رواج دینے اور اس کا راج قائم کرنے کی دھن میں لگا رہتا ہے۔ فلاح وہی ہے کہ یہ ایمان و اسلام اور تقویٰ کے علاوہ احسان کی روش اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سورۃ لقمن رکوع امین فرمایا۔ ”یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں جو ہدایت و رحمت ہیں محسنین کے لیے۔ ایسے محسنین جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔“

حاملینِ غرض اور مقررینِ بارگاہِ الہی فرشتے اہل ایمان کے واسطے دعائیں
سورۃ المؤمنین میں کرتے ہیں اور یہ دعائیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اہل ایمان :-

۱۔ ایمان رکھتے ہیں۔ ۲۔ توبہ کرتے ہیں۔ ۳۔ سبیل رب پر گام زن ہوتے ہیں۔

فرشتے اللہ سے کس چیز کی دعائیں کرتے ہیں؟

۱۔ بخشش اور مغفرت کی دعائیں۔ ۲۔ عذابِ جہنم سے محفوظ رکھنے اور جنتوں میں داخل کرنے کی دعائیں۔ ۳۔ برائیوں اور گناہوں سے بچانے کی دعائیں۔

فرشتے نہ صرف اہل ایمان کے واسطے دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے صلح والدین صلح از (شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے) اور صلح اولاد کے لیے بھی جنتوں میں داخل کی دعائیں کرتے ہیں۔

یہ فرشتوں کا دعائیں کرنا اہل ایمان کا مذکورہ صفات سے مزین ہونا اور ان کا سیدنا۔ محفوظ رہنا، محض اللہ کی مہربانی ہے اور جو اللہ کی رحمتوں سے نواز دیا گیا اسے نورِ عظیم نصیب ہوا وہ فلاح وہی ہے کہ یہ ایمان ہو گیا۔ (المؤمن ع ۱)

سورۃ حاشیہ میں ان تمام بنیادی تعلیمات اور ان دیکھی حقیقتوں کو تسلیم کرنا جن کی تعلیم

دیتا ہے۔ فلاح و کامرانی کے واسطے از بس ضروری ہے۔ لیکن تسلیم نہ صرف زبان سے ہو نہ صرف دل و دماغ کی گہرائیوں سے ہو بلکہ پوری زندگی بھی اس کی تائید میں ہونا ضروری ہے۔ تسلیم و رضا اور ایمان و اعتقاد کے علاوہ دوسری چیز جس پر فلاح کا دار و مدار ہے وہ عمل صالح ہے اور یہ عمل صالح شخصی زندگی، عائلی زندگی اور زندگی کے معاشرتی اور رعنائی اور سیاسی (وغیرہ) تمام پہلوؤں پر حاوی ہے۔ فرد کی زندگی کا کوئی گوشہ تدبیر منزل کا کوئی زاویہ اور شہری سیاست کا کوئی پہلو اس سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ یہی ایمان و عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور یہی فلاح و کامرانی اور فوز مبین ہے۔ چنانچہ سورہ جاثیہ رکوع ہم میں فرمایا۔ "پس بہر حال جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال اختیار کیے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور یہی کھلی کامیابی ہے۔" سورہ تغابن رکوع امین فرمایا۔ "اور جو اللہ پر ایمان لایا اور صالح اعمال اختیار کیے، اللہ اس کی سینات مٹا دے گا اور جنتوں میں داخل کرے گا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہی فوز عظیم ہے۔" سورہ البروج میں فرمایا۔ "یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح اختیار کیے ان کے واسطے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔"

انفاق فی سبیل اللہ (انفاق فی سبیل اللہ) اقامتِ دین کی جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا، بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر اپنے جسم و جان کی توانا بنانا دین کی اتباع اور اقامت میں توجہ دینا ضروری ہے۔ مؤمنین جو اپنے مال و جان کو رب کی بندگی کرنے سے رواج دینے اور اسے فروغ دینے کے واسطے وقف کر دیتے ہیں۔ آخرت میں ان اللہ کے بندوں اور بندہ یوں کے آگے آگے ایک نور ہو گا جس کی روشنی میں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ چنانچہ سورہ نور رکوع ۲ میں فرمایا "آج کے دن تم کو خوش خبری ہے جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی فوز عظیم ہے۔"

دنیا میں ہمیشہ سے عموماً دو پارٹیاں رہی ہیں اور رہیں گی۔ ایک حزب اللہ سورہ مجادلہ میں | دوسری حزب الشیطان۔ شیطان طاقتیں، پارٹیاں اور گروہ آپس میں خواہ زمین و آسمان کا فرق و امتیاز رکھتی ہوں۔ خواہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمن اور خون کی پیاسی ہی کیوں نہ ہوں۔ آپس میں دست بہ گریباں کیوں نہ ہوں ان کے درمیان کش مکش اور جنگ و جدل

کیوں نہ برپا ہو؟ وہ بہر حال اہل حق کے مقابلے میں ایک ہیں۔ الکفر ملتہ واحدۃ۔ یہ حزب الشیطان خواہ کتنی ہی پارٹیوں، جماعتوں اور قوموں میں بٹی ہوئی ہو، بہر حال اپنے عقائد و نظریات، اپنے اعمال و طریق کار، اپنے مقصد اور نصب العین میں سب باطل، متفق اور متحد ہوتی ہیں۔ باطل کے لیے جینا اور مرنا اور باطل کو غالب کرنے، فروغ دینے اور پروان چڑھانے کی خاطر اپنا سب کچھ جھونک دینا ان کے نزدیک نہ صرف کارثواب ہوتا ہے بلکہ ان کی موت و حیات کی یہی غرض و غایت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف حزب اللہ اللہ کی پارٹی، اللہ کے وفاداروں اور اس کے فرماں برداروں پر مشتمل ہوتی ہے جن کی موت و حیات سب اللہ رب العالمین کے واسطے وقف ہوتی ہے۔ بندگی رب کی روش، ان کا طریق کار اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنا ان کا نصب العین ہوتا ہے چنانچہ سورہ مجادلہ رکوع ۴ میں پہلے حزب الشیطان کے بارے میں فرمایا: شیطان نے ان پر قابو پالیا ہے پس ان کو اللہ کی یاد (فکری و ذہنی، قلبی و لسانی اور عملی ذکر) سے غافل کر دیا ہے۔ یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہیں۔ آگاہ یقیناً شیطان کی پارٹی والے غائب و خاسر رہنے والے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں حزب اللہ کے بارے میں فرمایا: اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والی قوم کو تم نہ پاؤ گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والوں سے محبت اور دوستی رکھتے ہوں، خواہ وہ (دشمنی رکھنے والے) ان کے باپ دادا ان کے بیٹے پوتے، ان کے بھائی بھائی اور ان کے قوم قبیلے والے ہی کیوں نہ ہوں، یہی (اہل ایمان) ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا ہے اور غیب سے ان کی تائید کی ہے اور ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہی لوگ اللہ کی پارٹی ہیں۔ آگاہ یقیناً اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔

مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ ان کے بنیادی افکار و نظریات اور سورہ حشر میں اصول ایک ہوتے ہیں۔ ان کا طریق کار بنیادی طور پر ایک ہی ہوتا ہے وہ نصب العین بھی ایک ہی رکھتے ہیں۔ دین کی پیروی، دین کی علمبرداری اور اللہ کی خوشنودی ان کا منہی اور مشترک مقصد ہوتا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ساتھی اور مخلص رفیق ہونے پر ایک دوسرے کے ساتھ بہرہ ریزی و دل سوزی رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے کے درد و دکھ میں اس کا

دیتے ہیں۔ وہ فرائض اور ذمہ داریوں میں تو ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں مگر دنیاوی آرام و راحت اور مادی چیزوں میں ایسا پیشہ ہوتے ہیں۔ وہ تنگ نظر، تنگ دل اور تنگ ظرف نہیں ہوتے وہ وسیع النظر، کشادہ دل اور فراخ طبیعت ہوتے ہیں۔ فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی ایسے ہی لوگوں کا حصہ ہے چنانچہ سورہ حشر رکوع ۱۱ اور سورہ تنہاں رکوع ۲ میں فرمایا جو شخص شیخ نفس سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

سورہ الصف رکوع ۲ اہل ایمان کی رہنمائی ایک ایسی تجارت کی طرف
سورہ الصف میں کی گئی ہے جو ان کو عذاب الیم سے نجات دے گی اس تجارت کے
 رخ دو ہیں۔ ایک اللہ اور رسول پر ایمان، معلومات، اعتماد اور یقین کا پہلو، دوسرے اللہ کے رستے
 میں جان و مال سے جہاد (اقامت دین کی جدوجہد، اعلام کلمۃ اللہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور
 شہادت حق) یہ کوشش، جدوجہد، محنت و مشقت اور جاں نشانی کا پہلو ہے۔ اگر ایمان والوں نے
 یہ تجارت اختیار کر لی، تو منافع اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اور گھاٹے سے محفوظ رکھے گا۔ گناہ معاف
 کر دے گا اور جنتوں میں پاکیزہ مکانات سے نوازے گا اور یہی فوز عظیم ہے۔

نماز یا دالہی کا بہترین ذریعہ ہے اور یاد الہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے بغیر آدمی
تزکیہ نفس کا تزکیہ نفس اور تزکیہ اعمال و اخلاق اور اس کی معاشرت و معیشت اور
 سیاست کا تزکیہ غرض کہ اس کے فکری و ذہنی اور اخلاقی اور انفرادی پہلو اور اس کے حیات جہاں
 کے تمام پہلوؤں کا تزکیہ اگر ہو سکتا ہے تو یاد الہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور جس کا تزکیہ ہو گیا اور
 جس نے اپنی حیات کو سنوار لیا اس نے فلاح پائی اور وہ کامیاب و کامراں ہو گیا چنانچہ سورہ اہل
 میں فرمایا۔ بے شک بھلا ہوا اس کا جو سنو گیا اور جس نے یاد کیا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھی لیکن
 اصلاح ذات اور تزکیہ نفس پر آگے کے تمام تزکیے موقوف ہیں چنانچہ سورہ الشمس میں فرمایا۔ یقیناً
 فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا۔

قرآنی تعلیمات

قسط (۴)

(مولانا محمد یوسف اصلانی)

نکاح میں مہر فرض ہے | فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
عورتوں سے ازدواجی زندگی کا لطف
اٹھانے کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے
ادا کرو۔ | بِمَنْهَنَّ
فَاَنْتُمْ مِّنْ اَجُورَ مَنْ فَرِیْضَةٍ (النساء: ۲۴)

مہر نکاح کے کاٹن ہیں | وَالْمُحْصَنَاتُ
علاقہ میں اور اہل کتاب آزاد عورتیں بھی تمہارے لیے
یہ علاقہ میں بشرطیکہ ان کے مہر ادا کر کے ان
سے نکاح کرو۔ | مِنَ الْمَوْتَانِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِیْنَ اٰذَنُوْا لَکُنَّ
مِنْ قَبْلُکُمْ اِذَا اَتَبْتُمُوْهُنَّ اَجُورَهُنَّ

مہر خوشی خوشی ادا کرو | وَاَتُوا النِّسَاءَ
اور عورتوں کے مہر خوشی خوشی (ان کا حق
سمجھتے ہوئے) ادا کرو۔ | مَدَدًا فَاتِهِنَّ فِیْ حِلَّةٍ

باندی کو بھی مہر دو | فَاَنْکَحُوْهُنَّ
اجازت سے نکاح کرو اور عورت دستور کے
مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ | بِاِذْنِ اٰهْلِہِمْ
وَاَنْتُمْ مِّنْ اَجُورَ مَنْ بِالْعُرْوَةِ (النساء: ۲۵)

باندی کا مہر قرۃ سے کم ہے | وَمَنْ لَّمْ
اور تم میں سے جو شخص اتنی وسعت رکھنا ہو
کہ خاندانی مسلمان آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے
تو وہ ان مسلمان باندیوں ہی سے نکاح کرے جو
مِلَّکُہُمْ مِّلَّوْنَ اَنْ یَّتَّخِذَ الْمُحْصَنَاتُ

کے ساتھ نکاح نہ کرے کہ اس کا مہر قرۃ سے کم ہو۔

الْمُؤْمِنَاتُ مِمَّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
نَفْسِكُمْ الْمُسَوِّغَاتُ (النسارہ: ۲۵)

وہاں ہوا مہر پس لیا

زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْلُوتُمْ وَنَطْلُكُمْ فَلَا

تَأْخُذُونَ دَائِمَةً شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ وَنَهْنَاهُ

وَأَنْتُمْ مَيْسِرًا كَيْفَ تَأْخُذُونَ وَنَهْنَاهُ وَقَدْ

أَنْفَضْنَا بَعْضَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا

مِنْكُمْ مِيثَاقًا فَلْيَنْظُرُوا (النسارہ: ۲۱-۲۰)

تم مسلمانوں کے قبضے میں ہوں۔

اور اگر تم ایک عورت چھو کر دوسری

عورت لے آئے گا اور وہ ہی کر لو۔ اور پہلی کو

(چاہے) ڈھیر سال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں

سے کچھ واپس نہ لینا۔ کیا تم ناحق کہتے کہ ظلم کر

واپس لے گے۔ اور تم یہ مال کس منہ سے واپس لے گے۔

جب کہ تم اپنی بیویوں سے لطف اٹھا چکے ہو

اور وہ تم سے پختہ عہد ہی لے چکی ہیں۔

نکاح ایک پختہ عہد ہے ایک عورت یہ الطینان کہہ ہی خود کو ایک مرد کے توالے کرتی ہے کہ وہ تو
زندگی بھر اس پختہ عہد کو نباہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اگر ازادواجی زندگی کا لطف اٹھانے کے بعد
کوئی مرد اپنی خواہش سے خود ہی اس عہد کو توڑنا چاہے تو اسے معاہدے کے وقت پیش کردہ مال
کے واپس لینے کا کیا حق ہے اور کس منہ سے اس کی واپسی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔

وَأِنْ طَلَقْتُمْ

مِنْ قَبْلِ أَنْ

تَتَسَوَّوْا وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُمْ فَرِيقَةً

فَتَصْنَعُوا مَا قَرَّبْتُمْ مِنَ الْبَقَرَةِ (البقرہ: ۲۳۷)

أَوْ يَغْفُو

الَّذِي

بَيْنَهُ عَقْدَةُ الْكَاحِ وَأَنْ تَعْمُوا

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ

بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(البقرہ: ۲۳۷)

اور اگر تم نے عورت کو ہاتھ لگانے سے

پہلے ہی طلاق دے دی لیکن ہر نفر کیا جا چکا

تو اس عورت میں نصف ہر دینا ہو گا۔

(غیر مذکورہ کا ہر تو نصف ہے ہاں یہ

ہر سکتا ہے کہ) مرد جس کے اعتیاد میں عقد نکاح

ہے فیاضی سے کام لے (اور پورا ہر دے گا)

اور تم فیاضی سے کام لے تو یہ تقویٰ سے زیادہ

لگتی بات ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی

کو نہ بھولو۔ تمہارے اعمال کو اللہ بخیر دیکھ رہا ہے۔

اجتماعی زندگی میں قانونی حق کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اجتماعی زندگی کی خوش گواری اس

لے جس عورت سے مقابرت نہ کی ہو اسے غیر مذکورہ کہتے ہیں۔

نہیں ہے کہ ہر شخص میں اپنے قانونی حق پر ہی اڑا رہے، بلکہ انسانی تعلقات اور معاشرتی زندگی کی بہتری اور خوش گواری اس میں ہے کہ لوگ باہم فیاضانہ برتاؤ کریں۔

مگر یہ کہ عورتیں نرمی برتیں (اور) ہر کی معافی عورت کے اختیار میں ہے (البقرہ - ۲۳۷)

يُغْفِرُونَ (البقرہ - ۲۳۷)

مہر چونکہ عورت کا حق ہے اس لیے یہ اسی وقت معاف ہو سکتا ہے جب عورت خود معاف کر دے۔

معا کیا ہوا مہر کے سوا استعمال کرو (فَانْطَلَبْنَ) اور اگر عورتیں اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے تم مزے سے (بکھٹکے) (شَيْئٌ مِنْهُنَّ نَفْسًا فَعَلُوهُ فَبَيْنَا مَرْيَمَ وَالنَّاسَ) کھا سکتے ہو۔

عورت کو ہر وقت یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا مہر شوہر کو معاف کر دے۔ چاہے کچھ حصہ معاف کرے یا سب کا سب۔ عورت کی معافی کے بعد یہ مال شوہر کا ہے وہ جس طرح چاہے اس کو بے کھٹکے اپنے صرف میں لاسکتا ہے۔

مقررہ مہر یا بھی رضامندی سے (وَلَوْ جُنَاحٌ) اور اگر آپس کی رضامندی سے (فَعَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاؤْنَ) مقررہ مہر میں کمی بیشی کر لو تو کوئی حرج (تَرَاضٍ مِنْكُمْ) کم و بیش ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے۔

اگر عورت معا کر دے مہر کا مطالبہ (وَأَتُوا النِّسَاءَ) اور عورتوں کے مہر خوش دلی سے (صَدَقَاتِهِنَّ) ادا کر دو۔ البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے (نَحْلَةً فَإِنْ تَرَاضِيَا) مہر میں سے کچھ معاف کر دیں تو اسے (طَلَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ) مزے سے کھاؤ۔

مہر کی معافی کا تمام تر اختیار عورت ہی کو حاصل ہے اس لیے اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کے یہ الفاظ (فَإِنْ طَلَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا) اگر عورتیں دل کی خوشی سے کچھ حصہ معاف کریں۔ بتاتے ہیں کہ اس میں عورت کی خوشنودی کا پورا پورا الحاح نظر کرنا ہو گا۔ مگر کی نضا کر لیا نہ بنایا جائے کہ کسی دباؤ اور لالچ سے مجبور ہو کر عورت مہر معاف کر دے اور درحقیقت وہ

مہر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو یا سی لیے حضرت عمر اور قاضی شریح کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کو مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر معاف کر دیا ہو اور بعد میں پھر وہ اس کا مطالبہ کرے تو شوہر کو مہر ادا کرنا ہوگا۔ اور شوہر اس کے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے خوش دلی سے معاف نہیں کیا تھا بلکہ کسی بے جا دباؤ یا کسی اور وجہ سے معاف کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔

اگر مہر مقرر کیا ہو تو کچھ
وے کر رخصت کرو النساء مآلہ
اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے
اور ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو
تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں اس صورت میں
ان کو کچھ نہ کچھ دے ضرور۔ خوش حال
آدمی اپنے مقدور کے مطابق اور غریب آدمی
اپنی حیثیت کے مطابق معروض طریقے پر دے۔

یہ حکم اس عورت کا ہے جس کو شوہر نے ہاتھ نہ لگایا ہو رہی وہ عورت جس سے شوہر نے تعلق نہ
نسو قائم کر لیا ہو تو ایسی عورت کو اس کے خاندان کی دوسری اس جیسی لڑکیوں کے برابر مہر دیا جائے گا۔

عورت کو تنگ کے مہر میں حق ماری کرو نکاح
اور انہیں تنگ کر کے دیے
ہوئے مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش
نہ کرو۔

زوجین کے خوش گوار تعلقات

قرآن حکیم نے زوجین کے تعلقات کو اجتماعی زندگی کے لیے بنیادی اہمیت دی ہے اور انہیں خوش گوار رکھنے کی پُر زور تاکید کی ہے اور یہ ہدایت دی ہے کہ ان تعلقات کو رحمت و مروت عدل و انصاف اور ایثار و فیاضی کے ساتھ مستحکم رکھنے اور خوش گوار بنانے کی کوشش کی جائے یہ کوشش پیہم جاری رہنی چاہیے اور آخر دم تک اس میں کوتاہی نہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ انہی تعلقات کی خوش گواری پر معاشرے کے استحکام سدھار پاکیزگی اور ترقی کا دار و مدار ہے۔

عالمی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے قرآن حکیم نے جو احکام دیے ہیں ان سے زیادہ عاقلانہ اور مبنی برحقیقت احکام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان قوانین و احکام کا مصنف وہ عظیم و خیر خدا ہے جو عورت و مرد دونوں کی طبیعت، فطرت، صلاحیت اور کمزوریوں کے بارے میں محض قیاس و انداز سے کام لے کر کوئی حکم نہیں دیتا بلکہ اس کے ہر قانون اور ہر حکم کی بنیاد وسیع ترین حقیقی علم پر ہے۔ دونوں صنفوں کے حقوق کا تحفظ اور دونوں کے درمیان انصاف انہی احکام کی پیروی میں ممکن ہے۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ
عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے
مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے
میں
الَّذِينَ عَلَيْهِمْ
مردوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے مردوں کے
بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ: ۱۷۳) حقوق ان پر ہیں۔

یعنی خدا تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں پر اپنی اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق حقوق عائد کیے ہیں۔ اگر عورت کو اطاعت و فرماں برداری کا حکم دیا ہے تو مرد کو مہربانی اور غفور و درگزر سے کام لینے اور عورت کی ضروریات فراہم کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے، باہمی حقوق کے لحاظ سے دونوں کی حیثیت یکساں ہے اور دونوں ان کو ادا کرنے کے یکساں ذمہ دار ہیں، حقوق کی نوعیت ضرور جدا جدا ہے لیکن اس کا تعلق ان کی فطری صلاحیت اور طبعی رجحان ہے۔

وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِمْ ذَرَجَةٌ (البقرہ: ۲۲۸) فضیلت ہے۔
مرد کو کچھ برتری ہے اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ

جہاں تک زوجین کے باہمی حقوق کا تعلق ہے قرآن حکیم نے دونوں کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں برتا ہے، دونوں کے حقوق مساوی رکھے ہیں اور خاندان کے ادارے میں دونوں کے وجود کو یکساں حیثیت اور اہمیت دی ہے، البتہ ہر نظم کو درست رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کوا سر دھرا اور آخری ذمہ دار ہوا اور اس کی رائے مشورہ، نثار اور عواجب و دید کے مطابق وہ نظم قائم رہے اور متعلقہ نتائج پیدا کرے اس لیے عالمی زندگی میں قرآن نے مرد کو کچھ برتری دی اور آخری ذمہ دار قرار دیا ہے۔

خاندانی زندگی میں مرد کی حیثیت
مرد عورتوں کے سر دھرا اور

قَاتِلُوا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النِّسَاءِ (النساء: ۲۴) نساء ہیں۔

مرد کو قرآن نے قوام قرار دیا ہے جس کا ترجمہ نہ دھرا اور نگراں کیا گیا ہے۔ دراصل قوام اس شخص کو کہتے ہیں جو کچھ افراد یا ادارے یا کسی نظم کو ٹھیک ٹھیک چلانے اور درست رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، خانگی زندگی بھی ایک منظم ادارہ ہے اور اس کا بھی ایک اہم نظم ہے جس کے استحکام پر پورے معاشرے کی تعمیر موقوف ہے اس نظم کو چلانے اور درست رکھنے کی ذمہ داری مرد پر ہوتی ہے، وہی گھر کا سردھرا اور نگراں ہوتا ہے۔ اسی معنی میں اس کو قوام کہا گیا ہے۔

بِمَا نَفَعْنَا
اللّٰهُ بِنِعْمَتِهِمْ

ہم یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور اس لیے بھی کہ

عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَعُوا مِنْ

مرد اپنا (محنت سے کمایا ہوا) مال عورتوں

پر خرچ کرتے ہیں

أَمْرًا إِلَيْهِمْ (النساء: ۳۴)

خانگی زندگی میں مرد کو عورت پر جو فضیلت بخشی گئی ہے اور اس کو قوام اور نگراں قرار دیا گیا ہے

اس کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ فطری ہے اور ایک اخلاقی۔

۱۔ چونکہ عالمی نظم کو درست رکھنے اور نتیجہ خیز بنانے کی آخری ذمہ داری طبعی قوتوں اور فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے مرد پر ہے اس لیے اس کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے کہ خانگی معاملات میں اس کی رائے سب پر غالب ہو اور گھر کے تمام کام اس کی مشاورت، حکم اور مشورے کے تحت انجام پائیں اور صنف مقابل اس کی برتری کو تسلیم کر کے اس کے مشورے کے تحت سرگرم رہ کر اس کے ساتھ تعاون کرے۔

۲۔ زندگی کا دار و مدار مال پر ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے مال کو قیام کے لفظ تعبیر کیا ہے۔ قیام یا قوام کسی چیز کی بنیاد یا اساس کو کہتے ہیں۔ زندگی کو یہ بنیاد اور اساس فراہم کرنے والا چونکہ مرد ہے، وہی محنت اور کوشش سے مال کماتا ہے اور پھر خوشی خوشی گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے بھی اس کو یہ فضیلت بخشی گئی ہے اور عورت کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اطاعت و فرماں برداری کرنے ہوئے عالمی زندگی کو کامیاب اور مفید بنانے کی کوشش کریں۔

مگر مرد کی یہ فضیلت صرف گھر پر معاملات کو درست رکھنے اور خانگی زندگی کو نتیجہ بخش بنانے

کے لیے ہے اور اسی دنیا کی حد تک ہے۔ رہا آخرت میں فضیلت کا مسئلہ تو وہاں مرد کو محض اس بنا پر ہرگز کوئی فضیلت نہ ہوگی کہ اس کو گھر کا قوام بنایا گیا تھا۔ وہاں فضیلت کا تمام تر انحصار اس بات پر ہوگا کہ کس نے اپنے فرائض متعلقہ خدا کی نشان کے مطابق پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ انجام دیے اور محض خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھ کر انسانیت کا ثبوت دیا۔

شوہر کے فرائض

خانگی زندگی کے نظم کو درست رکھنے اور مستحکم بنانے کے لیے مرد اور عورت دونوں ہی کے کچھ منصبی فرائض ہیں اور گھر کی زندگی اسی وقت خوش گوار اور نمونہ رحمت بن سکتی ہے جب شوہر اور بیوی دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کا حقیقی احساس اور شعور پیدا کریں اور اپنے اپنے فطری اٹھے میں رہتے ہوئے پورے خلوص، دل ہوزی اور مستعدی سے اپنی اپنی ذمہ داریاں انجام دیں اور اگر کسی ایک نے بھی اپنے فرائض میں کوتاہی دکھائی تو خاندانی نظم بکھر جائے گا اور گھریلو زندگی انتشار اور کشاکش کی نذر ہو جائے گی پہلے ہم شوہر کے فرائض بیان کرتے ہیں۔

اور عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کی

وَحَاشِرُوهُنَّ

زندگی گزارو۔

بِالْمَعْرُوفِ ط

(النساء ۱۹)

عورتوں کے ساتھ
حسن سلوک کرو

یہ بڑا جامع جملہ ہے، نیک سلوک کے اس حکم میں وہ تمام ہی باتیں شامل ہیں جو خانگی زندگی کو خوش گوار اور نمونہ جنت بنانے کے لیے ضروری ہیں۔

باہمی مصالحت بہر حال خیر ہی

اَلْمُتْلَمَّ

خیر ہے۔

خَيْرٌ لِّلنَّاسِ

محنت کی کوشش کرو
باہمی مصالحت کی کوشش کرو

زوجین کے عمر بھر کی اس رفاقت میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان شکایتوں کا ایک نتیجہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں علیحدگی ہو جائے اور خدا کے نام پر جڑا ہوا یہ مبارک رشتہ ٹوٹ جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں اپنی اپنی طبیعتوں پر قابو پائیں، اپنے قانونی حق پر اڑنے اور اپنی بات کی حق کہنے کے بجائے فیاضی، درگزر اور

تیار سے کام لیں اور نکاح کے پختہ عہد کو زندگی بھر بنانے کی کوشش کریں

فَانْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَنَعَسَ اَنْ تَكْرَهُنَّ
شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ
مَلْ و ر خوش گمانی سے کام لو۔
فِيهِ خَيْرٌ اَكْثَرًا (النسار۔ ۱۹)
پھر اگر وہ تمہیں (کسی وجہ سے) پسند نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں (تمہارے لیے) بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔

اگر عورت کی بعض مادیاتیں ناپسند ہوں یا وہ خوبصورت نہ ہو یا اس میں کوئی اور کمزوری اور نقص ہو تو مرد کو چاہیے کہ صبر و تحمل سے کام لے، درگزر کی روش اختیار کرے، اور بہر حال عورت کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے واسطے سے مرد کو کچھ ایسی بھلائیاں پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ جن تک مرد کی نگاہ نہ پہنچ سکے رہی۔ مثلاً اس عورت کی ذات سے کوئی ایسی روح سعیدہ وجود میں آنے والی ہو جس کی بھلائیاں سے ایک دنیا فائدہ اٹھائے اور اس کا اجر اس مرد کو بھی ہمیشہ ملتا رہے، یا یہ عورت مرد کی اصلاح حال کا ذریعہ بنے اور اسے جنت سے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہو، یا اس عورت کی قسمت سے دنیا میں مرد کو خوش حالی نصیب ہو، بہر حال کسی ظاہری عیب سے برداشتہ خاطر ہو کر۔ ازدواجی تعلیق کو ہرگز ہر باد نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کو خوش گواری کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے صبر و تحمل اور درگزر سے کام لیا جائے۔

عفو و کرم کی روش رکھو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اُولَٰئِكَ مَعْذَرَةٌ
لَكُمْ فَاِذَا كُنْتُمْ تُعْذِرُوهُنَّ
فَاعْفُوا فَانَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (النفاق۔ ۳۸)
مومنو! تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہارے دشمن ہیں موان سے بچتے رہو، اور اگر تم عفو و کرم، درگزر اور چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔

بعض اوقات دینی تقاضوں کو پورا کرنے اور دین کی راہ میں آگے بڑھنے میں بعض بیویاں زبردست رکاوٹ بنتی ہیں اور آدمی کے لیے اپنی آخرت بچالے جانا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آدمی خود بھی اپنی کمزوری کی بنا پر ان کی بے جا محبت میں پھنس کر اور ان کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کی تکمیل میں اپنے دین و ایمان اور آخرت کے تقاضوں سے بہت دور جا پڑتا ہے

انہی وجوہ سے خدا نے بعض بیویوں کو دشمن قرار دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب ہی بیویاں اور بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسی بیویاں بھی تو ہوتی ہیں جو شوہروں کے دین کی حفاظت کرتی ہیں اور نیک کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔

مردمومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بیوی بچوں سے بیزار ہوا اور جھگڑا کر ان سے رحم و کرم کی نگاہیں پھیرے اور ان سے یکسر الگ ہو رہنے کی سوچنے لگے۔ عجم روش یہ ہے کہ آدمی ان کی کوتاہیوں، نادانیوں اور سرکشیدوں سے چشم پوشی کرے، صبر سے ان کو برداشت کرے، درگزر سے کام لے، اور صبر و سکین اور سوز و رحمت کے ساتھ انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، مرد مومن کی یہ روش خدا کی رحمت کو کھینچتی ہے اور اس کی بخشش و کرم کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔

تعمیری ادب کی دلکش مطبوعات

- ۱۔ اسلامی ادب :- ادارہ ادب اسلامی ہند کی پہلی پیشکش آٹھ اسلام پسند نقادوں کے تنقیدی مقالہ۔ قیمت :- ۲۔۰۰
- ۲۔ حدیث اقبال :- علامہ اقبال کے نثر و فن پر طیب عثمانی کے تنقیدی مقالات۔ قیمت :- ۳۔۰۰
- ۳۔ ہندوستانی تہذیب اور اردو :- اردو ادب کی تاریخ پر شبنم سبحانی کی نئی تصنیف۔ قیمت :- ۲۵۔۰۰
- ۴۔ دستور ادارہ ادب اسلامی ہند۔ قیمت :- ۳۔۰۰
- ۵۔ ابھرتی کرنیں - تعمیر پند فن کاروں کے افسانوں کا بہترین انتخاب۔ قیمت :- ۳۔۰۰
- ۶۔ ہوتی ہے سحر پیدا - بدنام فنی کا شاہکار ناول۔ قیمت :- ۲۔۰۰
- ۷۔ تگ و تاز - ابوالمجاہز اہد کے ادبی و شعری کارناموں کا حسین جمیل عکس۔ قیمت :- ۳۔۰۰
- ۸۔ زمزمہ - رشید کوثر فاروقی کا تازہ مجموعہ کلام۔ قیمت :- ۵۰۔۰۰
- ۹۔ عالمی امن - عالمی امن کے موضوع پر تعمیر پند شاعروں کی شعری نگارشات۔ قیمت :- ۵۰۔۰۱
- ۱۰۔ معیار کا تنقید نمبر۔ قیمت :- ۱۔۰۰
- ۱۱۔ معیار کا لکھنؤ کانفرنس نمبر۔ قیمت :- ۵۔۰۰
- ۱۲۔ انوار کا ادبیات نمبر۔ قیمت :- ۰۰۔۰۰
- ۱۳۔ آدھی کتاب - م۔ نسیم کے طنزیہ مضامین کا انتخاب۔ زیر طبع
- ۱۴۔ صنوبروں کا شہر - سہیل احمد زیدی کی بہترین نظموں کا انتخاب۔

پتہ :- ادارہ ادب اسلامی ہند ٹانڈہ - فیصل آباد - یو۔ پی

تنقید و تبصرہ

صفحات ۱۶۰ قیمت دو روپیہ ۱۰۰ کاپتہ دفتر ماہنامہ نظام

ماہنامہ نظام کا تصوف نمبر شیخ الاسلام منزل کرنیل گنج، کانپور۔

ماہنامہ نظام، کانپور جناب مولانا مفتی محمود جین گنگوہی اور جناب قمر الدین مظاہری کی ادارت میں نکل رہا ہے۔ اس نے اگست، ستمبر، اکتوبر کا مشترک شمارہ تصوف نمبر کے نام سے شائع کیا ہے اس میں مولانا گنگوہی، مجدد الف ثانی، مولانا تھانوی، مولانا مدنی، مولانا ابوالکلام، حضرت پھولپوری اور خواجہ محمد معصوم سرہندی رحمہم اللہ کے افادات بھی پیش کیے گئے ہیں اور وقت کے مشاہیر میں شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا محمد اسحاق سندیلوی وغیرہم کے مقالات بھی دیے گئے ہیں۔ مولانا گنگوہی اور مولانا عاشق الہی میرٹھی کے چند مکاتیب بھی اس کی زینت ہیں اور شریعت و طریقت کے موضوع سے متعلق شعرا نے بھی طبع آزمائی کی ہے۔ بحیثیت مجبوی تصوف سے متعلق ایک اچھا مجموعہ مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس نمبر کی تمام نگارشات پر تنقید و تبصرہ کی نہ گنجائش ہے اور نہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے جس تصوف سے ابن تیمیہ ابن قیم ابوالاعلیٰ مودودی اور دوسرے علماء نے اتفاق کیا ہے اس پر کچھ لکھنا تحصیل حاصل ہے۔ اس لیے کہ وہ تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے اور جس تصوف سے ابن تیمیہ وغیرہ نے اختلاف کیا ہے اس کی نشان دہی کرنا اور اس پر اظہار خیال کوئی ایسا کام نہیں جو اس مختصر تبصرے میں کیا جاسکے۔ اس نمبر کی جن باتوں نے تبصرہ نگار کے ذہن میں الجھن پیدا کی ہے ان میں سے چند کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نمبر کے مرتبین ان پر غور کریں۔

پہلی بات یہ کہ تصوف کیا ہے؟ کا جواب اس نمبر میں متضاد نہ ہونا چاہیے تھا۔ کم سے کم اتنی بات تو مرتبین کو ضرور ملحوظ رکھنی چاہیے تھی اس لیے کہ اسی سوال پر تمام مباحث کا دار و مدار ہے۔ اس

سوال کا جواب حضرت مولانا گنگوہی نے دیا ہے جو اسی سوال کے تحت اس نمبر میں درج ہے اور پھر اس سوال کا جواب مولانا تھانوی نے بھی دیا ہے اور وہ بھی اس نمبر میں موجود ہے اور پھر اسی سوال کا جواب مولانا اسحاق سندیلوی نے بھی دیا ہے اور وہ بھی ان کے طویل و عریض مقالے میں موجود ہے جو اسی نمبر کی زینت ہے۔ حضرت گنگوہی و تھانوی اور جناب سندیلوی کے جوابات میں کھلا ہوا تضاد پایا جا رہا ہے۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک تصوف ان اعمال باطنہ کا نام ہے جو خود بنانا مقصود ہیں اور مولانا سندیلوی کے نزدیک تصوف ان تدابیر کا نام ہے جو مقصود نہیں بلکہ مقصود کا ذریعہ ہیں۔ اب پڑھنے والے کو الجھن ہوتی ہے کہ ان دو جوابوں میں کس جواب کو صحیح مانے مقصود اور وسیلہ مقصود کا فرق ہر صاحب علم جانتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا سندیلوی نے یہ بات بھی محسوس نہیں فرمائی ہے کہ وہ پہلے کیا لکھ آئے ہیں اور بعد کو کیا لکھ رہے ہیں مقالے کی ابتدا میں انہوں نے لکھا ہے کہ خیر القرون میں اگرچہ اصطلاح تصوف موجود نہ تھی مگر خود تصوف موجود تھا اور اس کے بعد آگے تحقیق فرمائی ہے کہ یہ تدابیر جن کو وہ تصوف کہتے ہیں خیر القرون میں موجود نہ تھیں کیونکہ ان قرون میں ان تدابیر کی ضرورت ہی نہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو بڑی چیز ہے آپ کی صرف ایک نظر معجز اثر سارے مرحلے طے کرا دیتی تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبتیں بھی آپ قدر قوی تاثیر تھیں کہ تزکیہ نفس کے لیے کسی مصنوعی تدبیر کی ضرورت نہ تھی اب قاری حیران ہوتا ہے کہ مولانا کی کس بات کو تسلیم کیے۔ ظاہر ہے کہ خیر القرون میں جو چیز موجود تھی وہ کچھ اور ہوگی اور جو چیز موجود نہ تھی وہ کچھ اور ہوگی۔ موجود اور ناموجود دونوں ہی کو تصوف کہنا کس طرح صحیح ہوگا۔ تبصرہ نگار کے نزدیک اس تضاد بیانی نے تصوف نمبر کی افادیت کو بہت مجروح کیا ہے کیونکہ یہ بات ہی الجھ کر رہ گئی کہ تصوف کیا ہے؟ دوسری بات جس نے ذہن میں الجھن پیدا کی وہ یہ ہے کہ بعض وہ باتیں جو اکابر و ائمہ صوفیہ کی کتابوں میں بکثرت ملتی ہیں اس نمبر میں ان باتوں کی تردید کی گئی ہے۔ مثالاً طور پر ذات الہی کو منزل مقصود اور حاصل پس و سلوک ان لوگوں نے بھی قرار دیا ہے جن کی ذلالت اور اس فن میں ان کی امامت مسلمہ ہے۔ یہاں تک کہ یہ بات حضرت مجدد و خواجہ محمد معصوم کے کتب میں بھی پورے زور اور تاکید کے ساتھ موجود ہے یہاں تک کہ حضرت مجدد کے یہاں تو یہ چیز نقطہ قیومت تک ترقی کر گئی ہے لیکن مولانا سندیلوی فرماتے ہیں کہ ذات الہی کو منزل مقصود بنانا ہندو یوگا

کی چیز ہے۔ اسلامی تصوف کی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہم جیسے لوگ لکھ دیتے تو معلوم نہیں کن الزامات کے ہدف بنتے۔ اس تبصرے میں عبارتیں نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے ورنہ میں کتبوبات مجریدی اور معصومی سے متعدد عبارتیں یہاں پیش کرتا۔ اسی طرح مولانا سندیلوی کا یہ لکھنا کہ ارباب شریعت کو اہل ظاہر صرف شیعہ باطنیہ کہتے ہیں، عجیب بات ہے کیونکہ مدنیہ حق کی کتابوں میں ارباب شریعت کے لیے یہ لقب بلکہ اس سے بھی ادنیٰ درجے کا لقب موجود ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص ان عبارتوں کو نقل کر کے صوفیہ حق کی ان باتوں کی تردید کر دے تو اسے گستاخ اور منکر تصوف کہہ دیا جائے گا۔ اس نمبر میں تصوف سے متعلق چند استفسارات کے جوابات جناب مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی نگراں سالہ نے دیے ہیں۔ ان کے جوابات میں سے بعض کے بارے میں بھی یہ الجھن پیش آتی ہے کہ ان کا جواب کچھ ہے اور بعض مستند کتابوں میں اس کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک سوال میں پوچھا گیا ہے، کیا اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام کی طرح معصوم ہوتے ہیں؟ اس کا وہی مشہور جواب عصمت و حفاظت کے فرق سے دیا گیا ہے لیکن صراط مستقیم میں ہے کہ غیر انبیاء کو بھی عصمت کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صدیقین کے مقامات و مراتب کی توضیح کرتے ہوئے لکھا ہے:-

پس لابد اور ابہ محافظتے مثل محافظت انبیاء کہ مسمی بصمت است فائز کنند

اسی طرح اولیاء کے تصرف فی العالم کے بارے میں جو جواب مفتی صاحب نے دیا ہے وہ صراط مستقیم سے مختلف ہے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کو صرف عالم شہادت ہی میں نہیں بلکہ عالم مثال میں بھی تصرف کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں اس طرح کی جو باتیں موجود ہیں ان کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے اور ذہنوں کو مطمئن کیا جائے لیکن اس کام کو گستاخی شمار کر لیا گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ذہن کی الجھن دوہرہ ہوتی اور بات وہیں رہتی ہے جہاں پہلے تھی۔ آخر میں تاسف کے ساتھ یہ اظہار کرنا پڑتا ہے کہ نمبر میں مولانا مودودی کو بدنام کرنے کی جو سعی کی گئی ہے، وہ کوئی مفید کام نہیں ہے۔ مولانا مودودی کو اسلامی تصوف کا مخالف قرار دینا بہتان ہے۔ اس بہتان کو دہرائے چلے جانے کا آخر کیا فائدہ مولانا سندیلوی نے تو مودودی صاحب پر الزام لگانے کے لیے ایک نئی تدبیر اختیار کی ہے اور وہ-

بدلتا ہے۔ یہ ایک ایسی تدبیر ہے کہ عبارت میں کثرت بیونت کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگ اس کے پردے میں جوازام چاہیں لگا سکتے ہیں۔

از جناب سلام اللہ صدیقی جو پوری صفحات ۸۲ قیمت ۸ منے مچے
حضرت عائشہ صدیقہؓ ناشر: مکتبہ اسلامی ادب للہ پورہ (فاطمان) بنارس۔ یوپی۔

یہ مختصر کتاب جناب سلام اللہ صدیقی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوانح حیات پر مرتب کی ہے۔ موصوف ان موضوعات پر چھوٹی چھوٹی کتابیں مرتب کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ انہیں خرید کر پڑھ سکیں۔ ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی چونکہ مسلمانوں کے ایک گمراہ فر کا ہدف بنتی رہتی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ان کے حالات اور ان کی پاکیزہ سیرت سے مسلمان عوام بھی آگاہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے یہ مختصر کتاب مفید ہوگی۔ جن موضوعات پر ضخیم کتابیں موجود ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سنانے رکھ کر ایک مختصر کتاب تیار کر لینا آسان کام ہے حالانکہ فی الواقع یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے اختصار میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ انتخاب واقعات اور زبان و بیان۔

جناب مرتب کو زبان و بیان کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے ان کی کتابوں میں یہ پہلو بہت کمزور ہوتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر چونچند چیزیں راقم الحروف کو کھٹکی ہیں ان کی نشان دہی اس غرض سے کی جا رہی ہے کہ جناب مرتب ان پر غور فرمائیں۔ سب سے پہلی نظر پیش لفظ کی ابتدائی سطروں پر پڑی اور طبیعت میں اس سے انقباض پیدا ہوا اس لیے کہ قرآن کی آیت بھی غلط نقل ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ یا مفہوم بھی ناقص ہے۔ دوسری غلطیوں کے علاوہ معلوم نہیں کس طرح اِنَّ الدِّينَ جَاؤُا بِالْاِفْكِ کہ کتاب نے جَاؤُا بِالْاِفْكِ لکھ مارا ہے۔ اس آیت کا جو ترجمہ نو سین کی عبارتوں کے ساتھ دیا گیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ جیسے اس آیت کی مخاطب خاص طور پر صرف حضرت عائشہؓ ہیں حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ص ۱۳ پر جہیز کے عنیان سے مرتب نے جو کچھ لکھا ہے اسے اس جملے پر ختم کیا ہے۔ حالانکہ یہ جابلانہ اور شکرانہ رسوم کا مظاہرہ ہے۔ جہیز میں لڑکیوں کو ریشمی لباس، زیورات اور دوسرے قیمتی سامان دینا اسلامی سادگی کے خلاف ضرور ہے لیکن اس کو جابلانہ اور شکرانہ رسوم کا مظاہرہ قرار

دنیا صحیح نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے یہ جملہ غلط جگہ جوڑ دیا ہے۔ ص ۲ پر ناز و انداز اور
 دل جوئی کا عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ناز و انداز کے الفاظ طبیعت پر گراں گزرتے ہیں۔
 ص ۳ پر لکھتے ہیں کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کو علم تھا کہ سیدہ عائشہؓ پاک و امن ہیں۔ احادیث و سیر
 کا جو ذخیرہ موجود ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے نزول سے پہلے آپ کو اس کا علم نہ
 تھا اور یہ واقعہ اس بات کی ایک بڑی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے غیب کی وہی باتیں آپ کو
 معلوم ہوتی تھیں جو اللہ کی طرف سے بتادی جاتی تھیں۔ اسی صفحہ پر حضرت اسامہ کے لیے پرورش کنندہ
 چمپ گیا ہے جو بالکل غلط ہے۔ پرورش کردہ ہونا چاہیے۔ ص ۴ کی آخری سطر میں ہے: ”اپنے ہاتھوں
 سے دو پلاٹیں مرض الموت میں حضور کو حضرت عائشہ کا دوا پلانا معلوم نہیں مرتب نے کہاں سے لکھا ہے۔“
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت خلافت حضرت عائشہ سے اختلاف اور جنگ جمل کے بارے میں
 مرتب نے جو کچھ لکھا ہے اس سے تشفی تو کیا ہوگی، ذہن میں یہ سوال ابھرنے لگتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت
 منعقد بھی ہوئی تھی یا نہیں۔ ایک طرف انہیں خلیفہ راشد ماننا اور دوسری طرف ان کی خلافت کا نقشہ اس
 طرح کھینچنا کہ صحابہ کی اکثریت نے زور اور زبردستی سے بیعت کی تھی، ایک متضاد بات معلوم ہوتی ہے
 اس کے علاوہ ایک طرف حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے اس اقدام کو صحیح دکھانا جو انھوں نے حضرت علیؓ
 کے خلاف کیا تھا اور دوسری طرف اس حدیث کو بھی نقل کرنا جس میں حضورؐ نے پیشین گوئی کی تھی کہ ایک
 دن ایسا آئے گا کہ حضرت زبیرؓ حضرت علیؓ سے ناحق لڑیں گے۔ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ اگر یہ
 حدیث صحیح ہے تو پھر وہ سارا جنگ نامہ ناحق ہی ثابت ہو گا جو حضرت علیؓ کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا۔ جہاں وہی
 غلطی معاف ضرور ہے لیکن غلطی بہر حال غلطی ہے اس کو صحت کی سند نہیں دی جاسکتی۔ پھر یہ کہ جنگ
 جمل کے واقعے کی تمام ذمہ داری سبائیوں کے سر ڈال دینا اور بنو امیہ کے بعض مفسد عناصر سے چشم پوشی
 کرنا قرین انصاف نہیں ہے۔ علامہ سیلیمان ندوی نے اس عنصر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، مرتب نے
 اسے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، حالانکہ انھوں نے اپنی کتاب سید صاحب کی سیرت عائشہؓ کو سامنے رکھ کر
 مرتب کی ہے۔ ص ۵ کی ایک عبارت یہ ہے: ”علامہ سیلیمان ندوی نے اس روایت کے ایک
 ایک راوی پر سخت جرح کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔“ مرتب نے سیرت عائشہؓ طبع سوم ص ۱۱
 کا حوالہ دیا ہے اس حوالے کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ سید صاحب نے متن کتاب میں نہیں بلکہ فٹ نوٹ

سید صاحب التہذیب کے حوالے سے اس روایت کے صرف ایک راوی قیس کے بارے میں یہ لکھا ہے۔
 "قیس کو اکثر محدثین نے ثقہ اور ثبت کہا ہے۔ لیکن بعضوں نے ان پر تنقید بھی کی ہے اور
 ان کو ضعیف منکر الروایۃ اور ساقط الحدیث بھی کہا ہے اور ان کی ثواب والی اس روایت کی
 صحت میں کلام کیا ہے۔"

سید صاحب کی اس عبارت کے بارے میں وہ کچھ لکھنا جو مرتب نے لکھا ہے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔
 طے میں اس طرح کی بے احتیاطی بہت قابل فحش ہے۔ بہر حال ان چند باتوں کی نشان دہی اس لیے کی
 گئی ہے کہ آئندہ اڈیشن طبع اول سے بہتر ہو۔ (ع۔ ق)

ترتیب دینے والے۔ بدنام فریبی مسعود جاوید ہاشمی۔ صفحات ۴۴۴ قیمت فی پرچہ پچاس
 ماہنامہ "افق" نئے پیسے۔ سالانہ چندہ۔ پانچ روپیہ۔ ملنے کا پتہ:- دفتر ماہنامہ افق۔ منڈلی بازار
 درنگل۔ آندھرا پردیش۔

درنگل سے نکلنے والے اس نئے ماہنامے کے دو شمارے پریس سے باہر آچکے ہیں۔ صورت و سیرت
 دونوں ہی لحاظ سے یہ ماہنامہ دلکش ہے۔ تعمیری و اسلامی حلقہ ادب کے معروف ادیبوں اور شاعروں کا
 تعاون سے حاصل ہے۔ پہلے شمارے میں جناب شبنم سبحانی جزل سکرٹری، ادارہ ادب اسلامی ہند
 نے ادارے کی شش ماہی رپورٹ، منزل بہ منزل کے عنوان سے شائع کی ہے۔ صلح اور تعمیری اقدام
 حیات کو فروغ دینے کی کوشش، متعدد اور مختلف محاذوں پر کی جا رہی ہے۔ یہ ماہنامہ ادبی محاذ پر
 اپنی جدوجہد کو زور رکھے گا۔ پہلے شمارے کے افتتاحیہ میں لکھا گیا ہے:-

"ماہنامہ افق" آپ کو پستی سے بلندی کی طرف۔ انتشار فکر سے کسی وضع اور بہتر نصب العین

کی طرف گندگی اور غفرت سے پاکیزگی اور صلاحیت کی طرف بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔"

امید ہے کہ سلیم الفطرت ادباء و شعراء اس دعوت کو قبول کریں گے۔ ماہنامہ کا دوسرا شمارہ پہلے سے
 زیادہ مکمل ہے۔ خدا کرے ہمارے ادیبوں، شاعروں اور تعمیری ذہن لکھنے والے عام قارئین و ناظرین میں اس
 ذمہ داری پیدا ہو تاکہ افق "کا قدم آگے ہی بڑھتا رہے۔ احساس ذمہ داری کے فقدان ہی نے ہمارے
 متعدد ادبی ماہناموں کو شہید کیا ہے۔ (ع۔ ق)

